

વર્ષ ૨૦ હું
સંવાદ
૨૨૬-૨૩૨

વિવિધ ગ્રંથમાલા

સં ૧૯૮૬
કારતકથી
મહા

વાર્ષિક ૨.૪) પૃષ્ઠો ૫) ચો. મા. ૬.
તંત્રી કિશુ-અખંડાનંદ.

શુભસંગ્રહ-ભાગ છઠ્ઠો (ઉપયોગી ૧૫૯ લેખો)

વાંચનાર લાઘવહેનારે સૂચના:-
ઉપયોગી પુસ્તકો અને લેખો ધ્યાનપૂર્વક વાંચવા-
વિચારવા ઉપરાંત બીજાં મનુષ્યો પછી તે વાંચે
અથવા સાંભળે તેમ કરે; તો તેથી
પણ તમને લાભ મળે.

પ્રસિદ્ધિસ્થાન-સસ્તુ સાહિત્ય વર્ષક કાર્યાલય

અમદાવાદ
બાદપાસે

છુટક મૂલ્ય ૧૧૧, ચો. ૨૬

સુંવર્ડ-૨
અલખાદેવી

ગૂજરાત વિદ્યાપીઠ ગ્રંથાલય

[ગુજરાતી કૉપીરાશિદ વિભાગ]

અનુક્રમાંક ૧૫૩૧૦ વર્ગીક

પુસ્તકનું નામ શુભસંગ્રહ-૬

વિષય ૯

“વિવિધ અંચમાળા” અંક ૨૨૯ થી ૨૩૨, વર્ષ ૨૦ મું-૧૯૮૬

શુભસંગ્રહ-ભાગ છઠ્ઠો

(ઉપયોગી ૧૫૯ લેખો)

સસ્તુ સાહિત્ય વર્ધક કાર્યાલય તરફથી
સંપાદક અને પ્રકાશક, શિક્ષુ-અખંડાનંદ
અમદાવાદ અને મુંબઈ-૨

૫૪ ૬૯૬, પ્રત ૪૫૦૦, પ્રસિદ્ધિ આવણી-૧૯૮૬
મૂલ્ય ૧૧૧૧, પો. જી. ૬૬

ગુજરાત વિદ્યાપીઠ ગ્રંથાલય
અમદાવાદ
ગુજરાતી ડૉપીરાઈટ-સંગ્રહ
૧૯૬૦

૯

“સસ્તુ સાહિત્ય મુદ્રણાલય” ડૉ. રાયખડ-અમદાવાદ.
લિશ્તુ-અખંડાનંદના પ્રબંધથી મુદ્રિત.

સુધારા વધારા સથે નવી-ત્રીજી આવૃત્તિ માત્ર ૩૥ માં

શ્રી તુલસીકૃત રામાયણ

શુદ્ધ ગુજરાતી ભાષાંતર સહિત

મૂળ દોહા ચોપાઈ-આવા ગુજરાતી અક્ષરમાં છે.

ગુજરાતી અનુવાદ-આવા ગુજરાતી અક્ષરમાં દોઈ

આગલી આવૃત્તિ કરતાં સુધારો પણ પુષ્કળ થયો છે.

પૂઠાં પાકાં, કાગળ એન્ટિક સ્વદેશી મળ્યૂત

પૃષ્ઠ ૧૩૫૨, કદ ૬૥૫×૧૦ અને ચિત્ર ૩૨ છે.

રામાયણસંબંધી મહત્ત્વના લેખો આગલી આવૃત્તિમાં

આવેલા, તે ઉપરાંત આમાં ૧૧ નો ઉમેરો થયો છે.

મૂલ્ય આગલી આવૃત્તિનું રૂ. ૬ હતું, તે આ આવૃત્તિનું રૂ. ૫)

આવત; પણ સર્વ પ્રકારનો વહિવટી ખર્ચ નહિ ચઢવાથી

માત્ર ૩૥ આવ્યું છે. અને બે ભાગમાં બંધાવેલાના ૪) છે.

મુંબઈના કાર્યાલયમાં તથા અન્યત્ર ૦૥ વધુ લેશે.

ખાસ કિંદાચિત્ર-આવતી દિવાળી સુધી બધે ૦૥ આપ્યું છે. વળી

૨૫ પ્રત લેવાથી અમદાવાદ ને મુંબઈમાં બીજા ૬૧ ટકા કપાશે.

ભિક્ષુની એક ભિક્ષા

આ આવૃત્તિ પુષ્કળ સંશોધનપૂર્વક છપાવાથી એમાંનો અનુવાદ આગળ કરતાં વિશેષ સરળ, સ્પષ્ટ અને ભાવવાહી થયો છે; તથા મૂલ્ય પણ ઉપર જણાવ્યું તેમ માત્ર ૩૥ અને તરત માટે ૩) છે. માટે આગલી આવૃત્તિ લીધી હોય તેઓ પણ બનતાં સુધી આ આવૃત્તિ લે; અને આગલી પ્રત કોઈ ચોગ્ય સંજ્ઞન કે પુસ્તકાલયને ભેટ કિંવા દાન આપીને, અથવા તો વાંચવા ઈચ્છે તેને તેને આપતા રહીને ઉત્તમ ધર્મનીતિ પ્રચારવાનો પરાંપકાર એવી સાત્ત્વિક રીતે કરે, કે જથી ઈષ્ટકૃપા થઈ સાચો સ્વાર્થ પણ સધાય. આશા છે કે સંજ્ઞનો આ ભિક્ષા આપશે. ભિક્ષુ-અખંડાનંદ

પ્રકાશકનું નિવેદન

શુભસંગ્રહનો આ છઠ્ઠો ભાગ, વિવિધ ગ્રંથમાળાના સળંગ અંક ૨૨૯ થી ૨૩૨ તરીકે અને વીસમા વર્ષના (સં. ૧૯૮૬ ના) ૧ થી ૪ અંકતરીકે નીકળે છે.

આગલા ભાગોની જેમ આમાં પણ પ્રત્યેક લેખ સાથે તેના લેખકનું, તથા જેમાંથી તે લેખ લેવાયો હોય તેનું નામ બનતાં સુધી અપાયું છે. અહીં તે તે સર્વ લેખકો, તેના સંપાદકો અને પ્રકાશકોનો ઉપકાર માની વિશેષમાં જણાવવાનું કે, આ લેખોમાં કાંઈ ઉપકારકતા જણાય તો તેનું મુખ્ય કારણ પરમાત્માની કૃપા હોઈને યશના અધિકારી તે તે લેખક અને પ્રકાશકાદિ સન્નનો છે.

આવા સંગ્રહોમાંની કોઈ ઔષધિ કે બીજી કોઈ બાબતમાટે કોઈને કાંઈ ભૂલચૂક જેવું અથવા વધુ પૂછવા જેવું જણાય તો તે વિષે અત્ર તરફ નહિ લખતાં તેના લેખકને પૂછવું; અને લેખકના ઠામ-ઠેકાણુ વિષે, તે લેખ પ્રથમ છપાયો હોય તેના સંપાદકને પૂછવું.

આ સંસ્થા તરફનાં આવાં તેમજ બીજાં પુસ્તકોમાંના દરેકે દરેક વિચાર સાથે આ સેવકને એકમત સમજવાનો નથી, તેમ સંમત કે અસંમત વિચારો વિષે લખાપટ્ટી કે વાદવિવાદ તેનાથી બને તેમ નથી. અલ્પમતિ પ્રમાણુ એકંદરે હિતાવહ જણાય તે પ્રસિદ્ધ કરવું, એ તેનું ધોરણ છે. વળી કોઈ બાબત કોઈને વધારે ગમે, કોઈને ઓછી ગમે અને કોઈને જરાય ન ગમે, તો તે પણ સ્વાભાવિક છે. કારણ કે ગમવા ન ગમવાનો આધાર તે તે મનુષ્યની પોતાની સ્થિતિ, પ્રકૃતિ અને સમજણ ઉપર પણ રહે છે.

જે સન્નનોને આમાં અગત્યની ભૂલચૂક જણાય તેઓ તે યોગ્ય સુધારણા સાથે લખી મોકલશે, તો તે યથામતિ પાઠકોની જાણમાં લવાશે. આપણુ સુદ ૫-૧૯૮૬

લિલ્લુ-અખંડાનંદ

શુદ્ધિપત્ર

પૃષ્ઠ	પાંક્તિ	અશુદ્ધ	શુદ્ધ
૭	૨	મેળવડા	મેળાવડા
૮	૨૯	આગન	અગ્નિ
૧૦	૭	પુસ્તકોમાં	પુસ્તકોમાં
૩૯	૨૫	ઘતનું	ધૂતનું
૪૫	૨૨	સાને મહા-	સૌને મહા-
૪૫	૨૩	સા પોતાના	સૌ પોતાના
૪૭	૨	૧૪	૧૩
૬૨	૧૪	પરિપૂર્તિને	પરિપૂર્તિને
૬૬	૪	રાજનૈતક	રાજનૈતિક
૬૭	૫	અજે	આજે

પૃષ્ઠ	પંક્તિ	અશુદ્ધ	શુદ્ધ
૮૬	૩૧	અમતંપદ	અમતપદં
૧૧૪	૨૭	ભવન	ભવનપર
૧૧૭	૨૨	છાનનનેવાલે	છાનનેવાલે
૧૨૦	૨૫	કે હરિ-છાલા	કેહરિ-છાલા
૧૨૦	૩૦	ચઢિ બાહન	ચઢિ નિજ બાહન
૧૨૧	૮	લાગ	લાજ
૧૨૧	૩૬	બિવન	બિધન
૧૨૬	૨૮-૨૯	યુનિવર્સિટિના	યુનિવર્સિટિના
૧૩૧	૩૦	ગચ્છેતાં	ગચ્છેતાં
૧૮૭	૨૯	કે દારા	દારા
૨૦૦	૩૭	ગ્યારહ	ગ્યારહ
૨૧૮	૨૭	પંદરના	પંદર
૨૨૦	૨૦	દેશકળામાં	દેશકાળમાં
૨૩૪	૩૦	તેજ બળનેજ	તેજબળનેજ
૨૬૦	૧	ફટા	ફટા
૨૬૦	૨૬	ખાડુ	ખાંડી
૨૭૭	૧૧	દરદોમાંમાંથી	દરદોમાંથી
૨૭૮	૫	અસણીનાં	સસણીનાં
૨૮૩	૧૯	નિધંદુ, રતનાકર	નિધંદુ રતનાકર
૨૮૪	૧૪	બરાબર ૨	બેર બરાબર
૨૯૨	૩	કાશ્યપ,	કાશ્યપ
૩૦૩	૮	પશ્ચિમોતાનાસાન	પશ્ચિમોતાનાસન
૩૦૫	૧	પાપૈયાંના	પપૈયાંના
૩૦૫	૨	પાપૈયાંના	પપૈયાંના
૩૦૯	૧૪	જમી	જમા (એકડું)
૩૧૪	૩૬	કેટલાક	કેટલા
૩૪૪	૨૧	કેટલું	કેટલી
૩૯૯	૧૮	ધવધનાં	ધવધનાં (ધાવડીનાં)
૪૦૨	૨	તેઓ લખે છે કે	તેઓની ટીપણીમાં લખ્યું છે કે
૪૨૫	૩૦	આર યહી	ઔર યહી
૪૬૪	૨૩	જમન	જર્મન
૪૬૫	૩૬	દોન	દોનોં
૪૭૩	૧૬	લેશમાત્ર મી	લેશમાત્ર બી
૫૭૦	૨	બને	બમે
૫૭૦	૪	મુનિ-મુંદરી	મનિ-મુંદરી
૬૦૧	૨૨	૧૯૦૮	૧૬૦૮
૬૧૭	૧૩	વ્યાપાશ્રિત્ય	વ્યપાશ્રિત્ય
૬૨૭	૧૧	શુમા	શુમા

રામાયણનું મહત્ત્વ

સૈયદ કાસીમઅલી “સાહિત્યાલંકાર” લખે છે કે—

અમારા મહાન આચાર્યોએ પ્રાચીનકાળમાં જે મહત્ત્વપૂર્ણ ગ્રંથ રચ્યા હતા, તેમાં રામાયણ એક અબૂતપૂર્વ ગ્રંથ છે. એની રચના થયે હજારો વર્ષ વીતવા છતાં હજી પણ ભારતવર્ષમાં મહેલોથી તે ઝૂંપડીઓ સુધીમાં એની પૂજન, પાઠ અને આરતી થાય છે; અને તે એટલા માટે થાય છે કે આ ગ્રંથ અનેક પ્રકારનાં ઉપદેશરત્નોથી ભરપૂર છે. એમાંનો પ્રત્યેક શબ્દ મનોહરતાના અને ગૂઢાર્થના સંચામાં ઢાળેલો છે; તેથીજ તે પોતાનું અનેક જવેરાત સંસારમાં સર્વત્ર દર્શાવી રહ્યો છે.

એમાં સ્ત્રીસમાજની પવિત્રતા, શક્તિ અને મહાનતા વિષે જેવો પ્રકાશ સમાવેલો છે; તેવો પ્રકાશ બીજા કોઈ ગ્રંથમાં નથી દેખાતો. x x નથી તો આવા ઉચ્ચ આદર્શવાળી શિક્ષા બાધબલ, તૌરેત, કુરાન ઇત્યાદિ કોઈ ધર્મગ્રંથમાં મળતી; કે નથી એ ગ્રંથોમાં સ્ત્રીજાતિ માટે આટલો સુંદર અને સુદૃઢ ધર્મમાર્ગ મુકરર કરેલો.

રામાયણ ઉપર હું એટલાજ માટે પ્રેમ રાખું છું અને મેં મારી કામના કેટલાય વિવાહોમાં કન્યાઓને રામાયણ ગ્રંથ દહેજમાં આપીને તેઓ પ્રયે તે મહત્તાનો સંકેત અથવા ઇસારો કર્યો છે, કે જેથી તે પતિવ્રત ધર્મની અનુગામિની થઈને સ્ત્રીજાતિની મહાનતા માટે ગર્વ રાખે. (અર્થાત્ પુરુષો કરતાં સ્ત્રીજાતિ સહયુક્ષોમાં ચઢી-આતી હોવામાં પોતાનું ગૌરવ સમજે.) આથી કરીને મારી જ્ઞાતિએ તો મને કલંકિત કરવાનું બીકું ઉઠાવેલું; પરંતુ મેં તો સ્પષ્ટ કહી દીધું કે, રામાયણ કાંઈ માત્ર હિંદુ સમાજનો ગ્રંથ નથી. એ તો સમસ્ત માનવસમાજની સંપત્તિ છે.

x x x x

રામાયણના ભાવોની વ્યાપકતામાં તક્ષીન થવું અને સર્વ પ્રકારે તે સુજળ વર્તવું, એજ તેની સાચી પૂજા છે. વર્તમાન સમયમાં પશ્ચિમની સભ્યતાએ ભારતીય આદર્શની ભવ્યતાને ટાળવાબૂંસવામાં કસર નથી રાખી; અને તેથી અમારી નૈતિક શક્તિ, પ્રાયઃ બધાંજ ધર્મ-કાર્યોને માટે ક્ષીણ થતી ચાલી છે. વળી એણે તલાક, પુનર્વિવાહ તથા સ્ત્રીસ્વાતંત્ર્યની હીલચાલવડે ‘પાતિવ્રત-ધર્મ’ની શ્રેષ્ઠ ભાવના ઉપર પણ કુહાડો માર્યો છે. વળી એમાં પણ સંદેહ નથી કે, પુરુષસમાજે એ બાબત તરફ એટલી ઉદાસીનતા બતાવી છે કે જેથી સ્ત્રીસમાજની ક્રાંતિમાં પાશ્ચાત્ય સભ્યતા હજી પણ પોતાનો બૂરો પ્રભાવ નાખી રહી છે.

x x x x

છેવટે મને પૂર્ણ આશા છે કે હિંદુ, મુસલમાન, ઇસાઈ આદિ

સર્વ ધર્માવલંબીઓ આ ‘પાતિવ્રત-ધર્મ’નું મનન કરીને એના પ્રચાર-માં સહાયક થવા માટે પોતાની વિખરાયેલી શક્તિઓને એકત્ર કરશે; માતૃશક્તિની અખંડ જ્યોતિ પાછી એક વાર જગતને પોતાના દિવ્ય પ્રકાશથી ચકિત કરી દેશે; અને માનવજીવન કૃતકૃત્ય થઇ રહેશે!

x

x

x

x

શ્રી. પ્રજવલ્લભજી લખે છે કે:—અવસ્ય કોઇ અતિ શુભ મુહૂર્તમાં શ્રીગોસ્વામી તુલસીદાસજીએ રામચરિત-માનસની રચના આરંભી હતી. વળી જણાય છે કે, દંસવાહિની વીણાપાણિ માતા સરસ્વતીને એ સમયે પૂરો અવકાશ હતો. માતા નચિંત હતી; પ્રપ્રુક્ષિત અને આનંદોન્મત્ત હતી; કવિતા-કલાપની લહેરો તેના હૃદયસરોવરમાં ખૂબ લહેરાઇ રહી હતી; નવે રસની રેલ તેના હૃદયમાં રેલાઇ રહી હતી; તાન-તરંગથી વીણા ઝંકારિત થઇ રહી હતી; માતા પોતેજ ગાઇ રહી હતી, બગ્ગવી રહી હતી અને આલાપી રહી હતી; એવામાં ભક્તવત્સલ ભગવાને પરમ ભક્ત ગોસ્વામીજીનો કાવ્ય-રચના તરફ ઝુકાવ જોઇને સરસ્વતી મૈયાને આજ્ઞા કરી; એટલે તરતજ ગોસ્વામીજીના ‘હિર-અન્નિર’માં આવીને માતા સ્વતંત્રપણે સ્વચ્છંદ નાચવા લાગી, અથવા કહો કે લીલામય ભગવાનજી તેમના હૃદય-કમળમાં વાણીને નચાવવા લાગ્યા!

x

x

x

x

કવિ, જ્ઞાની, વિજ્ઞાની, ભક્ત, રસિક, જિજ્ઞાસુ બધાજ એની પાસે આવી અભીપ્ત પદાર્થ પામે છે અને કૃતાર્થ થઇ રહે છે. શ્રી ગોસ્વામીજીએ તો આ અમૂલ્ય ગાથાની રચના ‘સ્વાંતઃસુખાચ’ કરી હતી. પરંતુ એમાં પોતે એવા સફળ થયા કે આજે આ ગ્રંથરત્ન કરોડો સંતમ્મ હૃદયોને સુખશાંતિ આપી રહ્યો છે. તે કેટલાય ભૂલ્યા ભટક્યા મનુષ્યોને સન્માર્ગ પર લાવી રહ્યો છે; સાધકોને સિદ્ધિ આપે છે; ફકીરોને તેમના ‘મંજિલે-મકસૂદ’ની (યથેચ્છ પદાર્થની) પ્રાપ્તિ કરાવે છે; વ્યથિત હૃદયને શીતલ કરે છે; અને વિમુખોને સન્મુખ કરે છે.

x

x

x

x

મદ્રાસના પ્રતિષ્ઠિત વિદ્વાન શિવસ્વામી ઐયર કહે છે કે:—“અમારું રાજ્ય છિનવી લેવાય, ઐશ્વર્ય ધૂળમાં મળી જાય, વિભવ પદ્મલિત થાય, સમસ્ત સંપત્તિ લૂંટી લેવાય, ટુંકમાં અમે સર્વ પ્રકારે નિર્બળ બની જઇએ અને સર્વસ્વ ગુમાવી બેસીએ; તોપણ જો અમારાં રામાયણ અને મહાભારત જેવાં અલૌકિક રત્ન સુરક્ષિત રહી શકે, તો અમે નિઃસત્ત્વ થવાના નહિ.

સાહિત્યરત્ન પંડિત અયોધ્યાસિંહજી “હરિઓધ” કહે છે કે:—વાસ્તવમાં વાત એ છે કે, જાતિની સંસ્કૃતિજ તેનું જીવન-સર્વસ્વ હોય છે. કોઈપણ જાતિ પોતાની સંસ્કૃતિ ખોઇને જીવતી

રહી શકતી નથી. આ સંસ્કૃતિજ એવી આધારશિલા (આધાર-ભૂત પાયો) છે કે જેના ઉપર જાતિજીવનનો વિશાલ આસાદ નિર્મિત થાય છે. (મહેલ બંધાય છે.) જે દિવસે આ આધારશિલા (પાયો) હાલી ઉઠશે-ખસી જશે, તે દિવસે એ મહેલ-ગમે તેટલો મજબૂત અને વિશાળ હશે તોપણ-જરૂર તૂટી પડવાનો.

x x x x
રામાયણ અને મહાભારતની પવિત્ર સંસ્કૃતિના બળથી હિંદુ-ધર્મ આજ સુધી જીવે છે. કવિકુલપુંગવ વાલ્મીકિની મહિમામયી કલમ જે પ્રમાણે આ આર્ય સંસ્કૃતિઓનો ઉલ્લેખ કરીને ધન્ય થઇ છે; તે પ્રમાણે ગોસ્વામી તુલસીદાસની પણ કલામયી કવિતામાં એ આર્ય સંસ્કૃતિનો અલૌકિક ચમત્કાર દેખાય છે.

x x x x
શ્રી. પં. રામનરેશજી ત્રિપાઠી લખે છે કે:-આજથી ત્રણસો વર્ષ પહેલાં તુલસીદાસજી મધુપે સંસ્કૃત ભાષાનાં અનેક રામાયણ, પુરાણ, કાવ્ય, ઇતિહાસ, નાટક, સ્મૃતિ, ઉપનિષદ અને સંહિતાજી અત્યંત સુંદર ફૂલોનો મધુર રસ એકત્ર કરીને રામચરિતમાનસ(તુલસીકૃત રામાયણ)જી જે મધ તૈયાર કર્યું હતું, તે હજી સુધી આર્ય-હિંદુઓને ઘેરઘેર મોજૂદ છે; અને તે જેટલું પણ જૂનું થતું ચાલે છે તેટલો તેનો સ્વાદ અધિક મધુર થતો ચાલે છે. મધ જેમ અનેક શારીરિક વ્યાધિઓ ટાળવામાં ઔષધિઓને સહાયતા આપે છે; તેમ રામચરિતમાનસજી મધુ અનેક માનસિક વ્યાધિઓ ટાળવામાં સહાયક થાય છે. (આ રામાયણજી મધનું મહત્ત્વ એ ઉપરથી પણ સમજી શકાશે કે તે સાડાત્રણસો વર્ષ જેટલું જૂનું છે; અને) એમાંના એકમાત્ર અયોધ્યાકાંડનીજ રચનામાં તુલસીદાસજીએ દોઢસોથી અધિક સંસ્કૃત ગ્રંથોનો રસ ગ્રહણ કર્યો છે.

x x x x
x x x હવે આ પ્રશ્ન સ્વભાવતઃ સામે આવે છે કે, શું સંસ્કૃતના બધા ગ્રંથ તુલસીદાસજીને કંઠસ્થ હતા? અમે જેટલા પણ ઉંડા ઉત્તરોએ છીએ, તેટલા આ અદ્વિતીય રામાયણની અદ્ભુત પ્રતિભા જોઈને ચકિત થઈએ છીએ. સંસ્કૃતજી નંદનકાનનમાં વિચરણ કરીને તુલસીદાસજી જમરે સમસ્ત ફૂલોનો રસ લઈ જે મહામિષ્ટ અને અતિ હિતાવહ મધ તૈયાર કરી હિંદુ-જાતિને દાન કર્યું છે તેની તુલના સંસારના કોઈપણ દાન સાથે થઈ શકે નહિ.

x x x x
ચિંતામણુ વિ. વૈદ્ય કહે છે કે-“કાવ્યનાં બંને અંગ-કવિ “અને નાયક-ની બાબતમાં રામાયણની ખરોખરી કરે તેવો કોઈપણ “ગ્રંથ કોઈપણ દેશમાં મળી આવશે નહિ. રામચંદ્ર સરખો અલૌકિક “સામર્થ્ય તથા ઉદાત્ત નીતિવાળો અન્ય કોઈ પણ પુરુષ જગત-

“ભરના ઇતિહાસમાં દષ્ટિએ પડતો નથી; તેમ મહર્ષિ વાલ્મીકિના “જેવી પ્રતિભા તથા ઉચ્ચ કલ્પનાવાળો કવિ પણ કોઈ જણાતો નથી. હોમર તથા વર્જિલ નામના પ્રાચીન કવિઓના “ઇલિયડ” તથા “ઈનીડ” ગ્રંથો અને મિલ્ટન કવિનો “પેરકાઈઝ લોસ્ટ” પાશ્ચાત્ય દેશોમાં ઉત્તમ ગણાય છે; પરંતુ એ બધા ગ્રંથો કરતાં “રામાયણ ક્રેટલી બધી શ્રેષ્ઠ છે ! કદાચ કોઈ કાવ્યશક્તિમાં હોમર “વગેરેને વાલ્મીકિની બરોબરીએ બેસાડે; બાકી તેઓના કાવ્યનાયકો “અકિલિસ વગેરે નીતિની દષ્ટિએ તો રામાયણના રામચંદ્રાદિ કરતાં “અતિશય ઉતરતા છે. સારાંશ કે, રામાયણમાટે આર્યલોકો જે “અભિમાન ધરાવે છે તે યોગ્યજ છે.”

સંતરામ શર્મા કહે છે કે—“રામાયણ એ કહેવામાં તો એક “મહારાજનું જીવનચરિત્ર છે; પરંતુ વાસ્તવમાં તો એ ગ્રંથ આ “સંસારના મળને નાશ કરનારા અમિત્ર છે. એ અધિકારમાં પ્રકાશ-“રૂપ છે; સ્ત્રિઓનો ધર્મ છે; પુરુષોનું પૌરુષ છે; બ્રાહ્મણોનું બ્રહ્મતેજ છે; ક્ષત્રિયોનો ક્ષાત્રધર્મ છે; વૈશ્યોનું ધન છે; શૂદ્રોનો ધર્મ છે; “અને ગૃહસ્થાશ્રમમાં પ્રવેશ કરનારાં નરનારિઓનો સુખદીપક છે. “એ ગ્રંથરૂપી તેજસ્વી દીપકને હાથમાં રાખીને પુરુષ જો જોઈ “સંભાળીને ચાલે, તો તે જીવનયુદ્ધમાં કદી પણ હારવાનો નહિ... “જગતનો ઇતિહાસ વાંચનારા કહે છે કે, વેદોનો પ્રચાર હટી જવા “પછી જો કોઈ પણ રસાયણે હિંદુજાતિને જીવતી રાખી હોય, તો “તે આ રામાયણ છે. એનાજ બળથી હિંદુ નારીઓમાં સતીત્વનું “અને હિંદુ નરોમાં બલિદાન કરવાનું સાહસ રહ્યું છે.”

મી. ગ્રેફ્ટ કહે છે કે—“રામાયણને વાંચીને અમે કંઈકના “કંઈક બની રહીએ છીએ. અમારામાં ઉંચા ઉંચા ખ્યાલ પેદા થઈ “જાય છે, અને તે સદ્ગુણો કે જે મનુષ્યની ઉત્કૃષ્ટતાના ભૂષણરૂપ છે; “તે અમારી સામે આવી ખડા થઈ જાય છે. સત્યાચરણ, પુત્રોની “ભક્તિ, પતિવ્રતાધર્મ, પતિકર્તવ્ય, પિતામાતાનો સ્નેહ, વિનય, “ધીરજ, દયા—સારાંશ કે માનુષી ગુણોનું એવું ચિત્ર કયું છે કે જેનું “યથાર્થરૂપ કવિએ ચોતાની જાદુભરી કલમવડે આમાં નથી આલેખ્યું?”

સાહિત્યસમ્રાટ બ્રહ્મચંદ્ર કહે છે કે—“રામાયણથી “ભારતવર્ષનો સ્વાર્થપરાયણતાનો દોષ જેટલો દૂર થયો છે; તેટલો “કોઈ પણ નીતિવેત્તા, ધર્મવેત્તા, સમાજસુધારક, રાજપુરુષ કે “રાજાથી પણ દૂર થયો નથી.”

સ્વામી વિવેકાનંદ કહે છે કે—“રામાયણ, એ જગતમાં “જેનો જેટો મળતો નથી એવો અનન્ય સાહિત્યગ્રંથ છે.”

પ્રીતિ કરે રામાયણ માર્હી, તેહી સમ ભાગ્યવંત કોડ નાહીં।

ગીતાજીનાં ગુણગાન

શ્રીમુખે પણ કહ્યું છે કે—

ગીતા મે હૃદયં પાર્થ ગીતા મે સારમુત્તમમ્ ।

ગીતા મે જ્ઞાનમત્યુગ્રં ગીતા મે જ્ઞાનમવ્યયમ્ ॥

ગીતા મે ચોત્તમં સ્થાનં ગીતા મે પરમં પદમ્ ।

ગીતા મે પરમં ગુહ્યં ગીતા મે પરમો ગુરુઃ ॥

“ગીતા માફં હૃદય છે; ગીતા મારો ઉત્તમ સાર છે; ગીતા માફં અતિ ઉગ્ર જ્ઞાન છે; ગીતા માફં અવિનાશી જ્ઞાન છે; ગીતા માફં ઉત્તમ સ્થાન છે; ગીતા માફં પરમ પદ છે; ગીતા માફં પરમ રહસ્ય છે અને ગીતા મારો પરમ ગુરુ છે.”

ભાધ પરમાનંદજી—“જો આર્ય સમ્યતાના મહાસાગરને (ધર્મ, સાહિત્ય અને તત્ત્વજ્ઞાનને) એકાદ ગાગરમાં સમાયલો જોવો હોય તો તે ગીતામાં જોઈ શકાય છે. જો બીજાં બધાંયે શાસ્ત્રો નાશ પામ્યાં હોત અને માત્ર ગીતાજ રહી હોત, તોપણ આર્યજાતિના ગૌરવની સ્મૃતિ સંસારમાં ચાલુ રહેત. કેમકે અભારે પણ આર્ય સમ્યતા (આર્યોનું જ્ઞાનચારિત્ર-ધર્મનીતિ) એમાં એટલી સુરક્ષિત છે કે ગીતાનો પ્રચાર થવો અથવા નાશ થવો એ આર્ય ધર્મની વૃદ્ધિ અથવા નાશ થવા બરાબર છે. કોઈએ સાચું જ કહ્યું છે કે, “ગીતા એ તો વૈદિક ધર્મરૂપી કલ્પવૃક્ષનું પાકેલું જ્ઞાનામૃતરૂપી ફળ છે.”

જો આપણે ગીતાએ શીખવેલો નિષ્કામ કર્મરૂપી તરવાનો હૃન્તર શીખીએ નહિ, તો આપણું બીજું બધું નકામું થઈ જાય છે.”

મહાત્મા માસવીયજી—“મને સંપૂર્ણ ખાતરી છે કે, માનવ-જાતિના ઇતિહાસમાં સર્વોત્કૃષ્ટ જ્ઞાન અને અલૌકિક શક્તિસંપન્ન એકમાત્ર ભગવાન શ્રીકૃષ્ણજ થઈ ગયા છે; અને સમસ્ત પૃથ્વીની ભાષાઓમાં એમની ભગવદ્ગીતા જેવા નાનકડા કદમાં આટલા બધા વિપુલ જ્ઞાનથી ભરેલો બીજો કોઈ પણ ગ્રંથ નથી.”

“તે પુરુષ અને સ્ત્રી મહાભાગ્યશાળી છે, કે જેમને આ સંસારના અધિકારથી ભરેલા સાંકડા માર્ગમાં પ્રકાશ દર્શાવનાર આ નાનકડો પરંતુ અખૂટ તેલથી ભરેલો ધર્મપ્રદીપ પ્રાપ્ત થયો છે.”

“જોને આ ધર્મપ્રદીપ મળ્યો હોય, તેમનો એ પણ ધર્મ છે કે, તેઓ મનુષ્યમાત્રને આ પવિત્ર ગ્રંથનો લાભ આપવાનો પ્રત્યન કરે.”

“મારી અભિલાષા અને જગદાધાર જગદીશ્વરને પ્રાર્થના છે કે, હું મારા જીવનમાંજ એવા સમાચાર સાંભળું કે મોટામાં મોટા માણ-

સથી તે નાનામાં નાના સુધીના પ્રત્યેક હિંદુ સંતાનના ઘરમાં એક એક ભગવદ્ગીતાની પોથી ભગવાનની મૂર્તિની પેઠે ભાવભક્તિપૂર્વક રાખવામાં આવે છે; અને હું એ પણ સાંભળું કે, અન્યાન્ય ધર્મોને માનનારા આ દેશના તથા પૃથ્વીના સમસ્ત દેશોના નિવાસીઓમાં ભગવદ્ગીતાના પ્રચારનો તેની મહત્તાને લાયક, વિચારપૂર્ણ અને ભક્તિ, જ્ઞાન તથા ધનથી સારી રીતે સમર્થન કરાયેલો પ્રયત્ન થઈ ગયો છે. શ્રીકૃષ્ણઃ પ્રસન્નોઽસ્તુ ।”

સાધુ ડી. એલ. વસવાણી:—“ગીતા ગ્રંથ એટલો અમૂલ્ય અને આધ્યાત્મિક ભાવોથી ભરેલો છે કે હું પરમાત્માને વારંવાર પ્રાર્થું છું કે, તે દયા કરીને એવી શક્તિ આપે કે જેથી હું મૃત્યુપર્યંત એ સંદેશ એકથી બીજા સ્થાનમાં પહોંચાડતો રહું.”

ડી. વી. શેષગિરિ અચ્યર:—“હું ગીતાનો નિત્યપાઠ એટલા માટે કરું છું કે તે સંસારના સર્વ ધર્મોમાં સર્વોત્કૃષ્ટ તત્ત્વ છે; ગૃહસ્થનાં કર્તવ્યોનું પૂર્ણ શાસ્ત્ર છે; સૌથી મહાન અવતારની વાણી છે; અને અમારા ધાર્મિક તથા સામાજિક જીવનના સર્વોત્તમ સાર છે.”

મહર્ષિ દ્વિજેન્દ્રનાથ ઠાકુર:—“પાશ્ચાત્ય દાર્શનિક ગ્રંથો ભલેને ખૂબ ચમકે; પરંતુ અમારા આ નાનકડા દીપકનો પ્રકાશ તેથીયે વિશેષ ઝળકીને તેમને ઝાંખા પાડી દેશે.”

ડૉ. મેકનિકલ:—“હિંદના ધર્મમાં બુદ્ધિની પ્રખરતા, આચારની ઉત્કૃષ્ટતા અને ધાર્મિક ઉત્સાહનું અપૂર્વ મિશ્રણ ગીતા રજુ કરે છે.”

ડી. સી. કેશવાલુ પિલ્લે:—“આપણે આપણાં બાળકોને શરૂઆતથીજ ગીતાનો પાઠ કરવાની ટેવ પાડવી જોઈએ. આપણી નૈતિક અને આધ્યાત્મિક ઉન્નતિ માટે ગીતા સિવાય બીજા કોઈ શિક્ષક કે માર્ગદર્શકની જરૂર નથી.”

પ્રો. રંગાચાર્ય:—“હિંદુઓને સાંપ્રદાયિકતાથી રહિત એવું ધાર્મિક અને નૈતિક શિક્ષણ આપવા માટે શ્રીમદ્ભગવદ્ગીતાથી વધારે સારો બીજો કોઈ પણ ગ્રંથ નથી. તેમાં પ્રતિપાદન કરેલા સત્યના નૈતિક અને ધાર્મિક આદેશ પરમાત્માની આરાધ્ય છે.”

શ્રી. ભક્તરામજી શર્મા કહે છે કે:—“લાલમાં જે કોઈ એવી વસ્તુ હોય કે જેનો સર્વ લોકો સ્વીકાર કરી શકે, તે તે માત્ર ગીતા છે. વ્યાસમુનિએ ગીતાશાસ્ત્ર આ રૂપમાં રચીને હિંદુઓને એક અખંડ સૂત્રથી-તંતુથી બાંધી દીધા છે. જે આપણે ગીતા તરફ પૂરતું ધ્યાન આપીએ તે આજથીજ સંસારમાંનાં સમસ્ત વેરઝેર નાશ પામે.”

પંડિતવર શ્રીલક્ષ્મણજી શાસ્ત્રી:—“ગીતા માનવજીવનનું સર્વસ્વ છે; અસાર સંસારનો સાર છે; શાસ્ત્રસાગરનું નવનીત છે; ઉપનિષદોનું સત્ત્વ છે; અને સમસ્ત વેદોનો નિષ્કર્ષ છે.

ગૂઢ રહસ્યોને સરળ અને સુરસ લાખના થોડાક શબ્દોમાં પ્રકટ કરવાની અપૂર્વ શક્તિ શ્રીગીતાજીમાંજ છે; અને એમાં પણ અતિશયોક્તિ નથી કે, ગીતાજીના જેવું પુસ્તક પૃથ્વી ઉપર ન મૂતો ન મવિષ્યતિ અર્થાત્ થયું પણ નથી અને થશે પણ નહિ.”

વિલ્હેલ્મ ફાન હુમ્બોલ્ટ:—“સંસારમાં જેટલા ગ્રંથો છે તેમાંથી ક્યાંય પણ લગવહગીતા જેવા સૂક્ષ્મ અને ઉન્નત વિચારો મળતા નથી. મેં ગીતા વાંચી ત્યારથી હું વિધાતાનો સદાનો ઋણી થયો છું. કેમકે તેણેજ મને આ ગ્રંથનો પરિચય મેળવવા જીવતો રાખ્યો છે.”

મહેરબાબાજી:—“આધ્યાત્મિક દષ્ટિએ સમસ્ત માનવજાતિ ઉપર લગવહગીતાનો ઘણો વધારે પ્રભાવ પડ્યો છે. લગવાન શ્રીકૃષ્ણ હિંદુજાતિમાં જન્મવાથી ગીતાને લોકો હિંદુઓનોજ ધર્મગ્રંથ માને છે; પરંતુ વાસ્તવમાં આ ગ્રંથ સમસ્ત માનવજાતિનો છે. એમાં જે ઉપદેશ અપાયો છે તે માત્ર ભારતવર્ષ માટે નહિ, પરંતુ સમસ્ત જગત માટે છે. માનવજાતિ તેના ઉપદેશ પ્રમાણે આચરણ કરે એટલીજ વાર છે. પછી તો સમસ્ત માનવસમાજમાં અંધુત્વની સ્થાપના આપોઆપ થઈ જશે. જેઓ શ્રીકૃષ્ણ પૂર્ણપુરુષ હોવામાં શંકા કરે છે, તેઓ જાણી-સમજીને એવું નથી કરતા. શ્રીકૃષ્ણ અવશ્ય ઈશ્વરના અવતાર હતા અને સ્વયં સદ્ગુરુ હતા તેથી તેમણે ઉચ્ચ આધ્યાત્મિક ભાવો અને ઉપદેશોની અમૃત-વર્ષાથી જગતને તરબોળ કરી દીધું છે.”

એફ. ટી. બ્રૂક્સ:—“શ્રીમદ્ લગવહગીતા ભારતવર્ષના બિન્ન-બિન્ન મતોને એકત્ર કરનારી દોરી તથા રાષ્ટ્રીય જીવનની અમૂલ્ય સંપત્તિ છે. ભારતવર્ષના રાષ્ટ્રીય ધર્મગ્રંથનું સ્થાન લેવામાં જે જે નિયમોની આવશ્યકતા છે તે બધા શ્રીલગવહગીતામાં મળે છે; એટલુંજ નહિ પણ તે ભાવી વિશ્વધર્મનો એક સર્વોત્કૃષ્ટ ધર્મગ્રંથ છે. ભારત-વર્ષના ઉજ્જવળ ભૂતકાળનું એ મહાન દાન એવું અસરકારક છે કે તે માનવજાતિનું એથીયે વધારે ઉજ્જવળ બવિષ્ય નિર્માણ કરનાર થશે.”

શ્રીનિવાસરાવ કૌજલગી:—“ગીતા એ જ્ઞાનનો એવો રતનાકર સાગર છે કે જેમાં ડૂબકી લગાવીને પ્રત્યેક મનુષ્ય સિદ્ધાંતરૂપી અનેક બહુમૂલ્ય મુક્તામણિઓ કાઢી પોતપોતાની યોગ્યતાનુસાર તેમને પોતાના ગળાના હારરૂપ અને સ્વજીવનના અંગરૂપ બનાવી શકે તેમ છે.”

મહાન અકબરનો પ્રપૌત્ર “દારા શિકોહ” કહે છે કે:—“આ ગીતાગ્રંથ આનંદ આપનાર, સાચો માર્ગ દર્શાવનાર, બ્રહ્મજ્ઞાનથી ભરપૂર, ઉંડા ભેદોને ખોલનાર, એકતાને દર્શાવનાર અને બધા જ્ઞાનીઓના શિરોમણિ મહર્ષિ વ્યાસજીએ રચેલો છે. એનાં પૂરતાં વખાણ કરવાની શક્તિ મારી જીભમાં અને કલમમાં નથી.”

સામાન્ય અનુક્રમણિકા

ક્રમાંક	વિષય	પૃષ્ઠાંક
૧	દીનબંધુ	૧
૨	સાહેબપુરાણ	૭
૩	પારસમણિ	૧૧
૪	બહાદુર યુવાન વૌશિંગ્ટન... ..	૧૩
૫	એક સાચાબોલો ચોર	૧૪
૬	કાળી મા ને ગધાભાઈ	૧૫
૭	ઝારશાહીના વિનાશનું એક કરુણ દ્રશ્ય	૧૭
૮	જવાબામુખીના શિખરે બેઠેલું જગત	૨૦
૯	એક પરોપકાર મૂર્તિ ગાય... ..	૩૦
૧૦	રતનદેવ	૩૨
૧૧	શ્રીકૃષ્ણની ભવિષ્યવાણી-આંસુનો અભિષેક	૩૫
૧૨	“ચોકમાં દાણા નાખ્યા છે.” (કાવ્ય)	૪૬
૧૩	પંદાણુ દાદુ દાતાર	૪૭
૧૪	હારાઓ	૫૨
૧૫	ધાર્મિક સંસ્થાઓનો સડો સાફ કરો.	૫૪
૧૬	ભારતવર્ષનું અદ્ભુત કલાચાતુર્ય... ..	૬૦
૧૭	રામાયણ અને પુલસીદાસજી વિષે ગાંધીજી	૬૩
૧૮	રશિયાની રમણીય પુરંગો... ..	૬૬
૧૯	અશોક અને તેનાં ધાર્મિક મંથનો	૭૨
૨૦	વામમાર્ગીઓએ કરેલી વ્યભિચારની સગવડ	૭૮
૨૧	શ્રીકૃષ્ણ વ્યભિચારી ને દારૂડીઆ હતા ?	૮૧
૨૨	અશોક કા જીવન કૈસે પલટા ? (હિંદી)... ..	૮૨
૨૩	“બીક છેજ નહિ.”	૮૮
૨૪	ચાંદો અને બાળક	૮૯
૨૫	જનોઘ ધારણ કરવું તે શું ધર્મીય છે ?	૯૧
૨૬	તૂ કહાં હૈ ? (હિંદી)... ..	૯૩
૨૭	યમુનાતટ પર દિવ્ય વાણી (હિંદી)	૯૫
૨૮	ગોસ્વામી પુલસીદાસજી ઔર લોકધર્મ (હિંદી)... ..	૯૭
૨૯	પુલસીદાસજી કી ઉપમાઓ (હિંદી)	૧૧૦
૩૦	પુલસીદાસ ઔર દેવતા (હિંદી)	૧૧૮
૩૧	પુલસી-ગુણ-ગાન (હિંદી કાવ્ય)... ..	૧૨૪
૩૨	પુલસીમહિમા (હિંદી કાવ્ય)	૧૨૫
૩૩	૨૫૨ વર્ષનો એક હયાત ચીનો જવાન	૧૨૬

ક્રમાંક	વિષય	પૃષ્ઠાંક
૩૪	મહાત્મા તુલસીદાસજી (હિંદી)	૧૨૮
૩૫	શંકરાચાર્યજી કે વ્યાકરણવિરુદ્ધ પ્રયોગ (હિંદી) ...	૧૩૧
૩૬	સંગીત ઔર મનોવિજ્ઞાન (હિંદી)	૧૩૨
૩૭	સંગીત કા પ્રભાવ (હિંદી)	૧૩૭
૩૮	સોવિયેટના શાસનમાં ત્વરાથી થતો વિકાસ ...	૧૪૦
૩૯	પિતાની લાજ માટે સાત દીકરીઓનો ભોગ... ..	૧૪૩
૪૦	નવરોઝનો ખઝાર	૧૪૫
૪૧	જીવાનોની ધરડી મનોદશા... ..	૧૫૧
૪૨	માટુંગામાંની બીખારીઓની છાવણીનો રિપોર્ટ ...	૧૫૨
૪૩	કેવો ગૃહસ્થાશ્રમ ધન્ય છે ? (કાવ્ય)	૧૫૩
૪૪	ધર્મોચાર્યવિરોધક સંઘની સ્થાપના	૧૫૮
૪૫	હિંદુ-મનોભાવ (હિંદી)	૧૬૦
૪૬	અહિંસા (હિંદી)	૧૬૫
૪૭	ભિક્ષુ ઉત્તમાવિજયજી પુંગી કી સંક્ષિપ્ત જીવની (હિંદી)	૧૮૨
૪૮	કાલિદાસ ઔર તુલસીદાસ (હિંદી)	૧૮૭
૪૯	ઉપયોગી અખતરા	૧૯૨
૫૦	જીવિત-સમાધિ (હિંદી)	૧૯૩
૫૧	દાંતની માવજત	૨૦૧
૫૨	નાનાં બાળકોના દાંત	૨૦૪
૫૩	દાંત વિષે એક અદ્ભુત વાત	૨૦૫
૫૪	અરીદાં અને તેના ઉપયોગ... ..	૨૦૬
૫૫	હિંગ અને લવંગમાં થતી ભેળસેળ	૨૦૭
૫૬	ટર્પેન્ટાઇન તેલના ફાયદા... ..	૨૧૦
	૧-દવાતરીકેના ઉપયોગ	૨૧૦
	૨-મચ્છરોથી બચવા માટે	૨૧૧
	૩-વાયુશુદ્ધિ માટે	૨૧૧
	૪-શૃંગાર તરીકે	૨૧૧
	૫-કપડાંની સફાઈ માટે	૨૧૧
	૬-ખીજા કેટલાક પ્રયોગો	૨૧૧
૫૭	શક્તિનો કુદરતી ખજાનો	૨૧૩
૫૮	છાશનો ઉપયોગ	૨૧૭
૫૯	વડની મહત્તા... ..	૨૨૧
૬૦	સળેખમ... ..	૨૨૩
૬૧	વિચારશક્તિ કા મહત્ત્વ (હિંદી)	૨૨૬
૬૨	બાળકોનું આરોગ્ય સુધારવાના ઉપાય	૨૩૪
૬૩	માનસિક ચમત્કાર... ..	૨૩૬

ક્રમાંક	વિષય	પૃષ્ઠાંક
૬૪	આરોગ્ય સંતાન કેમ જન્મે ?	૨૪૩
૬૫	બિહાર કે એક પરોપકારી મહાન વૈદ્યરાજ (હિંદી) ...	૨૪૮
૬૬	વિજ્ઞાન અને શોધખોળ	૨૫૧
૬૭	મરડાનો વ્યાધિ	૨૫૪
૬૮	ધરગતુ દેશી દવાઓ... ..	૨૫૬
	૧-તાવ અને ઉધરસ બંને જાય તેવો પ્રયોગ ...	૨૫૮
	૨-ઉંધ ન આવતી હોય તેનો ઉપાય	૨૫૯
	૩-મરડાનો ઉપાય	૨૫૯
	૪-ઝાડે લોહી પડતું હોય તેનો ઉપાય	૨૫૯
	૫-હરસનો ઉપાય	૨૬૦
	૬-કોલેરા અને અજીર્ણનો ઉપાય	૨૬૦
૬૯	બંધકોશનો વ્યાધિ	૨૬૧
૭૦	શંખના ગુણ	૨૬૩
૭૧	એક રહસ્યમય કિરણ (હિંદી)	૨૬૫
૭૨	એક ગ્લાસ પાની કી શક્તિ (હિંદી)	૨૬૭
૭૩	ચાલવાની કસરતનો અજબ લાભ	૨૭૧
૭૪	કળજીઆતનું નુકસાન અને કેટલાક ઉપાયો	૨૭૩
૭૫	છાતીનાં દર્દોની ફરિયાદ	૨૭૫
૭૬	શીતળાના સીતમ	૨૮૦
૭૭	શીતળાના રોગના અનુભવી ઉપાયો	૨૮૧
૭૮	તુલસી કા મહત્વ (હિંદી)... ..	૨૮૩
૭૯	સ્વાસ્થ્યવિજ્ઞાન	૨૮૫
	૧-સારા વિચારો	૨૮૫
	૨-પ્રાણાયામ	૨૮૫
	૩-બરોબર ખાવું	૨૮૫
	૪-જરૂરી નિદ્રા... ..	૨૮૬
	૫-કામ અને તંદુરસ્તી	૨૮૬
	૬-લાંબા ઉપવાસ	૨૮૬
	૭-ભૂખ અને ખાવાની ઇચ્છા	૨૮૬
૮૦	તુલસીના ફાયદા	૨૮૭
૮૧	ડોક્ટરે અસાધ્ય કહેલી ખોડ કસરતી જીવને મટાડી... ..	૨૮૯
૮૨	ચીન મેં ભારતીય ધર્મ ઓર સભ્યતા કા પ્રચાર (હિંદી)... ..	૨૯૧
૮૩	કૌવત વધારવાની કસરતો... ..	૨૯૭
૮૪	આસનોથી રોગો ટાળવાનો અજબ નુસ્કો	૩૦૧
૮૫	ખોરાકતરીકે પપૈયાના ફાયદા	૩૦૫
૮૬	આમડીની સંજાળ કેમ લેવી ?	૩૦૬

ક્રમાંક

વિષય

પૃષ્ઠાંક

૧-આમીડનું એક અગત્યનું કામ	૩૦૬
૨-સાશુ ચોળવાથી નુકસાન, તેજ ચોળવાના લાભ	૩૦૭
૩-પગને ગરમ પાણીએ શેકવાના લાભ	૩૦૭
૪-છૂટથી પાણી પીએ	૩૦૮
૮૭ શરીરની નબળાઇનાં કારણ અને નિવારણ	૩૧૦
૮૮ શરીર અને આરોગ્યના સિદ્ધાંતો... ..	૩૧૪
૧-શારીરિક સુધારામાં હિંદીવાનોનું જંગલીપાણું	૩૧૪
૨-તંદુરસ્તીનો નાશ કરવામાં ચા-કૌશી મુખ્ય છે.	૩૧૫
૩-શું ચા અને કૌશી ખરેખર સ્ટીમ્યુલન્ટ છે ?	૩૧૬
૪-ખાણી બેઠ શરીરમાં દાખલ કરાતું ઝેર	૩૧૭
૫-ઝેર ઉત્પન્ન કરનારાં જંતુઓ-તેમની બે જાત	૩૧૭
૬-કાટી જમને દહીં અનેલા દૂધથી થતો લાભ... ..	૩૧૮
૭-શરીરને ઝેર લાગવાનો મુખ્ય સંબંધ... ..	૩૧૯
૮-ઉંઘનો અર્થ શો ?	૩૧૯
૯-ઉંઘ-એક મોટો આશીર્વાદ	૩૨૦
૧૦-હીમોગ્લોબીન-એ શું છે ?	૩૨૧
૧૧-જીંદગીનો આશીર્વાદ-ઉંઘ	૩૨૧
૧૨-ઉંઘથી શા લાભો થાય છે ?	૩૨૨
૧૩-ઉંઘ કેમ અટકવા પામે છે ?	૩૨૩
૧૪-ઉંઘ લાવવાનો રામબાણુ ઇલાજ	૩૨૩
૧૫-ઉંઘ લાવવાના રામબાણુ ઇલાજની નવી શોધ... ..	૩૨૪
૧૬-ખિંચાનામાં કેવી રીતે સૂવું ?... ..	૩૨૫
૧૭-ઉંઘ નહિ આવવાની ખિંચારીના ઇલાજની શોધ	૩૨૬
૧૮-કેવી રીતે સૂવું તંદુરસ્તીને વધારે લાભકારક છે ?	૩૨૬
૧૯-તંદુરસ્તીને લગતી કેટલીક સૂચનાઓ	૩૨૭
૨૦-સુધરેલા લોકોના ત્રણ શાપ-તંબાકુ, ચા અને કૌશી	૩૨૮
૨૧-દાર અને તંબાકુ માટે મુસોલિનીના વિચારો... ..	૩૨૯
૨૨-સીગારેટ, ખીડી, તંબાકુ વગેરેની ખરાબી	૩૩૦
૨૩-ક્રેન્ચ વિજ્ઞાનીઓના અખતરાઓ... ..	૩૩૦
૨૪-શું સીગારના બળતા છેડામાંથી ઝેર નીકળી જાય છે?	૩૩૧
૨૫-તંબાકુની ખૂરી અસરનો એક નોંધવા જેવો દાખલો	૩૩૧
૨૬-ઝોટમીલ-એક કિંમતી ખોરાક... ..	૩૩૧
૨૭-દૂધનો ઉપયોગ કેમ કરવો ?	૩૩૨
૨૮-તખીખી અને ધરગતુ સૂચનાઓ	૩૩૨
૨૯-વાસણો કેવાં વાપરવામાં તંદુરસ્તીની સલામતી છે?	૩૩૩
૩૦-હવા અને શ્વાસ	૩૩૩

ક્રમાંક	વિષય	પૃષ્ઠાંક
૩૧-	રાતની હવા... ..	૩૩૪
૩૨-	માટીના ઉપયોગો... ..	૩૩૬
૩૩-	માટીની ગાદી બનાવવાની રીત... ..	૩૩૬
૩૪-	મટોડી સંખ્યાબંધ દર્દો સાબન કરે છે.	૩૩૭
૩૫-	ગરમ દેશોનાં દર્દો-તેનો ઇલાજ ચોખ્ખી માટી	૩૩૮
૩૬-	દાંતનાં દર્દોનો ઉત્તમ ઇલાજ-મટોડી	૩૩૮
૩૭-	માથાના વાળને લગતાં દર્દો	૩૩૯
૩૮-	માથાના વાળ માટે સ્ત્રીઓને સલાહ... ..	૩૪૦
૩૯-	હડકાયા કૂતરાના ઝેરનો ઇલાજ-મટોડી	૩૪૦
૪૦-	ઉઘાડે પગે ફરવામાં શા લાભો છે ?	૩૪૧
૪૧-	ખાઓ થોડું અને પાણી પીઓ વધુ	૩૪૩
૪૨-	પાણી કેવું પીવું, ક્યારે પીવું અને કેટલું પીવું ?	૩૪૩
૪૩-	ખાતી વખતે પાણી પીવાની ટેવ પાડવી નહિ.	૩૪૫
૪૪-	રાતે સૂવા અગાઉ એક ગ્લાસ અને સવારે ઉઠતાં એક પવાલું પાણી પીવું ધણું જ લાભકારક છે.	૩૪૫
૪૫-	પાણી ઠંડું પીવું કે ગરમ ?	૩૪૬
૪૬-	જઠરરસ-તેનો ઉપયોગ	૩૪૮
૪૭-	વાઇટેમીન્સ ક્યાં ક્યાંથી મળી શકે છે ?	૩૪૯
૪૮-	ટાપીથી કે પાઘડીથી માથાનું રક્ષણ થાય છે....	૩૫૦
૪૯-	હવા, પાણી, ખોરાક અને કસરત	૩૫૧
૫૦-	નાળિયેર-મીઠી પીસાબનો કટ્ટો શત્રુ	૩૫૩
૫૧-	નીમકનો ચતો નુકસાનકારક ઉપયોગ... ..	૩૫૪
૮૯-	નાદિરનો નશો ઉતારનારી એક આર્ય મહિલા...	૩૫૫
૯૦	તકચિકિત્સા-અથવા ઘાટી હાશના લાભ	૩૫૮
૯૧	ક્ષયરોગ તથા યજ્ઞચિકિત્સા	૩૭૦
૯૨	અભિચર્ય	૩૭૬
	૧-આપણા જીવનનું લક્ષ્ય અને તેનું સાધન	૩૭૬
	૨-વીર્યરક્ષા એજ અભિચર્ય છે.... ..	૩૭૮
	૩-વીર્યનાશ અને તેનાથી થતાં નુકસાન... ..	૩૮૧
	૪-બાળલક્ષ	૩૮૫
	૫-ગૃહસ્થાશ્રમમાં અભિચર્ય... ..	૩૮૭
	૬-અભિચર્યરક્ષાના ઉપાયો	૩૯૧
૯૩	ધરગતુ ઔષધો	૩૯૪
૯૪	આરોગ્યાદિ વિષે ત્રાસંગિક નોંધો... ..	૪૦૫
	૧-લીલનો ઉપાય ગ્યાસતેલ	૪૦૫
	૨-પતનો રોગ ચેપી નથી.	૪૦૬

ક્રમાંક	વિષય	પૃષ્ઠાંક
	૩-સંધિવા	૪૦૭
	૪-વીર્યસ્રાવ અને વીર્યપાત	૪૦૭
૯૫	અમેરિકામાં છોકરાછોકરીઓની સેળભેળનાં પરિણામ	૪૦૮
૯૬	માખી અને તેનાથી થતી હાનિ...	૪૦૯
૯૭	લીમડો અને તેના ગુણુ	૪૧૦
૯૮	મૂળાના ગુણુ	૪૧૧
૯૯	લાખો કમાધને દાન કરી જાણુનાર અંબાલાલ દલપત- રામનો સ્વર્ગવાસ	૪૧૨
૧૦૦	ગીતા ઔર ભાગવત કે અધ્યયન તથા પ્રવચનકી ઉત્તમ વિધિ	૪૧૩
૧૦૧	એક ભક્ત કી આકાંક્ષા (હિંદી)...	૪૧૮
૧૦૨	આદર્શ ત્યાગ	૪૨૦
૧૦૩	હૈદરઅલી કી વીર માતા (હિંદી)...	૪૨૩
૧૦૪	સદુપયોગ હે યા દુરુપયોગ?... ..	૪૨૫
૧૦૫	અંતિમ નિઃશ્વાસ (હિંદી કાવ્ય)...	૪૨૮
૧૦૬	સમરવિજયી રાજા કુંવરસિંહ	૪૨૮
૧૦૭	સત્તા કે સત્ત્વ ?	૪૩૦
૧૦૮	ગામડાંનું જૂષણુ-થોર	૪૩૩
૧૦૯	કુતિયાણામાં ચક્ષુદાનયસ	૪૩૯
૧૧૦	ક્ષયરોગીએને પુનર્જન્મ આપનાર પુણ્યધામ ...	૪૪૩
૧૧૧	શાંતિ કી ખોજ (હિંદી કાવ્ય)	૪૪૯
૧૧૨	સ્વધર્મ ઔર સ્વદેશ (હિંદી)	૪૪૯
૧૧૩	જમવાનો અને શાળાનો વખત	૪૫૨
૧૧૪	ધૃતરાષ્ટ્ર કે સૌ પુત્ર (હિંદી)	૪૫૫
૧૧૫	જીજ્ઞાસુ ઔર ઉસકી ઉપયોગિતા (હિંદી)	૪૫૯
૧૧૬	એક મૂક બલિદાન (હિંદી)	૪૬૩
૧૧૭	કેરિયાના બાલવીરોનું બલિદાન (હિંદી)	૪૬૭
૧૧૮	ખોલ્શેવિક વીરોં કા સામુહિક બલિદાન ,,	૪૬૬
૧૧૯	આધુનિક શિક્ષાપ્રણાલી (હિંદી)	૪૭૨
	૧-ભારતીય શિક્ષા કા સર્વનાથ	૪૭૯
	૨-ભારતીય સંસ્કૃતિ પર આક્રમણ	૪૮૬
	૩-અંગ્રેજી શિક્ષા કે ઉદ્દેશ્ય... ..	૪૯૫
૧૨૦	પક્ષિયોં કી ભાષા (હિંદી)	૫૦૦
૧૨૧	બાલક રૂપકિશોર ,,	૫૦૧
૧૨૨	આંખના દર્દીઓને અમૂલ્ય મદદ	૫૦૫
૧૨૩	ચા વિરુદ્ધ છાશ	૫૦૬
૧૨૪	એક સચ્ચા વીર મુરલી મનોહર (હિંદી)	૫૦૮

क्रमांक	विषय	पृष्ठांक
१२५	गरीबनी सृष्टि	५१७
१२६	महान युवकनो सत्याग्रह	५२२
१२७	अंत्यज्जे प्रत्ये तिरस्कार	५२३
१२८	रक्षियाना विप्लवनी ओक धटना... ..	५२६
१२९	आग पांधने का सत्याग्रह चमत्कार (हिंदी)	५३३
१३०	पान-पान (हिंदी)	५३६
१३१	तहेवारोनी आवश्यकता	५४८
१३२	डाढी और भूँछ से लाभ (हिंदी)... ..	५५०
१३३	बुद्धिमानों का कथन है- ,,	५५१
१३४	वेल्स साह्य का सार्वभौम धर्म (हिंदी)	५५२
१३५	रामायण में हिंदू संस्कृति (हिंदी)	५५३
१३६	संत कौन है ? (हिंदी काव्य)	५७२
१३७	रामचरितमानस मधु है. (हिंदी)	५७३
१३८	रामायण में क्रोध-शांति का उपाय (हिंदी)	५७४
१३९	रामायण की विशेषता (हिंदी)	५७६
१४०	जोस्वामीजी की निष्काम-भक्ति (हिंदी)	५८१
१४१	लक्ष्मणजी पर अभियोग (हिंदी)... ..	५८६
१४२	गीता में क्या कहा गया है ? (हिंदी)... ..	५८७
१४३	पुराणों पर ओक दृष्टि (हिंदी)	५८९
१४४	गीता संहारक्षस के सदा भारनेवाली है. (हिंदी)	५९४
१४५	धर्मोनी ओकतासूचक अणुलक्षणनो लेख	५९५
१४६	लगवान अणु विषे साधु वसवाणी	५९६
१४७	गुरुत्वा... ..	५९८
१४८	लगवो अंठा	६००
१४९	दिव्य प्रसंगो... ..	६०४
१५०	गीता के अनुसार शरणागति का स्वरूप (हिंदी)... ..	६०७
१५१	गीता का सद्गुणयोग और दुःखयोग ,,	६१२
१५२	यज्ञनी आहुतिओ	६१७
१५३	गीता का परम गोपनीय और मार्मिक उपदेश (हिंदी)	६१८
१५४	गीता और विश्वशांति तथा विश्वप्रेम (हिंदी)	६२६
१५५	गीता और शास्त्रविधि (हिंदी)	६२८
१५६	अनुभव और अनुरोध ,,	६४२
१५७	धर्म के संबंध में प्रश्न ,,	६४४
१५८	भरी अने जोड़ी भूख	६४८
१५९	धर्म कहां है ?	६५४

विषयवार अनुक्रमणिका

क्रमांक	विषय	१-धार्मिक	पृष्ठांक
१७	रामायणु अने तुलसीदासजु विषे गांधीजु	६३
१८	अशोक अने तेनां धार्मिक मंथनेा	७२
२६	तू कहां है? (हिंदी)	८३
२७	यमुनातटपर दिव्य वाणी (हिंदी)	८५
२८	गोस्वामी तुलसीदासजु और लोकधर्म (हिंदी)	८७
३०	तुलसीदास और देवता (हिंदी)	११८
४६	अहिंसा (हिंदी)	१६५
८२	चीन में भारतीय धर्म और सभ्यता का प्रचार (हिंदी)	२८१
१००	गीता और लागवत के अध्ययन तथा प्रवचन की उत्तम विधि (हिंदी)	४१३
१०१	एक लक्ष्मी की आकांक्षा (हिंदी)	४१८
११२	स्वधर्म और स्वदेश (हिंदी)	४४८
१३१	तहेवारोनी आवश्यकता	५४८
१३४	वेदस सादण का सार्वभौम धर्म (हिंदी)...	...	५५२
१३५	रामयणु में हिंदू संस्कृति (हिंदी)	५५३
१३७	रामचरितमानस मधु है. ”	५७३
१३८	रामायणु में काधशांति का उपाय (हिंदी)	५७४
१३९	रामायणु की विशेषता (हिंदी)...	...	५७८
१४०	गोस्वामीजु की निष्काम लक्षित (हिंदी)...	...	५८१
१४२	गीता में क्या कहा गया है ? ”	५८७
१४३	पुराणों पर एक दृष्टि (हिंदी)	५८८
१४४	गीता सहेदराक्षस के मारनेवाली है. (हिंदी)...	...	५८४
१४५	धर्मोनी एकतासूयक अणुल इअलनेा लेण	५८५
१४७	गुरुकृपा	५८८
१४८	दिव्य प्रसंगो	६०४
१५०	गीता के अनुसार शरणागति का स्वरूप... (हिंदी)	६०७
१५१	गीता का सद्गुपयोग और दुर्गुपयोग (हिंदी)	६१२
१५२	यज्ञनी आहुतिओ	६१७
१५३	गीता का परमगोपनीय और धार्मिक उपदेश (हिंदी)	६१८
१५४	गीता और विश्वशांति तथा विश्वप्रेम ”	६२६
१५५	गीता और शास्त्रविधि (हिंदी)	६२८
१५६	अनुभव और अनुरोध ,,	६४२

ક્રમાંક	વિષય	પૃષ્ઠાંક
૧૫૭	ધર્મ કે સંખ્યાધર્મ પ્રશ્ન (હિંદી)	૬૪૪
૧૫૯	ધર્મ ક્યાં છે ? (હિંદી)	૬૫૪

૨—સામાજિક

૨	સાહેબપુરાણ	૭
૮	જવાળામુખીને શિખરે બેઠેલું જગત	૨૦
૧૪	છારાઓ	૫૨
૧૫	ધાર્મિક સંસ્થાઓનો સડો સાફ કરો !	૫૪
૨૦	વામમાર્ગીઓએ શ્રીકૃષ્ણ ભગવાનને નામે કરેલી વ્યભિચારની સગવડ	૭૮
૨૧	શ્રીકૃષ્ણ વ્યભિચારી ને દારૂડીઆ હતા ?	૮૧
૨૫	જનોઘ ધારણ કરવું તે શું ધર્મિય છે ?	૯૧
૩૮	સોવિયેટના શાસનમાં ત્વરાથી થતો વિકાસ	૧૪૦
૪૧	જીવાનોની ધરડી મનોદશા !	૧૫૧
૪૫	હિંદુ-મનોભાવ (હિંદી)	૧૬૦
૫૦	જીવિત સમાધિ ”	૧૯૩
૯૫	અમેરિકામાં છોકરાછોકરીઓની સેળભેળનાં પરિણામ	૪૦૮
૯૯	લાખો કમાઈને દાન કરી જાણનાર અંખાલાલ દલપત-રામનો સ્વર્ગવાસ	૪૧૨
૧૦૭	સત્તા કે સત્ત્વ ?	૪૩૦
૧૨૮	રુશિયાના વિપ્લવની એક ઘટના	૫૨૯
૧૩૩	બુદ્ધિમાનો કા કથન હૈ—(હિંદી)... ..	૫૫૧

૩—ચરિત્ર અને ઇતિહાસ

૪	બહાદુર યુવાન વૉશિંગ્ટન	૧૩
૭	ઝારશાહીના વિનાશનું એક કરુણ દ્રશ્ય	૧૭
૧૧	શ્રીકૃષ્ણની ભવિષ્યવાણી-આંસુનો અભિષેક	૩૫
૨૨	અશોક કા જીવન કેસે પલટા ? (હિંદી)	૮૨
૩૩	૨૫૨ વર્ષનો એક હયાત ચીનો જવાન	૧૨૬
૩૪	મહાત્મા તુલસીદાસજી (હિંદી)	૧૨૮
૪૭	ભિક્ષુ ઉત્તમાવિજય પુંગી કી સંક્ષિપ્ત જીવની (હિંદી)	૧૮૨
૪૮	કાલીદાસ ઔર તુલસીદાસ (હિંદી)	૧૮૭
૮૯	નાદિરનો નશો ઉતારનારી એક આર્ય મહિલા	૩૫૫
૧૦૩	હૈદરઅલી કી વીર માતા (હિંદી)	૪૨૩
૧૦૬	સમરવિજયી રાજા કુંવરસિંહ	૪૨૮
૧૧૬	એક મૂક બલિદાન (હિંદી)	૪૬૩
૧૧૭	કારિયાના બાલવીરોનું બલિદાન (હિંદી)	૪૬૭

ક્રમાંક	વિષય	પૃષ્ઠાંક
૧૧૮	બોલ્શેવિક વીરોં કા સામુહિક બલિદાન (હિંદી) ...	૪૬૯
૧૨૪	એક સત્ત્યા વીર મુરલી મનોહર (હિંદી) ...	૫૦૮
૧૨૬	મહાન યુવકનો સત્યાગ્રહ ...	૫૨૨
૧૪૬	ભગવાન યુદ્ધ વિષે સાધુ વસવાણીજી ...	૫૯૬
૧૪૮	ભગવો ઝુંડો ...	૬૦૦

૪-કુંડી વાર્તાઓ

૧	દીનબંધુ ...	૧
૩	પારસમણિ ...	૧૧
૫	એક સાત્યાબોલો ચોર ...	૧૪
૬	કાળી મા અને ગધાભાઈ ...	૧૫
૧૦	રતનફાઈ ...	૩૨
૧૩	પઠાણ દાદુ દાતાર ...	૪૭
૨૩	“બીક છેજ નહિ.” ...	૮૮
૨૪	ચાંદો અને બાળક ...	૮૯
૩૯	પિતાની લાજ માટે સાત દોકરીઓનો ભોગ ...	૧૪૩
૪૦	નવરોઝનો બળ્ગર ...	૧૪૫
૧૦૨	આદર્શ ત્યાગ ...	૪૨૦
૧૨૧	બાલક રૂપકિશોર (હિંદી) ...	૫૦૧
૧૨૫	મરીબની સૃષ્ટિ ...	૫૧૭
૧૪૧	લક્ષ્મણજી પર અભિયોગ (હિંદી) ...	૫૮૬

૫-વિજ્ઞાન-સાયન્સ, કળા, શોધબોળ

૯	એક પરોપકાર મૂર્તિ ગાય ...	૩૦
૧૬	ભારતવર્ષનું કલાચાતુર્ય ...	૬૦
૩૬	સંગીત ઔર મનોવિજ્ઞાન (હિંદી) ...	૧૩૨
૩૭	સંગીત કા પ્રભાવ (હિંદી) ...	૧૩૭
૪૪	ધર્માચાર્યવિરોધક સંઘની સ્થાપના ...	૧૫૮
૪૯	ઉપયોગી અખતરા ...	૧૯૨
૬૧	વિચારશક્તિ કા મહત્ત્વ (હિંદી) ...	૨૨૯
૬૩	માનસિક ચમત્કાર (હિંદી) ...	૨૩૬
૬૬	વિજ્ઞાન અને શોધબોળ ...	૨૫૧
૭૧	એક રહસ્યમય કિરણ (હિંદી) ...	૨૬૫
૭૨	એક અસાધ્ય પાની કી શક્તિ (હિંદી) ...	૨૬૭
૧૧૪	ધતરાષ્ટ્ર કે સૌ પુત્ર (હિંદી) ...	૪૫૫
૧૨૦	પક્ષિયાં કી ભાષા (હિંદી) ...	૫૦૦
૧૨૯	આગ બાંધને કા સત્ત્યા ચમત્કાર (હિંદી) ...	૫૩૩

ક્રમાંક	વિષય	પૃષ્ઠાંક
	૬-વૈદ્યક અને આરોગ્ય	
૫૧	દાંતની માવજત	૨૦૧
૫૨	નાનાં બાળકોના દાંત	૨૦૪
૫૩	દાંત વિષે એક અદ્ભુત વાત	૨૦૫
૫૪	અરીઠાં અને તેના ઉપયોગ	૨૦૬
૫૫	હિંગ અને લવંગમાં થતી ભેળસેળ	૨૦૭
૫૬	ટર્પેન્ટાઇન તેલના ફાયદા	૨૧૦
૫૭	શક્તિનો કુદરતી ખજાનો	૨૧૩
૫૮	જાશનો ઉપયોગ	૨૧૭
૫૯	વડની મહત્તા	૨૨૧
૬૦	સળેખમ	૨૨૩
૬૨	બાળકોનું આરોગ્ય સુધારવાના ઉપાય	૨૩૪
૬૪	આરોગ્ય સંતાન કેમ જન્મે ?	૨૪૩
૬૫	બિહાર કે એક પરોપકારી મહાન વૈદ્યરાજ (હિંદી) ...	૨૪૮
૬૭	મરડાનો વ્યાધિ	૨૫૪
૬૮	ધરગતુ દેશી દવાઓ	૨૫૬
૬૯	બંધકોશનો વ્યાધિ	૨૬૧
૭૦	શંખના ગુણ	૨૬૩
૭૩	ચાલવાની કસરતનો અજબ લાભ	૨૭૧
૭૪	કબજાઆતનું નુકસાન અને કેટલાક ઉપાયો	૨૭૩
૭૫	જાતીનાં દર્દોની ફરિયાદ	૨૭૫
૭૬	શીતળાના સીતમ	૨૮૦
૭૭	શીતળાના રોગના અનુભવી ઉપાયો	૨૮૧
૭૮	તુલસી કે મહત્વ (હિંદી)... ..	૨૮૩
૭૯	સ્વાસ્થ્યવિજ્ઞાન	૨૮૫
૮૦	તુલસીના ફાયદા	૨૮૭
૮૧	ઝાંકટરે અસાધ્ય કહેલી ખોડ કસરતી જીવને મટાડી. ...	૨૮૯
૮૩	કૌવત વધારવાની કસરતો	૨૯૭
૮૪	આસનોથી રોગો ટાળવાનો અજબ નુસ્કો	૩૦૧
૮૫	ખોરાકતરીકે પપૈયાના ફાયદા	૩૦૫
૮૬	ચામડીની સંભાળ કેમ લેવી ?	૩૦૬
૮૭	શરીરની નબળાઇનાં કારણ અને નિવારણ	૩૧૦
૮૮	શરીર અને આરોગ્યના સિદ્ધાંતો	૩૧૪
૯૦	તકચિકિત્સા અથવા ધાટી જાશના લાભ	૩૫૮
૯૧	ક્ષયરોગ તથા યજ્ઞચિકિત્સા	૩૭૦
૯૨	બ્રહ્મચર્ય	૩૭૬

ક્રમાંક	વિષય	પૃષ્ઠાંક
૯૩	ધરગતુ ઔષધો	૩૯૪
૯૪	આરોગ્યાદિવિષે પ્રાસંગિક નોંધો	૪૦૫
૯૬	માખી અને તેનાથી થતી હાનિ... ..	૪૦૯
૯૭	લીમડો અને તેના ગુણ	૪૧૦
૯૮	મૂળાના ગુણ	૪૧૧
૧૦૮	ગામડાંનું ભૂષણ-થોર	૪૩૩
૧૦૯	કુતિયાણામાં ચક્રુદાન યજ્ઞ	૪૩૯
૧૧૦	ક્ષયરોગીઓને પુનર્જન્મ આપનારું પુણ્યધામ... ..	૪૪૩
૧૧૩	જમવાનો અને શાળાનો વખત	૪૫૨
૧૧૫	જીજીસુ ઔર ઉસકી ઉપયોગિતા (હિંદી)	૪૫૯
૧૨૨	આપના દર્દીઓને અમૂલ્ય મદદ... ..	૫૦૫
૧૨૩	ચા વિરુદ્ધ છાશ	૫૦૬
૧૩૦	ખાન-પાન (હિંદી)... ..	૫૩૯
૧૩૨	ડાહી ઔર મૂંછ સે લાભ (હિંદી)	૫૫૦
૧૫૮	ખરી અને ખોટી ભૂખ	૬૪૮

૭-શિક્ષણ

૧૦૪	સદુપયોગ દેં યા દુરુપયોગ ? (હિંદી)	૪૨૫
૧૧૯	આધુનિક શિક્ષાપ્રણાલી (હિંદી)... ..	૪૭૨

૮-ખ્રિસ્તીઓનો પ્રચાર ધર્મ

૪૨	માટુંગામાંની બીખારીઓની છાવણીનો રિપોર્ટ... ..	૧૫૨
૧૨૭	અંત્યજો પ્રત્યે તિરસ્કાર	૫૨૩

૯-કવિતા

૧૨	“એકમાં દાણા નાખ્યા છે.”	૪૬
૩૧	તુલસીગુણગાન	૧૨૪
૩૨	તુલસીમહિમા... ..	૧૨૫
૪૩	કેવો ગૃહસ્થાશ્રમ ધન્ય છે ?	૧૫૩
૧૦૫	અંતિમ નિઃશ્વાસ	૪૨૮
૧૧૧	શાંતિ કી ખોજ	૪૪૯
૧૩૬	સંત કૌન હૈ ?	૫૭૨

૧૦-પ્રકીર્ણ

૧૮	રશિયાની રમણીય તુરંગો	૬૬
૨૯	તુલસીદાસજી કી ઉપમાએ (હિંદી)	૧૧૦
૩૫	શંકરાચાર્ય કે વ્યાકરણ વિરુદ્ધ પ્રયોગ (હિંદી)	૧૩૧

શુભસંગ્રહ-ભાગ છઠ્ઠો

૧-દીનબંધુ

બહારનો દેખાવ કાંઈ સાધુસંન્યાસી જેવો નહોતો, છતાં તેની રહેણીક-ણી ઉપરથી લોકો કહેતા કે ‘વાહ! સાધુ હો તો આવાજ હોજો!’ નાના એવા એક ગામડાના પાદરમાં સુંદર મઢી બનાવને તેમાં તે રહેતો. આન્યાને બે ત્રણ વર્ષ થઈ ગયા છતાં કોઈએ તેને પૂછ્યું સરખું નહોતું કે ‘તમારું નામ શું? તમે રહેવાસી ક્યાંના?’ તેની ભાવપૂર્ણ દૃષ્ટિ, મોઢાપરની મધુર કાન્તિ, અને સરળ સીધી વાતચિતનો સૌને સરખો પરિચય થતો. ખરું કહીએ તો તેનું નામદામ કે એળખાણ પૂછવાનો કોઈને વિચારજ થતો નહિ. સૌના મનમાં તેને નિદાણીને એકજ ભાવ ઉભરાતો કે ‘આવો સુપાત્ર સાધુ અમારા ભાગ્યમાં ક્યાંથી હોય? એને તો ભગવાનેજ મોકલ્યો છે.’

પહેલાનું નામ તો ગમે તે હોય, ગામલોકો તેને દીનબંધુ કહી બોલાવતાં. અમારું એકજ ગામ નહિ પણ દૂરતાં બધાં ગામનો તે સાચો દીનબંધુ કહી શકાય. તેનું કામ બસ સેવા કરવાનું. ગામનાં ધણ અને ગોરાળોને માટે સીમમાં ફેંચી ગળાવ્યા; નળાવ બંધાવ્યાં; ગામના પાણીઆરાનો ફેંચો જૂનો હતો, તેની આસપાસ પાણી ઢોળાઇને પુષ્કળ કાદવ ફાચડ થતો ત્યાં રેતી નખાવી, ગામના સમજી માણસોને સાથે મળીને કામ કરતા કર્યા; પંચાયતો રચાવી; ગામમાં જ્યાં ત્યાં ઉકરડાના ઢગલા થતા અને કેટલીક શેરીમાંથી ચાલતાં સૂગ ચઢે એવી ગંદકી થતી તે પંચાયત પાસે સાફ રખાવવાની ગોઠવણ કરાવી. મઢીમાં ભસેને એક ટંકતું પણ ખાવાનું ન હોય, છતાં દુખિયાનાં દુઃખ ટાળવા માટે જરૂરનાં દવાઓ તો હોયજ.

આવા સેવાભાવ અને આદર્શ વિશ્વબંધુત્વનો પ્રભાવ ગામલોકો ઉપર બહુ પડતો. ઉતાળાની નવરાશની મોસમ હોય ત્યારે કે ચોમાસામાં આઠ દશ દિવસની વરસાદની હેલી મંડાઈ હોય ત્યારે, ચોકમાં અથવા ચોરામાં દીનબંધુની ભલાઈઓની વાત નીકળતી ત્યારે બધાના મનમાં ઘડીભર એમજ થઈ જતું કે આપણે કદી ખુરાઈ ન કરવી. નિર્મળ ચારિત્રના આવા પ્રભાવથી અમારા ગામમાં અંદર અંદરના ઝગડાઓ નાબૂદ થઈ ગયા. કોઈ વખતે તકરારનું સમાધાન આપમેળે કે બીજા મોટેરાઓની સમજવટથી ન થાય તો પોતાની નમ્રતા, મીઠી વાણી અને નિષ્પક્ષ લાગવગથી એકેય પક્ષને કોર્ટમાં

તો દીનબંધુ નજ જવા દે. અમારી ખાત્રી હોય કે અમુક કંકાસ તો કોઇ રીતે શમવાનો નથી એવા કિસ્સામાં પણ સુલેહશાન્તિ જોઇને ‘સમાધાન શાથી થયું’ એમ પૂછતાં એકજ ઉત્તર મળતો કે “શું કરીએ ભાઇ! કાંઇ દીનબંધુનું મોઢું તરછોડાય છે?”

આમ સૌ સાથે હળીમળીને રહેનાર કે પારકાં દુઃખે દુખાનાર સાધુચરિત માણસો ઘણાં મળે; પણ દીનબંધુને તો કુદરત સાથે પણ એવોજ ગાઢ સંબંધ. ફૂલ-વેલોનો તો એવો શોખ કે સવાર-સાંજ સિંચી સિંચીને પાણી પાયા કરે. મઢીનું આંગણું વેલો અને ઝાડોથી એવું રળિયામણું લાગતું કે ઉનાળામાં ઘેર જવાનું મનજ ન થાય. ઓશરીની કેરે જે પાંજરાં લટકતાં. એકમાં તેના કોઇ આગલા મિત્રે જંગળારી પોપટ મોકલાવેલો તે અને બીજામાં એક મેનાં. એક મોર હળી ગયેલો, તે પણ સવારસાંજ ફળીઆમાં ટહેલતો હોયજ. દીનબંધુના ઘરનાં આ બધાં સ્વજન. માણસને માણસના સહવાસનો થાક લાગતો લશે ? દોણ જાણે કેમ, પણ કોઈ કોઈ વાર ખડકી બંધ કરીને દીનબંધુને આ મેનાંપોપટ કે મોર અથવા ફૂલ-વેલો સાથે ગેલ કરતો અમે બારણાંની તડમાંથી જોતા ત્યારે જાણે તે નયો બાળક જેવો આનંદમાં લાગતો.

રાત્રે ભારે મઝા જમતી. વાળુપાણી કરીને પટેલીઆઓ, પસાયતા, વેપારી, કારીગર, બધા મઢીએ એસવા આવે. મઢીની ઓસરીમાં બેઠક જામે, અને એક પછી એક નવી નવી વાતો નીકળે. દિવસે તો કામ સિવાય કોઈ સાથે ઝાઝું બોલવાની દીનબંધુને ટેવ નહિ; પણ રાતે તો બોલતાં કે વાતો કરતાં થકેજ નહિ. ક્યારેક તો રાતના બાર પણ વાગે. સૌથી પહેલી શરૂઆત છાપામાં આવેલા નવા તાજા સમાચાર કહેવાની થાય. પછી અઠવાડિક કે માસિકમાંથી એકાદ સારો લેખ વંચાય અને વિચારવાનું મળે. એક વાર છાપામાં એવા સમાચાર આવ્યા કે સુન-યાટ-સેન મરી ગયા. દીનબંધુ આવ્યા પહેલાં અમારા ગામમાં છાપુંજ આવતું નહિ. ત્યાં આ ભાઇશાખ કોણ હતો અને શું કામ, કેમ મરી ગયા અને મરી ગયા તેમાં આપણા છાપાવાળા આવડા આવડા મોટા અક્ષરે લખે અને વળી તેની છાપી છાપે, એ બધી વાતની આગલી પાછલી તો અમે ક્યાંથીજ જાણીએ ? પણ દીનબંધુએ તો ઘણી ઘણી વાતો કહી નાખી. એ સુન-યાટ-સેન તો ચીનના વતની, મોટા દેશભક્ત, ચીનની સ્વતંત્રતા માટે તનતોડ મહેનત કરનાર અને ચીનાઇ પ્રજામાં અસ્મિતા લાવીને આજે યુરોપની પ્રજા પાસે સ્વતંત્ર સત્તાતરીકે કબૂલ કરાવવાની શક્તિ લાવનાર, એવું એવું ઘણુંય કહ્યું. એવીજ રીતે ઇજીપ્ત અને ઇરાન, કોરીઆ અને અફઘાનિસ્તાન વગેરે દેશોની લડતોની વાતો કહેતા જાય અને સાથે

સાથે નિશાળમાં બાર મહિના સુધી ભૂગોળ ગોખ્યા છતાં એ દેશો ક્યાં આવ્યા અને તેમાં માણસો વસે છે કે વાંદરાં તે અમે જાણતા નહોતા તે કલાક અર્ધા કલાકની વાતોમાંથી સમજાવતા જાય.

છાપાને લગતી વાતો થઇ રહે એટલે કર્મકથા શરૂ થાય. ગામમાં કોઇને ખોલાચાલી થઇ હોય કે કોઇનું ઢોર મોલાતમાં નુકસાન કરી આવ્યું હોય એથી થયેલા દુઃખનું નિવારણ પણ ત્યાંજ થઇ જતું. અડખે પડખેનાં ગામડાંના સુખદુઃખના, કોઈ સાબજીમાંદાના સમાચાર પણ આ રાતની સભામાંજ મળતા.

અમારા ગામમાં એક બીજી વ્યક્તિ પણ હમેશની યાદગીરી મૂકી ગઈ. દીનબંધુ જેટલું તો નહિ, પણ તેની સેવાનાં કામમાં પૂર્તિરૂપ એ વ્યક્તિનો હિસ્સો પણ ઘણો ગણાય. એ વ્યક્તિ તે અમારાં ગંગાબહેન. જાતે બ્રાહ્મણ અને વળી બાળવિધવા. એમના બાપે પાંચ ચોપડીસુધી ભણાવેલાં. દીનબંધુ ગામમાં આવ્યા પહેલાં ગંગાબહેન અગિયારશ કે વ્રતને દિવસે ગામની સ્ત્રીઓને વ્રતકથા વાંચી સાંભળાવે કે ધોળપદ ગવરાવે. દીનબંધુએ એમની સેવાઓને યોગ્ય દિશામાં વાળી, એટલે ગામના સ્ત્રીસમાજનું સ્વરૂપજ આવું બદલાઈ ગયું. અગિયારશ કે કોઈ પર્વણીને દિવસે કથાવાર્તાનિમિત્તે સ્ત્રીઓ એકઠી થતી તેને બદલે હવે લગલગ હમેશાં થવા લાગી. લણણી કે સખત કામની મોસમ હોય ત્યારે દિવસને બદલે રાત્રે સ્ત્રીસમાજ એકઠો થતો. કથાવાર્તા એની એજ કહેવાતી, પણ કહેનારનું દૃષ્ટિબિંદુ બદલાઈ ગયું હતું. વ્રત કરીએ, નિયમો પાળીએ તો પુણ્ય થાય અને આવતે ભવ સુખી થવાય, એ સ્વાર્થી ભાવને બદલે વ્રતનિયમ પાળવાની આપણી ફરજ છે, ન પાળીએ અને સદાચરણી ન થઇએ તો પ્રભુના ગુન્હેગાર થઇએ છીએ; સારા થવાની કાળજી રાખીએ એમાં કોઈ ઉપર ઉપકાર નથી કરતાં; એવી સમજણ સ્ત્રીઓમાં આવતી ગઈ. આપણા જમાનાનાં મહાન સ્ત્રીપુરુષોનાં જીવનની કથાઓ સાંભળીને વર્તમાન સ્ત્રીજગત એટલે શું એની ઝાંખી થતી ગઈ, તેમ સ્ત્રીસુલભ સંકુચિત મનોભાવ જઘને નવું નવું જાણવા અને અનુસરવાની વૃત્તિ જાગ્રત થઇ ગઈ. ત્રણ વર્ષના ગાળા પછી ગામના લગલગ બધા સામાજિક પ્રસંગોમાં અજબ ફેરફાર જણાવા લાગ્યો. ત્રણ વર્ષ પહેલાંજ, ગામમાં કોઇને ત્યાં મરણ થયું હોય તો ગામનાં બેરાં મરનારનાં ઘરનાં માણસોને પેટ ભરીને રોવરાવી ફૂટાવી પોતપોતાને ઘેર ચાલ્યાં જતાં, તેને બદલે ઉલટાં ઘરનાં રોતાં હોય તેને જાનાં રાખી બે ચાર પીઠ સ્ત્રીઓ વારાફરતી ત્યાંજ રોકાતી અને બીજી નાની ઉંમરની હોય તે સવારસાંજ આવી બે દહાડા એ ધરતું કામકાજ આટોપી જતી. નિશાળે જવા લાયક છોકરાંને શાળામાં મોકલવા સમજાવવા છતાં જે માથાપો ધ્યાન

ન દેતાં તેજ છોકરાંઓને માતાઓ પોતે કાંડે ઝાલી નિશાળે મૂકી જતી અને મહિનામાં છોકરું શું શીખ્યું એની પૂછગાછ કરી શિક્ષકને પણ સચેત કરી જતી. ગલીને નાકે નાકે નાગા શરીરે, ઓઘરાળા કે ધુગી વળેલાં નાકમાં લીટ વહેતાં છોકરાંઓ ધૂળમાં રમતાં નજરે ચઢતાં બંધ થઇ ગયાં.

આવા તો અનેક દાખલાઓ ગણાવી શકાય. એકજ માણસની સદ્ભાવના અને નિઃસ્વાર્થ સેવાપરાયણતાથી અમારું ગામ આદર્શ કુટુંબ જેવું બની ગયું. એ વિચારતાં અત્યારે સાનંદાશ્ચર્ય થાય છે; પણ ખરી રીતે એમાં આશ્ચર્ય જેવું કંઈ નથી. મુરખખીપણું કે ગુરુભાવ છોડી દહને સહૃદયતાથી કોઈ મીઠાશથી સમજવાને યોગ્ય રસ્તે દોરવે તો આપણો ગામડીઓ સમાજ તો બહુ સહેલાઈથી સાચે રસ્તે વળી શકે છે. માત્ર તેમનામાં ભળીને તેના અંગરૂપ બની જઈને પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. એમ તો જમાનાઓથી પુરાણીઓ કથા કહેતા આવ્યા છે અને લોકો સાંભળતાં આવ્યાં છે; પરંતુ કેટલાં થોડાંઓને કથાપુરાણમાં આવતો સહૃદય જીવનમાં ઉતારવાની ધગશ જ-મી ? દીનબંધુને મનથી લોકોનાં સુખદુઃખ અને મુંઝવણના પ્રશ્નો તેના પોતાના બની ગયા હતા. ગામના જીવન સાથે તેનું જીવન એવું ઓતપ્રોત થઈ ગયું હતું કે કોઈને ન તો તે પરાયો લાગતો કે ન તો તેની સમજવટવિષે કોઈને શંકા થતી. એવા સેવક જે ગામને મળે તેનાં અહોભાગ્ય સમજવાં.

પરંતુ ધીમે ધીમે થતા ફેરફાર એકદમ લક્ષમાં આવતા નથી. અમારા ગામના લોકજીવનમાં જે પલટો થતો જતો હતો તેનો ખરો ખ્યાલ એક દુઃખદાયક પ્રસંગે આપ્યો. ગામના નગરશેઠ પૈસેટકે તેમજ કુટુંબકળીને સુખી હતા. શેઠને ત્રણ દીકરા હતા તેમાં સૌથી નાનો ૧૮ વર્ષનો અમારી હેડીનો લાલચંદ શેઠને બહુ વડાલો હતો. વેપારીનો દીકરો, ખાનદાન કુટુંબના સંસ્કાર અને જીવાન દેખાવડો લાલચંદ ગામનાં સ્ત્રીપુરુષ સૌનો માનીતો હતો. પરંતુ કમનસીબે ત્રણ દિવસના તાવમાંજ એનું અચાનક મૃત્યુ થયું. શેઠના હૃદયને સખત આઘાત થયો. વૃદ્ધ શરીર અને પાછલી અવસ્થામાં આ ઘા બહુ આકરો પડશે અને કદાચ શેઠનું શરીર પણ નહિ બચે એમ સૌને લાગતું હતું. પણ રમશાનેથી પાછા વળતાંજ શેઠે સૌને સંભળાવી દીધું કે “ ભાઈઓ ! આપણે ઘણા દિવસ જંગલી રિવાજો પાળ્યા. હવે રડવા કૂટવાનું બંધ થાય તો હીક એમ મને ઘણા વખતથી લાગતું; પણ પારકે ઘેર કેમ બોલાય ? એટલે આજ સુધી હું મૂંગો રહેતો. આજ મારે ઘેરથીજ હું પહેલ કંઈ છું કે, સ્ત્રીપુરુષ કોઈએ રડવાકૂટવાનું નથી. વળી આવાં મરણ પાછળ આપણે જે અજીવતાં જમણનાં ખર્ચ કરીને મરનારની સહગતિ થશે એમ માની-

એ છીએ તે પણ ખોટું છે. શક્તિ હોય તો એજ નાણું કોઈ સન્માર્ગે વાપરીને મરનારનાં યાદગીરી રાખવી એજ ઉત્તમ માર્ગ છે. માટે હું સૌ ભાઈઓને જણાવું છું કે, લાલચદં જીવતો હોત તો મારી મિલકતમાંથી જે ત્રાંજી લિસ્સો તેને મળત તેટલા પૈસા હું ધર્મોદામાં ખર્ચાશ. તેની વ્યવસ્થા એવી રીતે થાય કે જેથી ગામની આબાદી, રહેણીકણી, આચારનિયાર એવાં સારાં થાય કે બીજાં ગામે આપણો દાખલો લે. એ બધું મારા વૃદ્ધ લાથે ખનશે નહિ. માટે તેની તમામ વ્યવસ્થા કરવાનું આપણે દીનબંધુને સોંપીએ.”

અમને બધાંને ધારતી હતી કે શેઠાણીનું મન નારાજ થશે. વખતે શેઠની ઉપરવટ થઈને પણ કાણકૂટણું થશે; પણ ગામની સ્ત્રીઓ પુરુષોથી જરાયે પાછળ પડી જાય એમ નહોતું. જે નિર્ણય શેઠે સ્મશાનમાં સંભળાવ્યો એવેજ ઘેર શેઠાણીએ કહી દીધેલ કે, આપણે ગરીબ માણસને ત્યાં માટે પ્રસંગે રેતાં ફૂટતાં નથી અને મારે ત્યાં પાછું આજ શરૂ કરીશું તો ધણાંને એમ થશે કે પૈસાદારને બહું મનાવવા કોઈ કાંઈ બોલ્યાં નહિ. માટે સૌ ઘેર જાઓ.

શેઠને લિસામે લાલચદંતા લિસ્સે રા. પાંચ હજાર ખર્ચવાના હતા. અર્ધા ગામની મરજી હતી કે, ગામની વચ્ચે એક સાડાં મકાન બંધાવી તેમાં પુસ્તકાલય સ્થાપવું. પણ દીનબંધુની યોજના જૂદીજ હતી. શેઠની ઉદારતાનો લાભ માત્ર એકજ ગામને મળે એથી તેમને સંતોષ થાય ? પરિણામે અમારા ગામમાં પુસ્તકાલય સ્થપાયું, અને તેનો લાભ આસપાસનાં છ સાત ગામને મળવા માંડ્યો. એક સીંગરામ ગાડી કરાવી તેમાં પુસ્તકો મૂકી ગાડી અઠવાડિયાના ત્રણ દિવસ ગામડાંમાં જતી અને દરેક ગામના સ્વયંસેવકો ઘેર ઘેર ફરી વાંચવા માટે જોઈતી ચોપડીઓ આપતા અને વાંચાયેલી ચોપડીઓ પાછી ગાડીમાં સોંપતા. અમારા ગામની વ્યવસ્થા દીનબંધુ જીતેજ સંભાળતા. શરૂઆતમાં તો શું વાંચવું, કયું પુસ્તક વાંચવા જેવું છે તેની લોકોને સમજ નહિ; એટલે પુસ્તકોની પસંદગી કરવાનું કામ દીનબંધુનું અને ઘેર ઘેર પહોંચાડવાનું તથા પાછાં લાવવાનું કામ અમારે કરવાનું રહેતું. ગંગાબહેનની મહેનતથી ત્રણ વર્ષમાં કન્યાઓ તેમજ નાની ઉંમરની સ્ત્રીઓ પણ ખપપૂરતું વાંચતાં લખતાં શીખી ગઇ હતી અને પુરુષોમાં તો ૪૦ વર્ષની અંદરનો ભાગ્યેજ કોઈ આદમી હશે કે જે વાંચતાં પણ ન શીખ્યો હોય.

એ વર્ષ સતત મહેનત કર્યો પછી આસપાસનાં ગામડાંઓને પણ લાગ્યું કે, આવી સારી સેવા કરનાર દીનબંધુ તેમજ આણું સાધન પૂરું પાડનાર શેઠના આભારદર્શન માટે કાંઈક થાય તો કીક.

પણ સૌના મનમાં દીનબંધુનો ડર હતો. તે પોતાનાં વખાણુ સંભળે તો નહિ, પણ પૂંઠ પાછળ કોઈ બે સારા શબ્દ બોલ્યું

હોય તોપણ ઠપકો દે અને વળી કહે કે, આપણા લોકોને સાધારણ વાતને પણ મોટું રૂપ આપી દેવાની બહુ ટેવ હોય છે, એટલે આ સમારંભની યોજનામાં કોઈએ તેને વાતજ કરી નહોતી. વહીવટદાર, ફોજદાર વગેરે અમલદારોને પટેલ નોતરું આપી આવ્યા પછી બધાને ખબર પડી કે પુસ્તકાલયની સ્થાપનાનો વાર્ષિક મહોત્સવ ઉજવવાનો છે અને દેવદિવાળીને દિવસે મેળાવડો થવાનો છે.

મહોત્સવને દિવસે લોકોના આનંદનો પાર નહોતો. આટલાં વરસની નિઃસ્વાર્થ સેવાની જાહેર રીતે કદર થવાની હતી. લોકોના પ્રેમપાત્ર દીનબંધુનાં આજ એ મોટું વખાણ થવાનાં હતાં અને સૌથી મજાની વાત તો એ હતી કે, દીનબંધુને તે બધું મોઢામોઢ સાંભળવું પડે એમ હતું.

વહીવટદાર સાહેબ અને બીજા નાના મોટા અમલદારો પધાર્યા. ગામના ચોરામાં મેળાવડો ગોઠવ્યો હતો. સ્ત્રીપુરુષોની મેદની જામી હતી. ગામલોકો તેમજ દૂરતાં ગામો તરફથી સુદૂર શબ્દોમાં સાહેબે શેઠનો આહાર માન્યો અને અમારા ગામનાં સંપ કૃષ્ણવર્ણી-પ્રચાર, સ્વચ્છતા, પરસ્પરનો સહકાર અને કુટુંબલાવનાનાં વખાણ કર્યાં. છેવટે એ શબ્દોમાં દીનબંધુની પણ કદર કરી અને અમારા ગામની પ્રવૃત્તિઓમાં સરકારી મદદ અપાવવાની સરકારી અમલદાર-તરીકે આશા આપી.

હવે શેઠ તરફથી વળતો ઉપકાર માનવાનો શિષ્ટાચાર કરવો રહ્યો. બીજે પ્રસંગે તો શેઠ ડાહ્યા હોઈ ધણું સાંઠે બોલે, પણ આજ પોતાની વતીનો જવાબ આપવા માટે દીનબંધુને જ તેમણે આગ્રહ કર્યો. દીનબંધુને અગાઉ કોઈ દિવસ લાપણ કરવા ઉભા થયેલા અમે જોયા ન હતા, એટલે અમે આતુરતાથી કાન માંડ્યા:-

“ વહીવટદાર સાહેબે આજે સરકારી મદદ અપાવવાની આપણને આશા આપી આપણા આનંદમાં ઉમેરો કર્યો; પણ આજે એકઠા મળેલા સૌનો વતી એમને હું વિનંતિ કરું છું કે, સરકારી મદદ કરતાં પણ આપ ધણું વધારે આપી શકો એમ છો. આપ અને આપના તાળાના નોકરો સરકારના નોકરોતરીકેની જે લાવના સેવા છો તેમાં થોડોક ફેરફાર કરવાની કૃપા કરો. સરકાર એટલે રાજ-પ્રજા સમસ્ત, રાજ્યહિત એટલે એકલું મહારાજા સાહેબની તિજ્જેરીનું હિત નહિ, પણ પ્રજાનું હિત પણ હૈયે ધરતા થાઓ અને અમારી જે પ્રવૃત્તિઓનાં આપે વખાણ કર્યો તેમાં સાચા દિલથી સાથ આપતા રહો, તો અમારું ગામ તો શું પણ તમામ ગામડાં સુખી અને સમૃદ્ધ બની જાય. માત્ર જરા દૃષ્ટિકોણ બદલવાનીજ જરૂર છે. પછી અમે સરકારના નોકર છીએ એવા અભિમાનથી કોઈ અમલદાર પ્રજાને હેરાન નહિ કરે. ”

આજે દીનબંધુ નથી. મેળવડા પછી છ આઠ મહિને યાત્રા-
નિમિત્તે કાણ જાણે ક્યાંક ચાલ્યા ગયા છે! એવા નિઃસ્પૃહ અને નિર્દોષને
પણ જત્રાએની જરૂર રહેતી હશે? વરસ થઈ ગયું. આજ આવશે,
કાલ આવશે એમ વાટ જોતાં લોકો થાક્યાં. સૌને એમ થવા લાગ્યું
કે દીનબંધુની ગમે તે પ્રકારની યાદગીરી તો રાખવીજ જોઈએ,
પણ શેઠ આડા થયા. તેમણે તો બસ એકજ વાતનો આગ્રહ પકડ્યો
કે “આપણા ગામની આવી ને આવી, બહુકે આથી પણ સુંદર
આદર્શ સ્થિતિ નહીં રહે એવો પ્રયત્ન ગામનો દરેક વતની કરે
એજ દીનબંધુની મોટામાં મોટી યાદગીરી ગણવી જોઈએ.”

(નવેમ્બર-૧૯૨૯ના “પુસ્તકાલય”માં લેખક:-શ્રી. મૂ. સો. ભટ્ટ)

૨-સાહેબપુરાણ

ભટજી કથા શરૂ કરે છે:-

“એક વખત જનમેજય રાજાએ ઋષિને કહ્યું ‘હે મહર્ષિ! તમે એક વખત કહ્યું હતું કે, કલિયુગમાં પૃથ્વીપર ‘દેશી સાહેબ’ એ નામનું પ્રાણી નિર્માણ થવાનું છે તો એ પ્રાણીને ઓળખવાનાં લક્ષણો ક્યાં ક્યાં? અને એ માનવપ્રાણી પૃથ્વીને વિષે જન્મ લીધા પછી શું શું કામો કરશે? તે એક વખત મને કહી સંભળાવવાની કૃપા કરો.”

વૈશંપાયન ઉવાચ:-“હે રાજા! આહારનિદ્રાક્રુશણ, અને વિચિત્ર બુદ્ધિસંપન્ન એવા એ દેશી સાહેબોની કથા હું તમને કહું છું, તે સંભળો. (કહે છે તે !)”

“ચરમા ધાલવામાં ઉદારચરિત, બહુ બોલકણા અને મિષ્ટાન્ન-પ્રિય, એવા દેશી સાહેબોનું ચરિત હું તમને કહું છું તે સંભળો (કહે છે તે).”

“હે રાજા! જેણે ચિત્રવિચિત્ર કપડાં પહેર્યાં છે, જેના હાથમાં સુંદર લાકડી શોભી રહી છે, પુષ્કળ ધાસ ઉગેલા જંગલમાં જેમ કેડો પડી રહે, તેમ જેના માથાના વાળમાં સેંથો પડી રહ્યો છે, જેના પગને વિષે ચમચમ કરનારા ખૂટ શોભી રહ્યા છે, એવા અપૂર્વ માનવપ્રાણીને ‘દેશી’ અર્થાત્ ‘ગામડી સાહેબ’ એવું કહેવાય છે.

“લાંબાં લાંબાં ગપ્પાં મારવામાં જે કોઈનાથી હારતા નથી, પરદેશી ભાષા બોલવામાં જે અભિમાન બતાવે છે, અને માતૃ-ભાષાવિષે જે તિરસ્કાર બતાવે છે તેજ દેશી સાહેબ કહેવાય છે.

“હે રાજા! કળિયુગને વિષે એવા અનેક દેશી સાહેબો નિર્માણ થશે કે જેમને પોતાની માતૃભાષા પણ શુદ્ધ બોલતાં આવડશે

નહિ. વળી જેની દશે છદ્રિયો સદા સ્વતંત્ર હોવાથી હમેશાં અશુદ્ધ અવસ્થામાં રહેશે; તેજ દેશી સાહેબો કહેવાશે !

“સૂચિકા લાકડા પ્રમાણે માંસરહિત જેના પગ હોવા છતાં મોટા તરનાર હશે, જેના હાથ દુર્બળ અને કમજોર હોવા છતાં કલમ ધરવામાં અને પગાર લેવામાં મોટા ચતુર હશે; જેનું શરીર હાડપિંજર જેવું હોઈને સાત સમુદ્રની પેઢી પારથી આવનારી વસ્તુઓના માર ખાવામાં જે સમથ હશે; તેજ આ દેશી સાહેબ જે કહેવાય તે.

“કોઈ પણ જાનના ઉદ્દેશ વિના જે પૈસા સાચવે છે; ફક્ત સાચવવા માટેજ તે મેળવવા પ્રયત્ન કરે છે અને પૈસા મેળવવા માટે પડોશમાં પાસ થવા માટે જે પ્રશ્નોની ચોરી કરે છે; તેજ ખરા દેશી સાહેબો કહેવાશે.

“હે રાજન ! દેશી સાહેબ કદા એટલે તેના અનેક અર્થો ઉત્પન્ન થાય છે કલિયુગને વિષે ભારતવર્ષમાં જ્યારે અંગ્રેજોનું રાજ્ય થશે, ત્યારે તે દેશી સાહેબો એટલે જંગમમાંથી શાકભાજી લાવી અંગ્રેજોનું રસોડું કરનારા, કચેરીમાં કારકુનની નોકરી કરી પેટ ભરનારા, એવા તે દેશી સાહેબો હશે. નિર્ધન લોકો શ્રીમંતને દેશી સાહેબ કહેશે; કારીગર માલીકાને દેશી સાહેબ કહેશે; કલિયુગને વિષે એવા કેટલાએ માનવપ્રાણીઓ કેવળ દેશી સાહેબ થવાનોજ પ્રયાસ કરશે. ‘દેશી સાહેબ’ એના જે કોઈ ઉક્તિ અર્થ કરશે, તેને આ ‘દેશી સાહેબ પુરાણ’ શ્રવણનું પુણ્ય લાગવાનું નથી; એટલુંજ નહિ પણ તેને ગાયને પેટે જન્મ લઈ આ દેશી સાહેબોના ભક્ષ્યસ્થાને પડવું પડશે !

“હે રાજન ! અગસ્ત્ય ઋષિએ જેમ સમુદ્રનું પાન કર્યું હતું, તેમ આ દેશી સાહેબો કાચના પ્યાલામાં મદિરાઈથી સમુદ્રનું પ્રાશન કરશે. અગ્નિદેવ તેની આજ્ઞામાં રહેશે. તંબાકુ, ચીરટ અને સીગરેટથી ખાંડવવનની સહાયથી નિરંતર અગ્નિ તેના મુખની સેવા કરશે. આ આગ કાયમ તેના મુખમાં રહેશે. એ ઉપરાંત તેના પેટમાં પણ ગદગદ ગદગદ થશે. મોટી રાત્રિ સુધી તેની ગાડીની બત્તીની પણ સેવા કરશે. તેણે રચેલી કવિતા અને સંગીતમાં પણ આ અગ્નિનો વાસ થશે ત્યારે લોકો અગ્નિને ‘મંદાગ્નિ અથવા હૃદયાગ્નિ’ એવું નામ આપશે. એમના મુખપર પણ આ અગ્નિ પ્રજળતો રહેશે, એવું નામ ‘મંદિર્ગિા.’

“આ દેશી સાહેબો વાયુનું પણ ભક્ષણ કરશે, તેને તેઓ ‘હવા ખાવાનું’ નામ આપશે. ચંદ્રમા, આ દેશી સાહેબોના ધરમાં તેમજ બહાર એમ બેઉ ઠેકાણે રહેશે. સૂર્ય આ દેશી સાહેબનાં ક્યારેય પણ દર્શન કરી શકશે નહિ ! આ દેશી સાહેબ અશ્વિની-

કુમારનીજ સેવા કરશે અને અશ્વિનીકુમારના મંદિરનું નામ 'તમેલો' એવું રાખશે.

“હે નરથેષ્ઠ ! જે કાવ્યરસથી દૂર દૂર રહેશે, શાસ્ત્રીય સંગીતનું જે શ્રાદ્ધ કરશે, નાનપણમાં વાંચી નાખેલાં પુસ્તકોના જોર ઉપર જે પોતાનું પાંડિત્ય ગળવના રહેશે, અને આવી સ્થિતિમાં પણ જે પોતાને પરમ જ્ઞાની સમજશે, તેજ દેશી સાહેબ થવાને યોગ્ય કહેવાશે !

“કાવ્ય બનાવવામાં કીડી જેટલી પણ ગતિ ન હોવા છતાં, જે ‘કવિ અને કવિતા’ એ વિષયપર મોટાં મોટાં ભાષણો આપશે, જે પોતાને સર્વજ્ઞ અને અબ્રાંત સમજશે તે પણ ખુદ સ્વદેશી સાહેબ કહેવાશે.

“રૂપમાં જે કાર્તિકેયના કનિષ્ઠ બંધુ, ગુણમાં જે નિર્ગુણ પદાર્થ, કર્મને વિષે જે જડભરત અને વાણીને વિષે જે વાચાળ હશે, એજ દેશી સાહેબ !

“વ્રત ઉપવ્રતમાં જે શિવરાત્રિ પાળશે, અદિષ્ટીનો દસારો થનાં-જ જે દિવાળી કરશે, ઉપવત્નીની મરજી સાચવવા જે હોળી કરશે અને માંસ-અન્નના લોભથી જે દશેરા કરશે, તેજ દેશી સાહેબ કહેવાય તે.

“ગમનાગમન માટે જે વિચિત્ર રથનો ઉપયોગ કરશે, સૂતાને માટે જે સાધારણ ઘર શોભશે, પીવાને માટે જે દ્રાક્ષાસવથી ચઝાવી લેશે, અને ખાવા માટે જે દીટ વિનાનાં સફેદ ફળ (કુંગળી) ખાશે, તેજ ખરા દેશી સાહેબ.

“મહાદેવ પ્રમાણે જેને માદક પદાર્થ પ્રિય હશે, બ્રહ્મદેવ પ્રમાણે પ્રણેત્રપાદન જેને બહુ પ્રિય હશે અને વિષ્ણુ પ્રમાણે જેને લીલા પ્રિય હશે તેજ ખરા દેશી સાહેબ કહેવાય તે !

“હે કુરુકુળભૂપણ જનમેજય ! ઘણી આગતોમાં આ દેશી સાહેબો ભગવાન વિષ્ણુને મળના રહેશે ! શ્રીવિષ્ણુ પ્રમાણે આને ત્યાં પણ લક્ષ્મી અને સરસ્વતી સેવા કરશે. શ્રીવિષ્ણુ પ્રમાણે આ પણ અનંતશય્યાશાયી રહેશે. શ્રીવિષ્ણુ પ્રમાણે આના પણ દશ અવતાર થશે. જેવા કે કારકુન, માસ્તર, સંપાદક વકીલ, મુન્સદી ન્યાયાધીશ, અધ્યક્ષ, કાઉન્સિલર, ઑનરેબલ અને નિષ્કર્મ-(એકર). શ્રી વિષ્ણુ પ્રમાણે આ પણ દશે અવતારમાં અસુરોનો નાશ કરશે. કારકુન થઈને ચેરીમેરીનો નાશ કરશે, માસ્તર થઈને વિનાર્થીની બુદ્ધિનો, સંપાદક થઈને ગાંધી આગરનો ધ્વંસ કરશે વકીલ થઈને પક્ષકારોનો, મુન્સદી બની સાર્વજનિક ફરિનો, અને ન્યાયાધીશ થઈને ન્યાયનો નાશ કરશે. અધ્યક્ષ થઈને સીજન્યનો, કાઉન્સિલર થઈને જનતાના વિશ્વાસનો, ઑનરેબલ થઈને પે તાની દાગતનો અને નિષ્કર્મી-વસ્થામાં પોતાના ઘરખારનો સંહાર કરશે !

“હે રાજન્ ! બીજી એક વાત કહું છું તે સાંભળ. મનમાં

એકગણું હશે, તે દશગણું બોલી બતાવશે, સોગણું લખી કાઢશે અને વાદવિવાદને વખતે હજારગણું પણ કરી બતાવશે. તેજ દેશી સાહેબ ! તેવીજ રીતે જેનું બળ હાથમાં એકગણું, મુખમાં દશગણું, પીઠપર સોગણું અને પ્રસંગ આવે હજાર લાખ ગણું, (એકડા વિનાનું !) એજ દેશી સાહેબ કહેવાશે.

“આલ્યવયમાં જેની બુદ્ધિમત્તા પુસ્તકમાં દેખાઈ આવશે, તારુણ્યમાં જેની બુદ્ધિમત્તા મઘપાન વજેરમાં દેખાઈ આવશે અને વૃદ્ધાવસ્થામાં જેની બુદ્ધિમત્તા ગૃહિણી પાસે દેખાઈ આવશે, તેજ દેશી સાહેબ કહેવાશે.

“જેના ઇષ્ટદેવતા અંગ્રેજ, જેના ગુરુ બ્રાહ્મધર્મવેત્તા, જેના વેદ ‘એંગ્લો ઇન્ડિયન વર્તમાનપત્રો,’ જેનાં તીર્થસ્થાન નાટ્યમંદિરો, એવા દેશી સાહેબો કલિયુગને વિષે નિર્માણ થશે.

“પાદરી પાસે જે ખ્રિસ્તી, સમાજસ્ટ પાસે જે બ્રાહ્મ, પિતા પાસે જે હિંદુ અને ગોરપુરોહિત પાસે જે નાસ્તિક તેજ દેશી સાહેબ (જે કહેવાય તે.)

“જે પોતાને ઘેર પાણી પીએ છે, દોસ્તને ઘેર જે દારૂ પીએ છે, વેશ્યાને ઘેર જે ગાળો ખાય છે, અને સાહેબને બંગલે પટાવાળાને હાથે જે ધક્કા પામે છે તેજ ખરા દેશી સાહેબ !

નાહતી વખતે ટપન હોય તો જેને કંટાળો આવે છે, જમતી વખતે ચમચા કાંટા નહોય તો જેને પોતાની આંગળીઓનો તિરસ્કાર આવે છે, અને બોલતી વખતે જેને પોતાની માતૃભાષાનો પણ તિરસ્કાર આવે છે, તેજ દેશી સાહેબ.

“જેની બધી હુંશીઆરી ફક્ત પોશાકમાંજ દેખાઈ આવે છે, જે પોતાની બધી હુંશીઆરી નોકરીની ઉમેદવારી કરવામાંજ વાપરી નામે છે, જેની ભક્તિ પત્ની અને ઉપપત્ની પાસેજ દેખાઈ આવે છે, અને સહૃદયવાંચનનો જે તિરસ્કાર બતાવે છે, તેજ દેશી સાહેબ (જે છે તે.)”

વૈશંપાયન ઉવાચ:-“હે રાજન્ ! જે દેશી સાહેબોની કથા મેં તને કહી તેવા દેશી સાહેબો, આપણા ભારતવર્ષના ઉદ્ધારને માટે પણ પ્રયત્ન કરશે. બહુજ બડબડ કરવું, બુદ્ધિભેદ કરવો, એશઆરામ છોડવો નહિ, પોતાના સ્વાર્થને વળગી રહેવું; આવા આવા ભગીરથ યત્નો કરીને આ દેશી સાહેબો આપણા ભારતવર્ષનો ઉદ્ધાર કરશે !”

આ કથા સાંભળીને જનમેજય બોલ્યા:-“હે ઋષિવર્ધ ! આ દેશી સાહેબોની કથા સાંભળીને હું બહુ પ્રસન્ન થયો છું, હવે કોઈ એવીજ એકાદી કથા કહો.”

(“વીસમી સદી”ના એક અંકમાં લેખક:-રા. કાંતિલાલ છોટાલાલ મહેતા.)

૩-પારસમણિ

વૃંદાવનમાં યમુનાને તીરે સનાતન નામનો એક સાધુ રહેતો હતો. આખો દિવસ હરિનામ સિવાય એને મુખેથી બીજું કશું તીકળતું જ નહિ. બળતા બપોરે હોય, કડકડતી ટાઢ હોય કે ધોધમાર વરસાદ હોય પણ સનાતનને તો હરિનામ વિના બીજું કંઈ જ નહિ. એના સંગીઓમાં એક નાનું દરણુ, મેના-પોપટ અને ખિસ્કોલીઓ. ભકતો જે ખાવાનું મૂકી જાય તેમાંથી પોતે આ સૌ મિત્રોને ખવડાવે. એક દિવસ નમતા બપોરે એક ગરીબ અને દુઃખી બ્રાહ્મણ સાધુ પાસે આવ્યો. નમસ્કાર કર્યા ને સાધુએ આશિષ આપી.

સનાતને પૂછ્યું “ભૂદેવ! ક્યાંથી પધારો છો?”

બ્રાહ્મણે નમ્રપણે કહ્યું “દેવ! બર્દવાન જીલ્લાના મનાકર ગામનો રહેવાસી છું. મારું નામ જીવન છે. મારા જેવા અભાગી જગતમાં બીજો કોઈ નહિ હોય.”

સનાતને પોતાના કમંડલમાંથી ઠંડુ પાણી આપ્યું અને કહ્યું કે “ભાઈ! આ જલપાન કરી શાંત થઈ તારી વાત નિરાંતે કહે.”

પરસેવાથી રેખાંજલ થઈ ગયેલો અને તડકામાં બળ્યું બળ્યું થઈ ગયેલો બ્રાહ્મણ યમુનાનું શીતળ જળ પીને જરા શાંત થયો. ફાટી તૂટી ઘોંટાવડે પરસેવો લૂછ્યો અને બોલ્યો:-

“ભગવન! પહેલાં અમારા કુળની ખૂબ કીર્તિ હતી. યજ્ઞયાગમાં અમારા વિના ચાલતું નહિ. અમારી ખાનદાનીની સુવાસ દૂર દૂર સુધી હતી; પણ સુખ કંઈ હમેશાં ઓછું ટકી રહે છે! તડકા અને જાંયાની પેડે સુખદુઃખ આવે છે અને જાય છે. અમારી લક્ષ્મીએ પગલાં કર્યાં, જમીનજગીર રાજાએ જીંટવી લીધી અને અમે ગરીબ થઈ ગયા. ગરીબાઈએ અમારું જ્ઞાન દાબી દીધું. અને જ્ઞાનવિના અમે કદ્રૂપા દેખાવા માંડ્યા. જે યજ્ઞમાં અમારા વિના ચાલતું નહિ, ત્યાં અમને જવાનીય મુશ્કેલી. મોટું ઘર છોડીને એક જીંપડીમાં વાસ કરવો પડ્યો અને બીખ માગીને પેટના ખાડા પૂરવા પડ્યા. કોઈ કોઈ દિવસ તો ભૂખના કડાકા પણ થતા. પછી તો આખરે નિરાધારના આધાર એવા મહાદેવની ઉપાસના શરૂ કરી. એક મધરાતે શિવજી પ્રસન્ન થયા અને મને વરદાન માગવા કહ્યું. મેં કહ્યું કે “ભગવાન! તમે તો મારી મનકામના જાણો છો.” એટલે ગંગાધરે હસીને કહ્યું “જા, યમુનાતટપર વૃંદાવનમાં સનાતન ગોસ્વામી નામના સાધુજન વસે છે. તે પરમ વૈષ્ણવ છે. એમને પ્રસન્ન કરીશ એટલે તારા હૃદયની ઈચ્છા સંપૂર્ણ થશે.” એટલું કહીને ચંદ્રશેખર અદૃશ્ય થઈ ગયા. એટલે મહારાજ! હું આપના શરણમાં આવ્યો છું. મારું દુઃખ દૂર કરો અને હું ધનવાન બની પાછો સુખી થાઉં એવું કંઈ કરો.”

સનાતનની પાસે ફૂટી બદામ પણ નહોતી. જે કંઈ હતું તે બધું આ યમુનાના વહેતા જળમાં પધરાવ્યું હતું, એટલે સહેજ ચિંતા કરવા લાગ્યો કે, બ્રાહ્મણને શું આપું? પણ એટલામાં અચાનક યાદ આવ્યું કે, એક દિવસ યમુનાની રેતીમાંથી એક પારસમણિ જડ્યો હતો અને એને કાંઈ ઠેકાણે દાટ્યો હતો. જગ્યા યાદ આવી અને સાધુએ બ્રાહ્મણને એ પારસ ત્યાંથી ખોદી લાવવા કહ્યું.

બ્રાહ્મણ તો દોડ્યો દોડ્યો ગયો અને ખોદીને પારસમણિ કાઢી લાગ્યો. પોતાના જમણા હાથમાં લોખંડનું એક માદળાઈ આંધ્યું હતું, તેને લગાડનાંજ એ સોનાતું બની ગયું. બ્રાહ્મણના આનંદનો પારજ ન રહ્યો. સાધુને પણ આનંદ થયો અને બ્રાહ્મણને આશિષ આપી. બ્રાહ્મણે નાદીને પોતાને ગામ જવાનો સંકલ્પ કર્યો.

આખા દિવસના થાકેલા સુર્પનારાયણ પશ્ચિમમાં કિતરતા હતા અને એમનાં છેદલાં વિવિધરંગી કિરણો યમુનાના પાણી સાથે સંતાકુકડી રમતાં હતાં. પાણીમાં જેમ તરંગો ઉઠતા હતા, તેમ બ્રાહ્મણના મનમાં પણ તરંગો ઉઠવા માંડ્યા. એને વિચાર થયો કે, જે પારસમણિથી આ સાધુનું દુઃખ દૂર થઈ જાય તે પારસમણિ જરા પણ સંકેત કે દર્શાવના આ સાધુ મને કેમ આપી દે છે? એની પાસે એવું શું વશે કે જેનાથી એ સુખ અને આનંદમાં રહેતો હશે? આવા આવા તો કેટલાય તરંગો ઉઠ્યા અને શમી ગયા. નાદીને બ્રાહ્મણ તો આવ્યો સાધુ પાસે. પગમાં પડ્યો અને આંસુથી સાધુ મદારાજના પગ ઘેરાયા. ગદગદ કહે તે બોલ્યો કે “મદારાજ! જેનાથી આપનું દાનિ નાશ પામે અને ધનવાન થઈ સુખી બનો એવો આ પારસમણિ તમે મને કેમ આપી દો છો? બીજું તમારી પાસે એવું કયું ધન છે, કે જેનાથી તમે આવી ગરીબ અવસ્થામાં પણ સુખ અને આનંદ માણી શકો છો?”

સનાતન સમજી ગયો. બ્રાહ્મણના અંતરમાં સૂકા જ્ઞાનને બદલે પ્રેમ અને ભક્તિના અંકુર ફૂટતા. સાધુએ કહ્યું “ભાઈ! આ પારસમણિ એ કંઈ સાચું ધન નથી. સોનું, ચાંદી, રૂપું, નીલમ, માણેક, મોતી એ બધુંય એવું ધન નથી કે જેનાથી આ જીવન સુધરે અને જેને માટે આ માનવ અવતાર મળ્યો છે તે સાર્થક થાય. સાચું ધન તો એક ‘હરિનામ’ છે. એના રટનથી આ ભવ સુધરે છે અને એ પરમ પિતાના દર્શનનું સુભાગ્ય મળી અવતાર ધન્ય બને છે.

‘હરિનામ’ના મંત્રથી બ્રાહ્મણના હૃદયમાં કંઈ અવનવી પ્રભા પ્રગટી અને એણે પેલો પારસમણિ યમુનાના ધસમસતા પ્રવાહમાં નાખી દીધો.

સનાતનને પગે લાગી આશિષ લઈ બ્રાહ્મણ ‘હરિનામ’ના સાચો પારસમણિ લઈ ઘેર ગયો.

(નવેમ્બર-૧૯૨૯ના “પુસ્તકાલય”માં લેખક:-શ્રી કિસનસિંહ ચાવડા.)

૪-બહાદૂર યુવાન વૉશિંગ્ટન

ઈ. સ. ૧૮૫૦ ની સાલની વાત છે.

અમેરિકાના વર્જિનીયા પ્રાંતના એક જંગલમાં મોજણીદારોની નાની મંડળી ભોજન કરવા બેસી હતી. એકાએક એક બાઈની ચીસ સંભળાઈ. સફાળા ઉડીને સૌ ધાયા. એમણે જોયું કે, નદીકાંઠે કેટલાંક માણસોએ એક બાઈને મલામહેનતે પકડી રાખી હતી, ને દુઃખી બાઈ છૂટવાનાં ફાંફાં મારતી હતી. બાઈનો દીકરો નદીમાં ડૂબી ગયો હતો. શોકથી ગાંડી અનેલી બાઈ નદીમાં પડતું મૂકશે એવા ભયથી પેલા લોકો એને છોડતા નહોતા.

બાઈએ એક પળ નવાં આવેલાં માણસો તરફ જોયું. અદારેક વર્ષના એક જુવાન તરફ જોઈને એ બોલી “ભાઈ! મને છોડાવો. મારા દીકરાને બચાવો.”

જુવાને નદી તરફ જોયું ને બીજી પળે પોતાનો કાટ ઉતારી એ કૂધો.

પ્રવાહનો વેગ વધારે હતો. ડૂબતો છોકરો દૂરના વિકટ વમળ-પ્રવાહમાં ધસડાયો હતો. તેને બહાર કાઢવાનું કામ કઠણ હતું.

સૌ પેલા તરુણ તરફ જોઈ રહ્યાં.

જ્યાં કોઈ કદી હોડીમાં બેસીનેય જઈ શકતું નહોતું તેવા વિકટ સ્થળે તે તરુણ જઈ પહોંચ્યો ને લિંમતથી પેલા છોકરાને પકડવાનો પ્રયત્ન કરવા લાગ્યો. એ ત્રણ વાર એ ન કાઢ્યો; પણ છેવટ એણે છોકરાને પકડી લીધો.

પણ આગળ એક નાનો વેગભર્યો ધોધ હતો, તે તરફ બન્ને ધસડાયા.

નેનારાઓએ બેયની આશા મૂકી હીધી.

પણ ત્યાં તો ધોધની નીચેના પ્રવાહમાં એમણે બન્નેને ફરીથી જોયા. છોકરાને લઈને તરુણ હવે કિનારે નીકળવા મથતો હતો.

મલામહેનતે તરુણ કાઢ્યો. થોડી વાર પછી એ કિનારા તરફ છીછરા પાણીમાં આવી પહોંચ્યો.

હોડીને પેલાં માણસો ત્યાં જઈ પહોંચ્યાં, ને એમણે બન્નેને કિનારે આણ્યા. છોકરો બચ્યો.

પેલી સ્ત્રીએ અને સૌએ તરુણની લિંમતનાં ખૂબ વખાણ કર્યાં.

એ તરુણ તે અમેરિકાનો પ્રખ્યાત જ્યૉર્જ વૉશિંગ્ટન.

(“બાલમિત્ર”ના એક અંકમાંથી)

૫-એક સાચાબોલો ચોર

ઘણાં વર્ષ પહેલાંની વાત છે. એક માણસ બહુ ગરીબ હતો. પેટ ભરીને ખાવા પણ ન મળે. એમ કરતાં બિચારો ભૂખ્યો રહેવા લાગ્યો, એટલે ચોરી કરવા મંડ્યો; પણ ચોરી કરવી ગમે નહિ, તેથી એક ફકીરની સલાહ લેવા ગયો.

ફકીરે કહ્યું-જૂઠું બોલવાની ટેવ ઝોડી દે. જો તું હમેશાં સાચું બોલીશ તો તને કંઈ દુઃખ નહિ પડે.

ચોરે કહ્યું-પણ મેં બહુ પાપ કર્યાં છે, તેથી મારું શું થશે ? ફકીરે ફરીથી કહ્યું-બેટા ! હમેશાં સાચું બોલજે અને બીજી ચિંતા કરીશ માં.

ચોર તો સાચું બોલવાનો ઠરાવ કરીને ચાલ્યો ગયો. કેટલાક દિવસ પછી ભાઈશાખ તો રાજના મહેલમાં ચોરી કરવા પેટા. તે દિવસે રાજ સાહેબ પણ વેશ બદલીને રાત્રે ફરવા નીકળેલા. રસ્તામાં રાજ અને ચોરનો ભેટો થયો અને બંને વાતો કરવા લાગ્યા.

રાજએ ચોરને પૂછ્યું-તમે ક્યાં જાઓ છો ?

ચોરભાઈથી જૂઠું તો બોલાય તેમ નહોતું, એટલે તેણે જવાબ દીધો “રાજના મહેલમાંથી હીરામાણેક ચોરવા જાઉં છું.”

રાજ-ચાલો, હું પણ સાથે આવું.

પછી તો બંને સાથે સાથે ચાલ્યા. તેઓએ એવો ઠરાવ કર્યો કે, ચોરીનો માલ બંનેએ અર્ધાઅર્ધ વહેંચી લેવો. રાજમહેલે પહોંચતાં ચોર અંદર ઘસ્યો અને રાજજી બહાર ઉભા રહ્યા.

ચોરે બહુ મહેનત કરીને એક પેટી ઉઘાડી, તો અંદરથી ત્રણ રત્નહાર નીકળ્યા. એક હાર પેટીમાં રહેવા દબને બાકીના બે હાર લઇને ચોર બહાર આવ્યો. એક હાર રાજને આપ્યો અને કહ્યું:-હતા તો આવા ત્રણ હાર, પણ આપણને ભાગ પાડવામાં હરકત ન પડે માટે બેજ લાગ્યો છું.

બીજે દિવસે રાજએ ખજાનચીને પૂછ્યું:-ઘરેણાંની પેટી કેમ છે ઉઘાડી લાગે છે. જુઓ તો, બધું ચોરાઈ ગયું કે કાંઈ રહ્યું છે ?

ખજાનચી જઈને જુએ છે, તો ઘરેણાંની પેટી ઉઘાડી અને અંદરથી બે હાર ગુમ. ખજાનચીના મનમાં લોભ લાગ્યો. એણે તો ત્રીજો હાર હતો તે સંતાડી દઈ રાજને કહ્યું-બધા હાર ચોરાઈ ગયા.

ખજાનચીની જૂઠી વાત સાંભળીને રાજને એવી રીસ ચઢી કે તેને નોકરીમાંથી કાઢી મૂક્યો અને પેલા સાચાબોલા ચોરને તેને બદલે ખજાનચી બનાવ્યો.

(નવેમ્બર-૧૯૨૬ના “પુસ્તકાલયમાં”નો “બાલસખા”નો લેખ)

૬-કાળી મા ને ગધાભાઈ

શિવપુર મોટું શહેર છે. ગરીબ, પૈસાદાર, ઉંચ, નીચ-બધા લોક ત્યાં રહે છે. ગામબહાર એક સુંદર મોટું તળાવ છે. તેમાં ખારે મહિના પાણી ભર્યું રહે છે. ઉનાળામાં તડકા તપે ને બીજાં બધાં નદીનાળાં સૂકાઈ જાય ત્યારે પણ તળાવ તો ભર્યું હોય. તળાવની પાળે ઝાડોની ઘટા અને પડખેજ આંખાવાડીડે, એટલે ગેરા લોકોના તંબુ પણ ત્યાંજ નખાય.

એક દિવસ બપોર થવા આવ્યા હતા તે વખતે લગલા ઘોબી-નો ગધેડો પાણી પીવા તળાવે આવ્યો. પાણીપાણી પીને ગધાભાઈ જરા આજોટયા. એટલામાં જગુ મહારાજની કાળી ગાય ઝાડને છાંયડે બેઠેલી દેખાઈ. ગધાભાઈને મનમાં થયું કે ઘણા દિવસથી કાળી મા દેખાયાં નથી, તો ચાલને સમાચાર પૂછું. નહિ તો વળી એનો સ્વભાવ રીસાળ છે તેથી મનમાં ખોટું લગાડશે.

કાળીની પાસે આવીને ગધાભાઈએ માથું નમાવી નમસ્કાર કર્યા અને નમ્રતાથી પૂછ્યું-“ માતાજી! આપ તો આજકાલ દેખાતાંજ નથી? તબિયત તો કીક છે ને?”

કાળીએ પોતાનું આંકું પૂછકું હલાવીને ગધાને બેસવાનો ઇશારો કર્યો, એક ભારે નિસાસો મૂક્યો અને બોલી કે “ દીકરા! મારી ખબર પૂછવી તને બહી સાંભરી? તને ક્યાંથી ખબર પડે કે આ માણસજન મારી નાતવાળાંને કેવાં હેરાન કરે છે?”

ગધાભાઈએ ધીમે ધીમે ભૂંકતાં કહ્યું-“ માફ કરો, મા! ગધેડાની નાની બુદ્ધિ તમ જેવાં મોટાંની વાત ક્યાંથી સમજે? જરા ચોખ્ખી વાત કરો તો સમજ પડે.”

કાળી મા બોલ્યા-“ હવે તો હું મારી જાતવાળાંએને કહેવાની છું કે, બસ હડતાળ પાડો. તે વિના આ મનુષ્યલોકોની આંખ નહિ ઉઘડે. પછી તો અમે જેમ નચાવશું તેમ એ નાચશે.”

ગધાભાઈ તો હસી પડ્યા અને બોલ્યા-“ ખરી વાત છે. હોય મા! હરતાલ લગાડશે તો તમે પણ પીળાં બની જશો. પછી તમને ‘કાળી’ કહીને કોઈ નહિ ખીજવે. અને પછી માણસની સલામાં તમે પાછલા પગ ઉછાળી નાચશો ત્યારે તો બસ જેવા જેવું થશે. જગુ મહારાજ તો લળી લળીને સલામો કરશે. તમે બૂલી ગયાં? તે દિ મારા શંકને ત્યાં એક કાળવો છોકરો મોઢે હરતાલ ભૂંસીને નાચ્યો તો ત્યારે નાનાં મોટાં બધાંય કેવાં લટુ બની ગયાં તાં!

ગધાની વાત સાંભળી કાળીને તો ખૂબ રીસ ચઢી. ખીજાને તે બોલી-“તું તો નયો ગધેડોજ રહ્યો! તારા જેવી જાડી અક્કલ તો

કોઈ દોરમાં પણ ના હોય ! હું મારું દુઃખ ગાઇ રહી છું, ત્યાં તને નાચ ગમ્મત સૂઝે છે.”

ગધાભાઈ તો ભોંઠા પડી ગયા. બિચારાએ બહુ ગરીબાઈથી મારી માગીને કહ્યું—“માજી ! જ્યારે આદમીની અક્કલ બહાર મારી જાય છે ત્યારે લોકો તેને પણ ‘ગધેડો’ કહે છે. તો પછી હું તો જન્મથી જ ગધેડો છું. મારી તો જેટલી ભૂલ થાય એટલી થોડી.”

ગધાની ગરીબાઈ જોઈ કાળીમા મનમાં ખુશી થયાં અને કહ્યું—“જો, તને ખબર નથી કે આ માણસ લોક અમારી ઉપર કેટલો અન્યાય કરે છે ! તેમનો જીવન દિવસે દિવસે વધતો જ જાય છે તેથી તો હું રાત્રિ ચિંતા કરું છું અને તેમાંથી છૂટવાનો ઉપાય શોધું છું.”

વળી ગધાભાઈથી મૂંગા ન રહેવાયું. એટલે વચમાં બોલી ઉઠ્યા—“પણ તમને એટલું બધું દુઃખ દેવાનું કારણ શું ? મારી અકકલમાં તો કાંઈ કારણ સમજાતું નથી.”

કાળીએ ઉત્તર આપ્યો—“એટા ! માણસ તો બહુ મતલબી છે. પોતાના સ્વાર્થ માટે એ તો બધુંય કરે. હજી સવાર તો પડ્યું ન હોય ત્યાં જગુ મહારાજ મને બાંધે; મારી વાછડી દૂધ પીવા ટળવળતી હોય એની તો કાંઈ દરકાર નહિ. બધું દૂધ પોતાનાં છોકરાં માટે નીચોવી લે. પોતાનાં અચ્ચાંનું આવું દુઃખ કોઈ મા સાંખી રહે ખરી કે ? મારી મરજી ન હોય તોપણ મારું દૂધ દોહી લેવાનો કોઈને હક હોયજ શેનો ? પણ સાંભળવું છે કેને ? હું મરું કે મારું અચ્ચું મરે, એને પીડા થોડીજ છે ? ક્યારેક તો એવી રીસ ચઢે કે દોહવા બેસે ત્યારે દૂધના વાસણને એક બે લાતો લગાવી દઈ; તોય ન માને તો પછી પૂંછડાની ઝાપટો મારું, છતાં હાંસલમાં ઉઘટી બે ચાર ટોંસાપાટુ ખાવી પડે અને દૂધ તો બધુંય લઈ લે.”

વળી ગધાભાઈએ વચમાં પૂછ્યું—“પણ માજી—”

કાળીએ ખીજાઈને કહ્યું—“વાત પૂરી થયા પહેલાં વચ્ચે બોલી ઉઠતાં તારા જેવા ગધાએ પણ શરમાવું જોઈએ, સમજ્યો ?”

ગધો શરમાઈને બોલ્યો—“મારી ભૂલ થઈ, માફ કરો ! હવે તમારી વાત પૂરી ન થાય ત્યાંસુધા બોલીશજ નહિ.”

કાળી—“હું તો ડાહ્યો. જો, મેં ધાર્યું છે કે એ નિર્દય માણસોની મારે તો સેવા નજ કરવી, પણ મારી જાતવાળાને પણ ન કરવા દેવી. પછી જુઓ તો ખરા, દૂધ-ધી ક્યાંથી લાવશે ? તારી શું સલાહ છે ?”

ગધાએ ઉત્તર આપ્યો—“માજી ! મેં દરતાલની જરા વાત કરી તો તમને દુઃખ લાગ્યું. તેથી હવે ખીજ વખત સલાહ આપતાં મને ખીક લાગે છે; તોપણ તમે પૂછો છો ત્યારે કહ્યા વગર કાંઈ છૂટકો છે ? તમે જાણો તો છો, કે અમારી જાતવાળાના બિચારો

ખીજના કરતાં છેક ઉધા હોય છે. એટલે ન ગમે તો માફ કરજો. દૂધ-ઘી આપીને તમે માણસો ઉપર બહુજ ઉપકાર કરો છો એ વાતની ક્યો ગધેડો ના પાડી શકે ? પણ તેના બદલામાં બિચારાં માણસો તમારી ચાકરી તો કરે છે. તમને લીધું ઘાસ લાવી આપે છે. ટાઢતડકામાં રહેવા માટે ઘર આપે છે, માંદાં પડે તો ચાકરી કરે છે, કોઈની મોલાત ચરી ખાઓ અને ખેડુત મારવા દોડે તો તમારું રક્ષણ કરે છે. એવાં તો તમારાં ઘણાં કામ માણસો કરે છે. અમને ગધેડાંને તો ન કોઈ ખાવા આપે, ન કોઈ દવાદાર કરે, ન કોઈ રક્ષણ કરે અને વગર કામે ઘેર જઈએ તો ડકણાં મારીને હાંકી મૂકે. તમે બોલો એટલે ખાવાપીવા મળે, અમે બૂલેયૂંકે બોલીએ તો મોઢા ઉપર માર મળે. તમે આ બધી વાતનો વિચાર તો કરી જુઓ !”

કાળી તો ગધાભાઈના મોઢા સામું જોઈ રહી. તેના મનમાં થયું કે “માણસો કહે છે કે ગધેડાંની અક્કલ બહુ બોદી હોય છે, એટલે તેનાથી કોઈને શિખામણુ દેવાય નહિ; પણ ગધાભાઈએ આજ ને કહ્યું તે તો તદ્દન ખરું છે.”

કાળી માએ હડતાળનો વિચાર માંડી વાળ્યો.

(“બાળસખા” માચ્છ-૧૯૨૮માંથી)

૭-ઝારશાહીના વિનાશનું એક કરુણ દ્રશ્ય

[સ્થળ:-સેંટ પીટસબર્ગમાંનો ઝારનો રાજમહેલ. સમય:-૧૯૧૭ નો ફેબ્રુઆરી મહિના. પાત્રો:-ઝાર, ઝરીના, રાસ્પુટીન, મહામંત્રી, મંત્રી, દરબાન, ચિંતરે-હાલ સ્ત્રીઓ અને બળવાખોરો વગેરે.]

(શિયાળાની અંતેડ ઠંડીમાં રશિયાનું આખુંય માનવકુળ થરથરી રહ્યું છે. શાહી મહેલાતમાં ઝરીના કંપતી બેઠી છે. ઘણાંયે અશુભ દ્રશ્યો તેની આંખ આગળ તરવરી રહ્યાં છે.)

ઝરીના—(રાસ્પુટીન પ્રત્યે) ગુરુદેવ ! ઓ, ગુરુદેવ ! કોણ જાણે કેમ, પણ મારા અંગમાં આગ સળગે છે. વિનાશ તો નથી આવતોને ? ગુરુદેવ ! ઓ, ગુરુદેવ ! મને આજકાલ અશુભ સ્વપ્નો કેમ આવે છે ?

રાસ્પુટીન—(બેદરકારીથી) ઘેલછા ! ભ્રમણા ! હું ક્યારેનોયે જાણુ તો બેઠો છું કે, કાળબળે તો અનેક સમ્રાટીઓને પણ કંપાવી છે, પણ રશિયાના રાજકુટુંબને ઝડપી લેવા જેવું આપણી સામેનું કાળબળ સાહસિક નથી. હું કહું છું કે, તમે નિશ્ચિંત બનો !

ઝરીના—(વધુ કંપતી) વિનાશ, વિનાશ ! ગુરુદેવ ! મને તો આપણો વિનાશ વિજળીની ઝડપથી સમીપ આવતો જણાય છે.

(ઝરીનાની આંખમાંથી ચોધાર આંસુ વહે છે; કરુણ હસકાંઓ ભરતી તે લવવા લાગે છે) સાંભળો, સાંભળો ! કાણ છે એ ? અરે ! આપણા વિનાશની નોખત કાણ ગગડાવે છે ? બચાવો, ગુરુદેવ ! આપનું નામ સાર્થક કરો !

(ઝરીના ધરતીપર ઢળી પડે છે; રાસ્પુટીન સ્તબ્ધ બને છે; બારણું ઉઘટે છે; ઝાર પ્રવેશ કરે છે.)

ઝાર—ગુરુદેવ ! મામલો વીકરતો જણાય છે. અરે ! આજે તો કુદરત પણ આપણો સામનો કરવા ખડી થઈ લાગે છે ! કહે છે કે, ૭૬ દીઝી જેટલો બરફ તો પડી ચૂક્યો છે !

(દરવાન ઉતાવળો ઉતાવળો પ્રવેશ કરે છે)

દરવાન—નામદાર ! મહામંત્રી અંદર આવવાની આજ્ઞા ધડે છે.

ઝાર—(રાસ્પુટીન પ્રત્યે) જુઓ, ગુરુદેવ ! સનાનના નવા સમાચાર આવ્યા લાગ્યા છે ! (દરવાન પ્રત્યે) મહામંત્રીને અંદર આવવાની આજ્ઞા આપ.

(મહામંત્રી પ્રવેશ કરે છે)

મહામંત્રી—નામદાર ! આજનો શિયાળો તો ગજબનાક જણાય છે. સમાચાર આવ્યા છે કે, બારસો એન્જનો ઠરી ગયાં છે; સત્તાવન હજાર માલગાડાંઓ નકામાં બન્યાં છે !

(શ્વાસભેર ઝરીનાનો ખાનગી મંત્રી દાખલ થાય છે)

મંત્રી—(મહામંત્રીપ્રત્યે) સાહેબ ! લોટવાળાઓ પોકાર કરે છે ! બધો માત્ર જ્યાંનો ત્યાં અટકી પડ્યો છે. આખા શહેરમાં એક હજાર પૌંડ પણ લાગ્યેજ હશે !

ઝાર—(આફન ભૂલીને અને મૂળસ્વભાવપર આવીને) નશીબ લોકોનાં ! કહો સૌને કે, આજ આડે હાથ દેવાની તો જગતના કોઇ પણ સમ્રાટની સત્તા નથી !

(મારો ! કાપો ! લૂંટો ! લૂંટો !—હડતાલિયાઓના આવા અનેકવિધ પોકારો દૂરથી પાસે આવતા સંભળાય છે. ઝરીના સફાળી ખેડી થાય છે.)

ઝરીના—ક્યાં ગયા ગુરુદેવ ? શું છે ? કાણ છે ? આપણા વિનાશના ડંકાઓ કાણ વગાડે છે ?

રાસ્પુટીન—(શાંતિથી) ધીરજ ધરો ! આ કાળ કાયમનો નથી. સૂંજના તાપમાં જેમ બરફ પીગળશે, તેમ ખોરાકની ગરમી મળતાં આ પોકારો આપોઆપજ પીગળી જશે !

મુખ્ય મંત્રી—(સહેજ ઉશ્કેરાઈને) ખરી વાત; પણ આજે તો ‘સમયનો સવાલ આવી ઉભો છે. સૂંજ ક્યારે ઉગશે ? ખોરાક ક્યારે મળશે ?

(કેડપર બાળકો લટકાવીને, કોઇ પણ પ્રકારના વિધિ સિવાય

ચાર પાંચ ચીથરેલાલ સ્ત્રીઓ ઝારની મહેલાતમાં વીફરેલી વાધણોની પેઠે એકાએક પ્રવેશ કરે છે; ક્ષણવારમાં ઝારની મહેલાતમાં આ સ્ત્રીઓનું દારુણ રુદન સંભળાય છે; બાળકોની કીકિયારીઓ ઉઠે છે; સૌ સ્તબ્ધ બને છે.)

પહેલી સ્ત્રી—(રુદન માંડ માંડ થોભાવી) રાજા ! ઝાર ! અમને લૂંટીને તેં ઘણો વખત મોજ માણી ! આજે અમારી પાસે કણનો એક દાણોયે નથી ! ચાલ, ખાવાનું આપ !

(ઝારની જીભ સીવાઈ જાય છે.)

મુખ્ય મંત્રી—આઈ! શાં.....ત.....

બીજી સ્ત્રી—(મુખ્ય મંત્રીને વચમાંથી અટકાવીને ગુસ્સામાં) ચૂપ રહે, બદમાસ ! ઝારશાહીના તારા જેવા અધિકારીઓએ અમારું લોહી આજસુધી ઘણું પીધું છે.

ત્રીજી સ્ત્રી—લુચ્ચાઓ ! તમારા જેવાને પાપે તો આજે તો કુદરત પણ રૂઠી ચૂકી છે !

ચોથી સ્ત્રી—હરામખોરો ! તમારે પાપે અમે પણ ડૂબીએ છીએ !

ઝાર—(અતિશય ક્રોધાવેશમાં) કોણ છે બહાર ? દરવાન ! આ બાધઓને બહાર કાઢ !

પહેલી સ્ત્રી—ઘણું થયું ઝાર ! મોતને બારણે બેઠેલીઓને બહાર કાઢનારા દરવાનો રશિયાની રમણીઓએ હજુ જણવા રહ્યા છે !

મંત્રી—(ઝારના કાનમાં) નામદાર ! આ નાગણોને આજે છેડવામાં માત્ર નથી. જુઓ, પણ આગના ભડકા દેખાય છે. (બળતી દુકાનોમાંથી આકાશમાં ઉડતા તણખાઓ પ્રત્યે આંગળી ચીંધે છે)

(પોલીસના બે અધિકારીઓ સૌના ગભરાટ વચ્ચે પ્રવેશ કરે છે)

પહેલો અધિકારી—(ઝાર પ્રત્યે) નામદાર ! કેરકેર હડતાલ પડી છે. ભૂખ્યાં માણસો વરુઓની પેઠે ખાવા ધાય છે. દુકાનો લૂંટાય છે. મકાનોમાં આગ જલાવાય છે. ખુરસો બગાડે ફાટી પડવાન, મને લાગે છે કે હવે ઘડીઓ ગણાય છે !

બીજો અધિકારી—અને નામદાર ! આખું પોલીસખાતું પણ વીફરી બેઠું છે ! બંદૂકોમાંથી લોકડો જેટલાં બળ પણ વળસી ગયાં છે; દારૂખાનાં લવાઈ ગયાં છે; સૌ કોઈ રશિયામાં આ ભૂખ ઉભી કરનારાઓને ભરખી જવા ઈચ્છે છે !

(‘ઝારશાહીનો નાશ કરો!’ ‘સ્વાર્થા અધિકારીઓને ઠાર કરો!’ ‘મારો!’ ‘કાપો!’—આવી અનેક ખૂમો ઝારના આંગણમાં સંભળાય છે. ઝરીના ઝરખા ભણા જાય છે; પણ ઝખકાને પાછી ફરે છે.)

ઝરીના—બચાવો, બચાવો ! સેતાનો આવી ચઢ્યા છે ! ગુરુ-દેવ ! આ વરુઓને કોણે છૂટા મૂક્યા છે ?

બધી સ્ત્રીઓ—(એકસાથે) સત્યાનાશ જાજો ઝારશાહીનું !

ધણું જીવજી બળવાખોરો !

(સીતમગરનું છેલ્લું ‘સન્માન’ કરવાને ખડી થયેલી રશિયાની જનશક્તિ પાસે આવે છે; બહારના મેદાનમાં બળવાખોરોના નાદ ગાજે છે; એકસામટા સેંકડો પીસ્તોલોના અવાજ થાય છે; જન-શક્તિનો રૂદ્રાવતાર થઈ ચૂક્યો લાગે છે; ઝારની મહેલાતપર ગોળીઓ છૂટે છે; ઝંખામાં બળતા અંગારાઓ ફેંકાય છે; સૌ જ્યાં ત્યાં સંતાધ જવા નાસી જાય છે; તાજના તેજવિનાના ઓરડામાં ભૂખેમરતી ચીથરેલાલ સ્ત્રીઓનું ભયંકર હાસ્ય ગાજી રહે છે.)

(પડદો પડે છે)

રશિયાના બળવાના મંગળાચરણો આ રીતે મંડાયેલાં જોયા પછી ઝારશાહીની વચ્ચે વસતા બ્રિટિશ એલચીએ પોતાની નોંધ-પોથીમાં લખ્યું હતું કે:—

ઝારનો મહાનાશ રશિયાની જનતા વચ્ચેથી ઉભેલ થાય છે તેના કરતાં એ મહાનાશ આકાશમાંથી ઉતર્યો હોત તો ઝાર અને તેનું કુટુંબ ભાગ્યશાળી ગણાત !

(“મુખ્ય સમાચાર”ના સં. ૧૯૮૬ ના દીપોત્સવી અંકમાં લેખક:—“એક રાષ્ટ્રવાદી”)

૮—જ્વાળામુખીના શિશ્વરે બેઠેલું જગત

ધર્મશાસ્ત્ર અને ઇતિહાસ કહે છે કે, દંભ અને કૃત્રિમતા વધતાં જાય, એ પડતી દશાની નિશાની છે. કૃત્રિમતાનો પગપેસારો થશે એટલે માણસજાત ખરાને જાણ્યે-અજાણ્યે છોડી દઇ ખોટાને શરણે જશે; દંભી થશે એટલે કે પોતે નહિ હોય તેવા થવાનો ડોળ કરી અનેક પ્રકારનાં નાટકો અને લીલાઓ કરશે, ભવાઇઓ ભજવશે. “આઘણસતતાના ઉદયની સાથે સાથેજ જ્ઞાનરૂપી સંસ્કૃતિના પ્રથમ યુગનો આરંભ થયો; સારે પાશવ પ્રકૃતિ ઉપર દૈવી પ્રકૃતિનો, અને જડપદાર્થ ઉપર ચેતનનો પહેલવહેલો વિજય જોવામાં આવ્યો. એ શોધનું માન પુરોહિતોને હોવાની” સ્વામી વિવેકાનંદની માન્યતા છે. પરંતુ આ જગતનો સૂક્ષ્મજગત સાથે સમાગમ કરાવી આપનાર, મનુષ્યને ઈશ્વરનો સંદેશો પહોંચાડનાર, રાજાપ્રજાને સાંધનાર માફક હોવા રહેનાર; અને એકંદરે આત્મ-બલિદાન, તીવ્ર વૈરાગ્ય અને જ્ઞાનવિદ્યાના ભંડારવડે—નિષ્કામ કર્મયોગના આચરણયુક્ત લોકકલ્યાણ સાધનારા તે પ્રાતઃસ્મરણીય પુરુષોને પંથે ચાલનારા સંપ્રદાયમાં આજે શિથિલતા આવવાથીજ દેશને જે વખતે ધર્મશાસ્ત્રનાં પવિત્ર ફરમાનોના મૂળ હેતુવાળા

ખરા અને વિશાળ અર્થોવડેના આચરણની જરૂર છે, તે વખતે સંકુચિત અર્થવડે સમાજને રૂંધવાનો પ્રયત્ન થતો હોવાનું કહી તે સામે બળવો જગાડવાના સાધનતરીકે પાશ્ચાત્ય સામ્યવાદને આગળ ધરી આર્ય પ્રજાને બુદ્ધિભેદવડે ઉસ્કેરવાનો એક વર્ગ તરફથી માર્ગ લેવાઈ રહેલો છે. પરંતુ આ માર્ગ કેટલે દરજ્જે આવકારલાયક છે ? એ પ્રશ્ન કંઈ આજે નવીન સ્વરૂપમાં રજુ કરાતો નથી; તેમજ સમાજ પાસે જો કેટલાક વિકટ પ્રશ્નો પડેલા છે તે પણ કંઈ નવીન રીતે રજુ કરાતા નથી. લોકજીવન રૂંધાતું જાય છે, મુડીવાદીઓનો દોર અને કેટલાક રાજાઓનો જુદામોટ વધતો જાય છે, તેની સાથે ગરીબાઈ અને બૂખમરો પણ વધતો જાય છે. પરિણામે નિઃશસ્ત્ર પરાધીન આર્યપ્રજા ફક્ત મરવાના આળસેજ જીવે છે, એ વાતનો સ્વીકાર કરવા છતાંયે પ્રશ્ન ઉભો રહે છે કે, આ ગંભીર પ્રશ્નોનું નિવારણ શું પાશ્ચાત્ય સામ્યવાદના હથિયારથીજ થઈ શકવાનું છે કે ?

એમના સામ્યવાદનું હથિયાર એ લોકોને મન કદાચ પહેલામાં પહેલી શોધનું હશે; અને કેટલાક હિંદીઓ આ શાસ્ત્રને અમોઘ માનતા પણ હશે. પરંતુ ઇતિહાસ કહે છે કે, આ હથિયાર જગત-જૂનું છે. ક્રાન્સ અને જર્મન મહાનુભાવોના પહેલાં ગ્રીસ તત્ત્વજ્ઞાની એરિસ્ટોટલે (ઇ. સ. પૂર્વે ૨૦૦) ‘મનુષ્યે એકબીજા સાથે કેવી રીતે વર્તવું’ તે કહેલ છે. આની ૧૦૦ વર્ષ પહેલાં ચીનના તત્ત્વજ્ઞાની કોન્ફયુશ્યસે પણ કહેલ છે; જ્યારે આ સમયના કરતાં પણ ધણાં ધણાં વર્ષો પહેલાં ગીતા અને ઉપનિષદોમાં નિષ્કામ કર્મ-યોગના સામ્યવાદનો ઉપદેશ કરાયેલો છે. ફક્ત દેશકાળપરત્વે સાધનમાં અને ભાવનામાં તફાવત રહેલો છે. આમ હોવાથી એ નજરે સમા-લોચનાની જરૂરીઆત રહે છે, અને તેથી આ નમ્ર પ્રયાસ કરાયો છે. આ લેખમાં શ્રી. રાધવેન્દ્ર, લો. મા. તિલક, સ્વામી વિવેકાનંદ, સ્વામી રામતીર્થ વગેરેના વિચારોનો છૂટથી ઉપયોગ કરવા બદલ હું સૌનો ઉપકાર માનું છું.

૧-હિંદના શાસ્ત્રીય સામ્યવાદના સંસ્થાપક

૧-આ સામ્યવાદનું મૂળ વેદો અને ઉપનિષદો છે; અને તેનું દોહન કરી પુનઃ સંસ્થાપન કરનાર ભગવાન શ્રીકૃષ્ણ છે.

૨-આના મુખ્ય ગ્રંથો વેદો, ઉપનિષદો અને ગીતા છે.

૩-આ સામ્યવાદ સર્વવ્યાપી સમ્યક્દાનંદસ્વરૂપ પરબ્રહ્મના આધારપર સ્થિત છે.

૪-આ સામ્યવાદનું આચરણ કરવા માટે માણસજાતને પોતાની બુદ્ધિ શુદ્ધ અને સ્થિર કરવી પડે છે. અહીં સંન્યાસ નહિ પણ લોક-સંગ્રહના સામ્યવાદને સ્થાન છે. “લોકસંગ્રહ”-લોકોનો સંગ્રહ કરવો

એટલે તેમનો એકત્ર સંબંધ કરી પ્રેમની પરસ્પરની અનુકૂળતાથી જે સામર્થ્ય ઉત્પન્ન થાય છે તે સામર્થ્ય તેમનામાં આવે તેવી રીતે તેમનું પાલનપોષણ અથવા નિયમન કરવું: અને તે દ્વારા તેમની સુસ્થિતિ કાયમ રાખી તેમને શ્રેયઃપ્રાપ્તિના માર્ગ ઉપર લઇ આવવા.

૫-આ સામ્યવાદનું આચરણ વસિષ્ઠ, જનક, નારદ, દધીચી, વ્યાસ, અર્જુન, ધર્મ, વિદુર, શુક્રેવ આદિ મહાપુરુષોએ પ્રાચીન સમયમાં અને અર્વાચીન સમયમાં તુલસીદાસ, ચૈતન્ય મહાપ્રભુ, નાનક, કબીર, મીરાંબાઈ, તુકારામ, રામદાસ સ્વામી, રોહિદાસ, જ્ઞાનેશ્વર, *તિરુવદ્લુવર, એકનાથ, નરસિંહ મહેતા વગેરે પુરુષોએ કરેલ છે.

૬-આ સામ્યવાદ પ્રાપ્ત કરવા માટે શ્રદ્ધા અને લક્ષિતની જરૂર છે.

૭-આ સામ્યવાદમાં ઈશ્વરલક્ષિતની પ્રાપ્તિ માટે નિર્ગુણ સગુણની પૂજા, નિષ્કામ કર્મ, જ્ઞાન આદિ સાધન માનવામાં આવે છે.

૮-આમાં ‘આત્મોપમ્ય’—પોતાના જેવોજ વ્યવહાર બીજાની સાથે કરવાની બુદ્ધિ ફક્ત મનુષ્યજાત સુધીજ પરિમિત રહે છે એવું નથી; બલકે મનુષ્યેતર અન્ય જીવપ્રાણીમાત્ર પ્રતિ ‘આત્મવત્’ એટલે કે ઈશ્વરભાવથી સમદૃષ્ટિ રાખવાનું કર્તવ્ય મનાય છે.

૯-આ સામ્યવાદમાં માતા, પિતા, ગુરુ, અતિથિ આદિનું ઘણુંજ ઉચ્ચ સ્થાન છે.

૧૦-આ સામ્યવાદમાં શત્રુ અને મિત્રમાં સમભાવ રહે છે. સમયપર આવશ્યકતાનુસાર સમાજનો વિશ્વસં કરવાવાળા પુરુષનો વધ પણ કરી શકાય છે; પરંતુ બદલો લેવાની દૃષ્ટિએ નહિ. આમાં અન્યાયીના અન્યાયકાર્ય તરફ ઘૃણા છે, પણ તે વ્યક્તિ તરફ નહિ.

૧૧-આ સામ્યવાદ હૃદયમાં સ્થિર થઈ ગયા પછી કોની સાથે કેવો વ્યવહાર કરવો એ શીખવા માટે કોઈ બીજાની આવશ્યકતા રહેતી નથી. સ્વયં હૃદયમાંથી એવી સ્ફૂર્તિ ઉત્પન્ન થતી રહે છે, કે જેનાથી મનુષ્ય સદૃશસ્વભાવથીજ અન્યની સાથે સમતા, ન્યાય તથા પ્રેમપૂર્વક વ્યવહાર કરે છે.

૧૨-આ સામ્યવાદમાં મનુષ્યના આત્મવિકાસનો આરંભ કુટુંબ-જીવનથીજ શરૂ થાય છે, કે જે આગળ વધી વધીને સંપૂર્ણ વિશ્વને પોતાનું કુટુંબ સમજે છે.

“યસ્તુ સર્વાણિ ભૂતાનિ આત્મન્યેવાનુપદ્યયતિ । સર્વભૂતેષુ ચાત્માનં તતો ન વિજુગુપ્સતે ॥ ”.....“સર્વ ભૂતસ્થમાત્માનં સર્વ ભૂતાનિ ચાત્મનિ ”.....અને “વસુધૈવ કુટુંમ્બકમ્”

૧૩-આ સામ્યવાદના—“ધર્મસંસ્થાપનાર્થાય” તરીકે પુનઃ પ્રવર્તક શ્રીકૃષ્ણ—શ્રીગોપાલ પોતાના અનુયાયી પરિશ્રમશીલ ગોપ-

* આ મહાપુરુષનો સદૃષ્ટદેશ જે “તામીલ વેદ” નામથી ઓળખાય છે તે પણ આ સંસ્થા તરફથી નીકળશે.

ગોપીઓના પ્રેમમાં તલ્લીન રહેલા હતા.

૧૪-આ સામ્યવાદમાં શરીરની અને છુદ્ધિની મહેનત કરવા-વાળાઓનું સ્થાન છે; તેમજ આધ્યાત્મિક પરિશ્રમ કરવાવાળાઓને માટે પણ સુંદર સ્થાન છે.

૧૫-આ સામ્યવાદ ગરીબ-દીન-હીન અવસ્થામાં પડેલા લોકોની ભક્તિ-સેવા કરવાનું કહે છે.

૧૬-આ સામ્યવાદના અનુયાયી સમાજને સુપ્રતિષ્ઠિત કરવાને માટે પરિશ્રમ, સહિષ્ણુતા, પરસ્પર સહયોગ આદિ ગુણોથી યુક્ત વ્યવહાર કરવાનું આવશ્યક સમજે છે; અને વધુમાં આર્થિક સમતા સુદૃઢ રાખવાને માટે ચાર આશ્રમોની વ્યવસ્થા છે. દુર્ભાગ્યવશાત્ આ પ્રથા ઝેરી વટોળીઓના સપાટામાં ફસાઈ પડેલી છે. આ આશ્રમોમાં ધનત્યાગને પ્રથમ સ્થાન હોવાથી સમાજમાં ધનથી ઉત્પન્ન થનારું વૈષમ્ય પોતાની મેળેજ મટી જાય છે.

૧૭-આ સામ્યવાદનું ધ્યેય આજથી લગ્નરો વર્ષો પહેલાં નક્કી થયેલું છે, કે જે પરંપરાનું મૂળ શાંતિ, પરમશાંતિ, આત્માની પરમપ્રસન્નતા અથવા આત્માની પરમાત્મામાં સ્થિતિ છે. આ પરમધ્યેયની પ્રાપ્તિથી મનુષ્યજાતિ કેવળ સ્વરાજ્ય સિદ્ધ કરી શકશે, એટલુંજ નહિ બલકે એના ચરણમાં જગતની તમામ શક્તિઓ દાસી બનીને રહેશે; અને આ સામ્યવાદીજ સંસારભરમાં પ્રિય થઈ પડશે. સ્વામી રામતીર્થના શબ્દોમાં કહીએ તો એજ ત્રણે લોકોને બાદશાહ બની જશે.

૧૮-આ સામ્યવાદ વર્તમાન સમયમાં અસંગઠિત અને છિન્ન-ભિન્ન છે, જેને લઈને અનંત શક્તિ છતાંયે દુર્બળ સ્થિતિમાં દેખાય છે.

૧૯-આ સામ્યવાદને પ્રાચીન ઋષિઓના શબ્દોમાં “દૈવી સંપત્તિનો સામ્યવાદ” કહેવાય.

૨૦-આ સામ્યવાદ “અધ્યાત્મવાદી સામ્યવાદ” કહેવાય.

૨૧-ઉપનિષદોના દોહનરૂપ ગીતાનો આ સામ્યવાદ (મમત્વબુદ્ધિ) ના સંસ્કાર ભારતવાસીઓ—આર્યપ્રજાની રગેરગમાં ભરેલા છે; કેમકે આર્ય પ્રજાનો આ આદર્શ લગ્નરો વર્ષોનો છે; તેથી ભિન્ન દેશનો આદર્શ આર્ય પ્રજાને માટે કેવો અને કેટલો કલ્યાણકારક થશે, એ વાતપર ખૂબ વિચાર કરવાનો રહે છે.

x

x

x

x

૨૨-આ સામ્યવાદ સનાતન જગતજૂના તત્ત્વસમૂહ ઉપર પ્રતિષ્ઠિત થયેલ હોવાથી આ સામ્યવાદને ઐતિહાસિક આપનાતનો જરાયે ભય નથી. આ સામ્યવાદનાં સત્યો અમુક મહાપુરુષે અથવા અમુક અવતારી પુરુષે પ્રકટ કર્યાં છે માટેજ તે આપણને સર્વમાન્ય હોવાં જોઈએ એવું કશું નથી. શ્રીકૃષ્ણનાં વચનવડે વેદને આધાર

મળતો નથી; પણ શ્રીકૃષ્ણ જે સનાતન સત્ય પ્રકટ કર્યો છે તે વેદનું અનુસરણ કરે છે માટેજ તે સનાતન છે.

૨૩-આ સામ્યવાદમાં વાણિજ્યવૃત્તિને જિલકુલ સ્થાન નથી. આમાં તો ચોખ્ખો પડકાર છે કે, કર્મ કરવા પૂરતોજ તારો અધિકાર છે. ફળ “મળવું” ન મળવું-એ કદી પણ તારા અધિકારની એટલે તાબાની વાત” નથી. તું કર્મફળમાં હેતુવાળો માં થા. તારી ઇચ્છા અકર્મમાં કર્મ ન “કરવામાં હો.”

૨૪-આ સામ્યવાદનો પારકી સ્ત્રીને મા-બહેન સમાન સમજી, પરાયા ધનમાં જરા જેટલી પણ આકાંક્ષા રાખ્યા વિના, આત્મવત્ત્વ સર્વ ભૂતોને સમજી-કોઈની સામે ધિક્કારની લાગણી રાખ્યા વિના આનંદથી જીવવાનો મુખ્ય સિદ્ધાંત છે. સદા સર્વદા મન પ્રસન્ન રહે તો શ્રીમંત કોણ અને દરિદ્રી કોણ ? આ સામ્યવાદમાં “બળવા”-ને સંપૂર્ણ સ્થાન છે; પરંતુ તે ઇન્દ્રિયો સામે મનોનિગ્રહ માટે-સ્થિતપ્રજ્ઞની સિદ્ધિ માટે.

૨૫-સ્વતંત્રતા, સમાનતા અને બંધુભાવનો શાસ્ત્રીય ધ્વજ હિંદમાં ફરકતો હોવાનું કહેવા છતાં દલિતવર્ગને ઘેર અન્યાય થઈ રહેલો છે. ઉચ્ચ અને નીચ જાતિ વચ્ચેની લડાઈ હજી ચાલુજ છે. આ અન્યાય દૂર થવા આ સામ્યવાદના સિદ્ધાંતનું આચરણ કરવા-વાળા મહાત્માઓ લાલને સમયે વધે, એ અતિશય જરૂરનું છે.

૨૬-આ સામ્યવાદમાં સ્ત્રીજાતિનું ઉંચામાં ઉંચું સ્થાન છે. સ્ત્રી વિના કોઈ પવિત્ર કાર્યની પૂર્ણાહુતિને સ્થાન નથી. અલારે જે કંઈ દોષ જણાય તેમાં સુધારોવધારો કરવાને સમાજ લડત ચલાવી રહેલ છે. ઇચ્છિત પરિણામ આવતાંસુધીમાં સમય સમયનું કામ કર્યે જશે.

૨૭-આ સામ્યવાદના પાયામાંજ ધર્મને મુખ્ય સ્થાન છે. ધર્મ-વિનાનું જીવન પશુસમાન છે.

૨૮-આ સામ્યવાદમાં ભૂત-પ્રાણીમાત્રના હિતાવહ સિદ્ધાંતવાળા અર્થશાસ્ત્રને મુખ્ય સ્થાન છે, જેથી ગરીબાઈ અને ભૂખમરો ઓછા થતાં પ્રજામાં ચેતન અને સ્વાતંત્ર્યનો બુસ્સો આવે છે. વહેમ અને અજ્ઞાનતા દૂર થાય છે. નિડરપણે વિચાર બાંધી શકે તેવાં સ્ત્રીપુરુષો ઉત્પન્ન થાય છે.

૨૯-આ સામ્યવાદમાં ઈશ્વરને પરંપરાનું સ્થાન છે, જેથી એકલશ્રારપણું ન રહેતાં સમત્વભાવ રહે છે. સામ્યબુદ્ધિ એજ સદ્વર્તનનું ખરું ખીજ હોવાથી તેનાવડેજ તમામમાં ઈશ્વરભાવ રાખી શકે છે. આ બુદ્ધિ સુધી પહોંચવા માટે કુલાભિમાન, જાત્ય-ભિમાન, ધર્માભિમાન અને દેશાભિમાન એ નીસરણી છે.

૩૦-આ સામ્યવાદમાં જેનું અન્ન ખાધું તેની સામે હથિયાર લેવાનું ભયંકર પાપરૂપ મનાય છે અને એને નીમકહરામ કહેવાય

છે; કેમકે સદસદ્વિવેચનશક્તિ એ સામાન્ય બુદ્ધિથી કોઇ નિરાળીજ ઈશ્વરદત્ત શક્તિ છે, એ મતને અહીં સ્થાન છે.

૩૧-આ સામ્યવાદમાં “સૌ પોતપોતાની યોગ્યતા પ્રમાણે પોતપોતાનાં સાંસારિક કર્તવ્યો લોકસંગ્રહને માટે નિષ્કામ બુદ્ધિથી આત્મોપમ્ય દષ્ટિવડે અને ઉત્સાહવડે જીવે ત્યાંસુધી કરતા રહે અને તે દ્વારા પિંડ બ્રહ્માંડમાં, જૂતમાત્રમાં એકરૂપે ભરેલ નિત્ય જે પરમાત્મા દેવતા તેનું હરહમેશ ભજન કરતો રહે તેમાંજ સૌનું- આ લોકનું અને પરલોકનું—કલ્યાણ છે. એવી પરમત્રેષ્ઠ ભાવના છે.

૨-પાશ્ચાત્ય વર્તમાન સામ્યવાદપ્રવર્તક

૧-આ સામ્યવાદના પ્રવર્તક ક્રાન્સના રસો અને વોલ્ટર, તથા જર્મનીના કાર્લ માર્ક્સ છે.

૨-આનાં મુખ્ય પુસ્તકો “કેપીટલ” અને અર્થશાસ્ત્રને લગતાં બીજાં થોડાંક છે.

૩-આ સામ્યવાદ આર્થિક સમાનતાના આધારપર સ્થિત છે.

૪-આ સામ્યવાદનું આચરણ શાસનભયથી કરાવાય છે. આમાં લોકસંગ્રહનું અનુકરણ છે ખરું, પણ સામ્યબુદ્ધિના ભાવના સાત્ત્વિક નહિ પરંતુ તામસી હોય છે. કેમકે નિષ્કામ કર્મ-યોગનો અહીં અભાવ છે.

૫-આ સામ્યવાદનો ફેલાવો કરવાનું કામ લેનિન, સ્ટેલિન, ટ્રોટ્સ્કી આદિ પુરુષોએ કરેલ છે અને બીજાંક બુદ્ધિભેદવડે કરી રહેલ છે.

૬-આ સામ્યવાદમાં ઈશ્વરભક્તિનું અને શ્રદ્ધાનું ખંડન કરાય છે, છતાંયે લેનિન અને માર્ક્સની સેંકડો મૂર્તિઓને ઉપદેશસ્થાનપર રખાય છે. એટલે અહીં પણ શ્રદ્ધા અને ભક્તિને સ્થાન તો છેજ.

૭-આ સામ્યવાદમાં પણ મૂર્તિપૂજા તો છેજ, અને તેથી તો લેનિન અને માર્ક્સની મૂર્તિઓનું સ્થાપન થયા કરે છે; પરંતુ એમાં ઈશ્વરભાવ નથી. આંખે નહિ દેખવાથી ઈશ્વરને નાહ માનનારા કાર્લ માર્ક્સ, રસો અને વોલ્ટરને જોઈ શક્યા છે કે ?

૮-આ સામ્યવાદની સમતા મનુષ્યમાંજ સીમાબદ્ધ છે; અને તે પણ ફક્ત પરિશ્રમી સ્ત્રીપુરુષો સુધીજ છે. આંધિકાંશમાં આર્થિક સમતા જળવાઈ રહે એ દષ્ટિ પ્રાધાન્યપણે રહે છે.

૯-આ સામ્યવાદમાં કૌટુંબિક જીવન ન હોવાથી માતા કેાણુ છે ? એનું બાળકને જ્ઞાન થવું પણ મુશ્કેલ છે. આજે રશિયામાં હજારો બાળકો અનાથતરીકે રખડ્યા કરે છે, અને તેથી તો રશિયાની હાલની સરકારને આ વિકટ પ્રશ્ન ચિંતાનો વિષય થઈ પડ્યો છે.

૧૦-આ સામ્યવાદમાં શત્રુને કેવળ મારી નાખવાનુંજ ફક્ત કર્તવ્ય સમજાય છે, એટલુંજ નહિ પરંતુ તેના તરફ ઘુણા

પથ કસાય છે; કેમકે આમાં શુદ્ધિની અપેક્ષાએ બહારની તમામ પરિસ્થિતિનેજ અનેક પ્રકારથી અધિક મહત્ત્વ આપાય છે.

૧૧-આ સામ્યવાદમાં આર્થિક સમતાજ સામ્યવાદની મૂળ બીતિ હોવાથી સામ્યવાદી વિશેષે કરીને પોતાની ઈચ્છા વિરુદ્ધ આત્માપર દબાણ કરીને એવું અવ્યવહાર વર્તન કરે છે, કે જેને લીધે આ સામ્યવાદ ક્યારે પ્રત્યક્ષ વિષમવાદ થઈ જશે એનો નિશ્ચય આજ ખુદ સામ્યવાદીઓને પોતાનેજ નથી. આજનો સામ્યવાદી સ્ટેલિન બીજા સામ્યવાદી ટ્રાટ્સ્કીને એક સામાન્ય-નહિ જેવા-મતભેદને લીધે ભયંકર દંડ દઈ સતાવી રહેલ છે.

૧૨-આ સામ્યવાદમાં કુટુંબજીવનને માટે જરા જોટલું પણ સ્થાન નથી. એકદમ “રાષ્ટ્ર” છે અને તે રાષ્ટ્ર પણ કેવળ પરિશ્રમી સ્ત્રીપુરુષોમાંજ મર્યાદિત છે, એની બહાર નહિ. આવો વિચાર માનવજાતિ સુધીજ વધવાનો છે. પરંતુ પછી શું ? એનો કશોયે નિશ્ચય નથી.

૧૩-આ સામ્યવાદના પ્રવર્તક મહાશય માર્ક્સ વગેરે પરિશ્રમ કરનાર સ્ત્રીપુરુષોમાં મસ્ત હતા.

૧૪-આ સામ્યવાદમાં કેવળ શારીરિક અને બૌદ્ધિક પરિશ્રમી-મહેનતુ માણસોને સ્થાન છે, જ્યારે આધ્યાત્મિક પુરુષોને બીજકુલ સ્થાન નથી, બદકે તેમના પ્રત્યે સર્વથા તિરસ્કાર બતાવવામાં આવે છે.

૧૫-આ સામ્યવાદ પણ ગરીબ દીન દીન અવસ્થામાં પડેલા લોકોનો ભક્ત છે; ભાવમાં અવશ્ય ભેદ છે.

૧૬-આ સામ્યવાદમાં પરિશ્રમ, પરસ્પર સહયોગવડે વ્યવહાર કરવાનું આવશ્યક સમજાય છે; પરંતુ આ સામ્યવાદ હજી બાહ્યાવસ્થામાં હોવાથી આમાં સમાજને રિથર રાખવાનો નિયમ નક્કી થઈ શકેલ નથી, અને જે કંઈ બનેલ છે તે પણ પ્રયોગાવસ્થામાં હોવાથી અલ્પકાળમાં ફેરબદલી થયા કરે છે. જેમકે કેટલાક દિવસો પહેલાં લગ્નપ્રથા નિયમચિનાતી હતી; પણ હાલમાં એના માટે બાર નિયમ બનાવેલા છે. (આમ છતાંયે હિંદુસ્થાનમાં તો લગ્નપ્રથા સામે બંડ ઉઠાવનારાઓએ દરેક વર્ણુ માટે છૂટાછેડાનો કાયદો પસાર કરાવવાની અતિશય જરૂર છે, એ માન્યતાના ભક્તો વધતા જાય છે.)

૧૭-આ સામ્યવાદનું અંતિમ ધ્યેય શું છે એ હજી સુધી નિશ્ચિત થયેલું નથી. હાલને માટે તો સામ્રાજ્યવાદને દફનાવવા-પૂરતુંજ એનું ધ્યેય છે; કેમકે સમાજ અને શાસકોના અત્યાચારથી પીડિત લિન્નલિન્ન દેશોના તથા ભારતવર્ષના નવયુવકોના મનમાં આ સામ્રાજ્યવિદ્વાતક સામ્યવાદ તરફ આકર્ષણ થાય એ સ્વાભાવિક છે, જે કેટલેક અંશે ન્યાયસંગત પણ છે, એમ કેટલાકોનું માનવું છે.

૧૮-આ સામ્યવાદ નવીન, સુસંગઠિત અને નિયંત્રિત છે, જેને લઇને આની પરિમિત શક્તિની વિશેષ સમજ પડતી જાય છે, એમ ઉપર ઉપરથી દેખાય છે.

૧૯-આ સામ્યવાદ પ્રાચીન ઋષિઓના શબ્દોમાં “આસુરી સંપત્તિનો સામ્યવાદ” કહી શકાય.

૨૦-આ સામ્યવાદ “જડવાદી સામ્યવાદ” કહેવાય.

૨૧-આ સામ્યવાદ રશિયન પ્રગ્ન સન્મુખ હમણું હમણું રાખેલો છે એટલે ક્યાંસુધી સ્થિર રહેશે એ બવિષ્ય હજી અંધારામાં છે-અનિશ્ચિત છે. કદાચિત્ સારી પેઢે આ આદર્શને નહિ અપનાવી શકાય તો બૌદ્ધધર્મની માફક થોડા દિવસોમાંજ એમાં પશુ મહત્વપૂર્ણ પરિવર્તન થઇને એ અધ્યાત્મવાદનો સ્વીકાર કરી લેશે.

*

*

*

*

૨૨-આ સામ્યવાદ જગતજૂના તત્ત્વસમૂહ ઉપર પ્રતિષ્ઠિત થયેલ નથી એટલે ઐતિહાસિક આપઘાતનો ભય નથી, એમ કહેવામાં પૂરેપૂરું જોખમ છે. આ સામ્યવાદનાં તત્ત્વો સર્વામાન્ય થયેલ છે એવું નથી, તેમ સર્વામાન્ય થશે કે નહિ એ એક ગંભીર પ્રશ્ન છે. આ તત્ત્વોને અમુક વર્ગના સ્વાર્થપૂરતોજ ટેકો છે.

૨૩-આ સામ્યવાદમાં ચોખ્ખી વાણિજ્યવૃત્તિ છે, ચક્રવૃદ્ધિ વ્યાજ સાથે બદલો લેવાની આશ છે.

૨૪-આ સામ્યવાદમાં પારકી સ્ત્રીને મા-બહેન સમજવાનું અનુકૂળતા મુજબ સ્થાન છે, પણ પરાયા ધન માટે કચી વૃત્તિ છે એ તો ‘સોશિયાલીઝમ’ના ઉપાસકોજ કહી શકે. આમ છતાં મુડીવાદ સામે ધિક્કાર છે, એ તદ્દન ખુદ્દી વાત છે. તેવીજ રાગ સામે ધિક્કારની, ધર્મ સામે ધિક્કારની અને ઇશ્વર સામે ધિક્કારની ભાવનાને પૂરેપૂરું સ્થાન છે. સમાનતાના ઉપદેશકોના આટઆટલા પ્રયાસો છતાંયે મુડી અને મજુરી વચ્ચેનો સંગ્રામ દુનિયાના તમામ દેશોમાં હજીયે હયાત છે. આ સામ્યવાદમાં બળવાને સ્થાન છે, પરંતુ તે પરાપકાર માટે કેટલે દરજ્જે છે ? એ ખૂબ વિચારવા જેવું છે.

૨૫-સ્વતંત્રતા, સમાનતા અને બંધુભાવનો ધ્વજ ચૂરોપ ઉપર ફરકતો હોવાનું કહેવાય છે, છતાં હિંદી પ્રગ્ન ગુલામીમાં શામાટે સડે છે ? અને લડાઇના લણકારા હજીયે કાં સંભળાય છે ?

૨૬-આ સામ્યવાદમાં સ્ત્રીને કુલ સ્વતંત્રતા અપાઈ છે.

૨૭-આ સામ્યવાદને ધર્મ સાથે ત્રિલકુલ લેવાદેવા નથી; એટલુંજ નહિ પરંતુ તાજેતરની વ્યાખ્યા પ્રમાણે તો ધર્મના પાલનથી માણસ પશુ બને છે. ધર્મ શબ્દમાં ‘ધૃ’ ધાતુ કેવળ કલ્પનામય હોવાનું કહેનારાઓ ભૂલી જાય છે કે, અંગ્રેજીમાં “પાછું બાંધવું” એવો શાય છે-અર્થાત્ ધર્મ એટલે જે આપણને આપણા મૂળ-

સ્થાને લઇ જઈ પહોંચાડે છે તે. જો આમ છે તો ધર્મપાલનથી માણસ પશુ અને છે કે ધ્યેય સિદ્ધ કરી શકે છે ?

૨૮-આ સામ્યવાદમાં “ઓછામાં ઓછું” આપો અને વધુમાં વધુ લ્યો” એ જૂના સિદ્ધાંત ઉપરાંત ‘સોશિયાલીઝમ’ ધનસમાનતા અને ‘કૌમ્યુનીઝમ’ તેમજ ‘સોવિયટ’ને સ્થાન મળ્યું છે.

૨૯-આ સામ્યવાદમાં ઇશ્વર નામનું કોઇ પ્રાણી નથી. (છતાંયે એમ કહેનારાઓ “રક્ષ દેવ તું મહારાજ” જેવા સંગીત માટે મૌન છે. નામદાર શહેનશાહને આરામ થયા પછી પ્રભુપ્રાર્થનામાં ઇશ્વરનો સ્વીકાર થયો તે માટે મૌન છે અને “ખુદા” વિષે પણ તદ્દન મૌન છે... હાથીના ચાવવાના જૂદા અને દેખાડવાના જૂદા એવું તો નથી થતું ને ? ગાંધીજી, રવીંદ્રનાથ ટાગોર અને અરવિંદ ધોષ ઉપર પ્રહાર કરનારાઓમાંથી કોઇ મેદાનમાં આવેલ છે કે ? ઇશ્વરને નહિ માનવાની વાતો કરનારા માલેક અને શેઠને ઇશ્વર કરતાં વધુ પૂજે છે.)

૩૦-આ સામ્યવાદમાં જેનું ખાસ તેનું પણ નિકંદન કાઢવું એ ઉપદેશની પ્રણાલી દેખાય છે. ધનસમાનતા જળવવા બીજો કોઇ માર્ગ આ પંથમાં મળી શક્યો નથી, કેમકે સદસદ્વિવેક-શક્તિ એ સામાન્ય ભુદ્ધિથી કોઇ નિરાણીજ ઇશ્વરદત્ત શક્તિ છે. એ મતને અહીં સ્થાન નથી.

૩૧-આ સામ્યવાદમાં પરોપકાર, પરલોક, આત્મકલ્યાણ વગેરે સર્વ જૂઠું છે; અને આધ્યાત્મિક ધર્મશાસ્ત્ર લુપ્ત થતાં લોકોએ પોતાનું પેટ ભરવા માટે લખેલું છે, આ જગતમાં ખરો માત્ર સ્વાર્થ છે. જે કૃત્યથી “ખાઓ, પીઓ અને મજા કરો”નો સ્વાર્થ સિદ્ધ થાય અને જેથી આપણા પોતાના અધિભૌતિક સુખની અભિવૃદ્ધિ થાય તેજ ન્યાય, પ્રશસ્તિ કેવાં શ્રેયસ્કર સમજવું જોઈએ” એવી આરાધના છે.

“અધ્યાત્મજ્ઞાનના પાયા ઉપર રચાયેલું કર્મયોગશાસ્ત્ર સર્વને આમ કહે છે; અને આ બાબતમાં કર્મયોગશાસ્ત્ર બીજા દેશોના કોઈ પણ પ્રાચીન અથવા તો અર્વાચીન કર્મયોગશાસ્ત્રથી હારી જશે નહિ; એટલુંજ નહિ પણ સર્વને પોતાના પેટામાં સમાવી પરમેશ્વરની પેઠે દશ આંગળ બાકી રહેશે એવી અમારી (તિલકની) ખાત્રી છે.”

સોવિયટ સિદ્ધાંતનું પરિણામ

રીગા તા. ૮-૯-૨૯ નો તાર.

કામદારોમાં નિયમન સ્થાપવા અને કારખાનામાંથી વધુ માલ કાઢવા માટે સોવિયટ સત્તાવાળાઓએ એકજ માણસને એટલે ડિરેક્ટરને કુલ સત્તા અને જવાબદારી આપવાનો ઠરાવ કરેલો છે, જે સઘળા લોકો અને જોખમદારી ધરાવશે. ડિરેક્ટરના હુકમ કામદારો માટે બંધનકર્તા ગણાશે અને હવે પછી કામદારોને વહીવટમાં માથું

મારવા દેવામાં આવશે નહિ. સધળાં ખાતાંએએ એકજ માણસના વહીવટનો નિયમ દાખલ કરી આ ધોરણ સ્વીકારી તેનો અમલ કરવો જોઈએ. આથી દુનનરઉદ્યોગ જગત થવાની આશા રહે છે.”

ઉપસંહાર

જેમ તિરસ્કારવડે તિરસ્કારનો પરાભવ નહિ થઈ શકે, લોખંડી પંજવડે સામ્રાજ્યની દિવાલો ચિરંજીવ નહિ રહી શકે, તેમ ધર્મ કે ધર્મશ્વર ઉપર ફાવે તેવા બકવાટના હુમલા કરવાથી સમાજનો સડો સાફ નહિ થઈ શકે. પરંતુ “પ્રેમવડેજ વેરનો-સડોનો, અધર્મનો પરાજય કરી શકાશે. સત્ય અને ધર્મથી વર્તવાના સ્વભાવે ત્રેલોક્યનું રાજ્ય મળશે.” એ મહાન સત્ય ભારત-વર્ષમાં સૌથી પહેલી વાર ઇતિહાસસિદ્ધ થયેલું છે. “સર્વમૂતહિતે જ્ઞતાઃ” એ તદ્દન ખરું; પણ પ્રેમથી, દેવથી નહિ. દુઃખનો સર્વને કંટાળો હોય છે અને સુખ સર્વને જોઈએ છીએ, પરંતુ એાખ્યુ” બેશરમ સ્વાર્થી-પણું અને કેવળ પેટભરાવેડા જગતમાં નિંદાના હોવાથી પ્રત્યેક સર્વ માનવજાતિ ઉપર પ્રેમ રાખી સદેવ સર્વ લોકકલ્યાણ માટે શ્રમ કરવો એજ જગતમાં પરમધર્મ મનાયો છે. “જડવાદ અને તેની સાથે આવનારાં અનેક દુઃખોનો જડવાદવડે નિસ્તાર નહિ થાય. જ્યારે એક પ્રજાનું સૈન્ય બીજી પ્રજાના સૈન્યને “પોતાના આહુબળવડે પરાજિત કરવાનો યત્ન કરે છે ત્યારે માનવજાતિ કેવળ ફાટી ખાનારાં પશુની અવસ્થાએજ ઉતરી જાય છે.” સ્વામી વિવેકાનંદની આ વાણી આધુનિક યુરોપીય વિગ્રહ સાચી પાડી છે. જડવાદ પર રચાયેલી સંસ્કૃતિનું બીજું કયું પરિણામ હોઈ શકે? અને હજીયે લડાઈના બળુકારા વાગી રહેલા છે. જેને સ્વાર્થનું અહિદાન આપવું નથી અને ફક્ત “અઠ જા બેટા શુળી પર” એ કહેવત પ્રમાણે પરોપકાર (?) કરવો છે તેવા પાશ્ચાત્ય સંસ્કૃતિના-જડવાદના-ઉપાસકો જેઓ સનાતન ધર્મની હજમત કરવાનો ધંધો લઈ બેઠેલા હોય તે સજ્જનો આપણી સંસ્કૃતિનો વધુ અભ્યાસ કરી અધર્મની હજમત કરવા પોતાની બુદ્ધિશક્તિનો ઉપયોગ કરશે તો દેશની, પ્રજાની અને સંસ્કૃતિની સાચી સેવા કરી ગણાશે. અને ત્યારેજ પોતે કૃતકૃત્ય થશે. જગતને જે વિષયની જરૂર છે તેની ગરહાજરીમાં જગત વિનાશ તરફ ધસતું જાય છે. આગળ વધી રહેવાનું માનનારાઓ કેટલા પાછળ હઠતા જાય છે એનું ઉન્મત્ત દશામાં ભાન ભૂલી જવાયું છે. આવી વિષમ પરિસ્થિતિ વચ્ચે જગત અત્યારે જડવાદશી જવાળામુખીના શિખરપર બેઠું છે તે જવાળામુખી મોટા ધડાકાની સાથે કોઈ પણ આવતી કાલેજ ફાટી નીકળે અને પ્રજાઓના ચૂરે-ચૂરા થઈ જાય તો આપણે અજાણ્ય થઈશું નહિ. ભારતનાં સંતાનોને પ્રાચીન આર્ય સંસ્કૃતિ શું આ પ્રલયકાળ સમા દાવાનળમાં-

થી નહિ બચાવે ? પ્રત્યેક મનુષ્યે સર્વ જાતિ ઉપર પ્રેમ રાખી સદૈવ સર્વ લોકના કલ્યાણ માટે શ્રમ કરવો એજ આર્ય સંસ્કૃતિનો પરમધર્મ છે. દ્રાવિડી આણુયામની જરણે જરૂર નહિ હોવાથી આ પરમધર્મ-નું સર્વાંગ પાલન કરવાની ભારતીય સંતાનોને પરમાત્મા યથાયોગ્ય બુદ્ધિશક્તિ આપો !

(“मुं'गईसमाचार” ना सं. १९८३ ना दीपोत्सवी अंकमांथी.)

९-एक परोपकारमूर्ति गाय

શ્રીમદ્ભગવદ્ગીતાના નવમા અધ્યાયમાં ભગવાન પોતાના ભક્તોને કૌંઠ આપીને કહે છે કે, અતિશય દુરાચારી માણસ પણ મને ભજને ધર્માત્મા થઈ શકે છે તથા શાંતિ પામે છે, અને ‘પાપયોગિનિ’ હોય એવાં પણ મારો આશ્રય લઈને ‘પરાગતિ’ને પામે છે. આ ‘પાપયોગિનિ’ની વ્યાખ્યા ગીતાજીમાં નથી આપી એમાં ‘ઝીઝો, વૈશ્ય અને શૂદ્રો’ આવી જાય, અથવા પશુપંખી આવી જાય એ અભિપ્રાય છે. કયો અર્થ સાચો છે એ ચર્ચવાનું અહીં પ્રયોજન નથી; પણ ‘પાપયોગિનિ’માં પશુપંખી આવતાં હોય તો આશ્ચર્ય નહિ; કારણ ગજેન્દ્ર આદિના મોક્ષ સુપ્રસિદ્ધ છે. અને જો પશુઓમાં પ્રેમની શક્તિ હોય, અને ત્યાગની શક્તિ હોય—અને આપણે અનુભવે જાણીએ છીએ કે એ બંને શક્તિ તેમનામાં છે—તો તેમને ‘પરાગતિ’ મળવાનો સંભવ શા સાર ન હોય ? ગમે તેમ હોય, પણ ખેંગલોર ડેરીની ‘જીવ’ નામની ગાય જેનું વર્ણન ગાંધીજીની ખેંગલોરયાત્રા દરમિયાન બે વર્ષ ઉપર ‘નવજીવન’માં કરવામાં આવ્યું હતું, તે પરોપકારી ગાયના અવસાનની તોષિ લેતાં આ વિચારો સહેજે આવે છે, અને એ ગોમાતાના જીવનનો વિચાર કરતાં એમ થાય છે કે, જો સાધુ અને પરોપકારી જીવન જીવવું એજ ઈશ્વરરમરણ હોય તો એ ગોમાતા અનેક નામધારી મનુષ્યો કરતાં ‘પરાગતિ’ની વિશેષ અગ્નિકારી હતી. આરમ્ભ અધ્યાયમાં ભગવાને પોતાના ભક્તનાં જે લક્ષણો ગણાવ્યાં છે તેમાં એક આ છે—યસ્માન્નોદ્વિજતે લોકો લોકાન્નો દ્વિજતે ચ ચઃ । જેનાથી લોકો ઉદ્દેગ નથી પામતા, જે લોકોથી ઉદ્દેગ નથી પામતો; આ વચનમાં ખેંગલોર ડેરીની વિદેહ ગોમાતાને વિશે અક્ષરશઃ સાચું હતું. જીવનમાં એણે કદી કાઈની સામે માથું નથી ઊગામ્યું, આળકેા સુખે એના આચળ ખેચે અને એના ઉપર ખેસે. પૂનાની ખેતીવાડી કૌશેજના દસ્તદિગ્વિત કૃષિવિજ્ઞાન માસિકના છેલ્લા અંકમાં ભાઈ નગીનભાઈ જાનીએ આ કરુણામૂર્તિ વિશે

એક લેખ લખ્યો છે. તેમાં આપેલી હકીકત ઉપરથી જણાશે કે, ઋદ્ધિસિદ્ધિની જનની ગાયને ગોમાતાતરીકે પૂજવામાં કેટલું રહસ્ય રહેલું છે, કેટલી કૃતજ્ઞતા રહેલી છે. ગોમાતાના પૂજારીઓ કહેવાતા આપણે માટે તો આજે એ કરુણામૂર્તિજ રહી છે, અને ભક્તજનના ઉપર જણાવેલા લક્ષણોનો પૂર્વાર્ધજ આપણે સાચો પાડીએ છીએ; કારણ ગોમાતાને ઉદ્દેગ પમાડવામાં આપણે કશી બાકી નથી રાખતા. ગોમાતા ‘જીલ’ના અવસાનની નોંધથી આપણી કૃતજ્ઞતાને નહિ તો ગોરક્ષાશુદ્ધિને ઉત્તેજન મળે એ હેતુથી તેના જીવનનો ઇતિહાસ ભાઇ જનનીના લેખમાંથી અહીં આપું છું:—

“સ્કૉટલેન્ડની એરશાય અને પંજબની હરિયાણા ઓલાદના મિશ્રજાતિનું ધૂળ ‘જીલ’ હતી. જન્મથીજ એ સૌને વહાલી થઈ પડી હતી અને એન્ગ્લોરની ડેરીનું સૌ કોઇ એના ઉપર મુગ્ધ હતું તથા પ્રેમ વર્ષાવતું. ૧૯ વર્ષનું એનું આયુષ્ય જેટલું જનતાને ઉપકારક હતું, તેટલું ઘણા માનવીઓનું આયુષ્ય ઉપકારક નથી હોતું. ૧૯ વર્ષ ૬ માસના આયુષ્યમાં એ ગોમાતાએ ૧૦ વાછડી અને ૭ વાછડા આપ્યા અને ૧૬ વર્ષસુધી દર વર્ષે સરાસરી ૯,૫૪૪ રતલ દૂધ આપ્યું, અને ૧૭ વર્ષની તેના દૂધની સરેરાશ ૮,૯૮૩ રતલની આવે છે. સત્તર વેતરમાંથી દર વેતરે સરાસરી ૨૯૫ દિવસ એ ભલી ગાયે દૂધ આપ્યું એટલે પહેલા વેતરથી તે મરણપર્યંતના આયુષ્યના ૮૩ ટકા જેટલા દિવસ દૂધ આપ્યું. વધારેમાં વધારે એક વેતરમાં એનું દૂધ ૧૨,૦૦૨ રતલ એટલે રોજની લગભગ ૪૧ રતલ દૂધની સરેરાશ આવે છે. આખા જીવનભરનું એનું દૂધ એક લાખ, ચોપન હજાર સાતસો ઓગણચાશી રતલ હતું. સંસ્થામાં બે વાર રોગચાળા ફાટી નીકળ્યા હતા; પણ ‘જીલ’ને કશી અસર થઇ નહોતી. મરવાને આગલે દિવસે થોડી માંદગી ભોગવી પાકું ધૂળ ખરી પડે એમ એણે પોતાનું પરોપકારી આયુષ્ય પૂરું કર્યું.”

જીલની કેવી માવજત રાખવામાં આવતી હતી એ કહેવાની જરૂર નથી. એને કોઇ ઉપદ્રવ કરતું નહિ એટલુંજ નહિ પણ એને ખીલે પણ બાંધવામાં આવતી નહોતી, અને ડેરીના મુખી મિ. વિલિયમ સ્મિથની પાસે બે વર્ષ ઉપર એ ગાયને વિશે જ્યારે વાતો સાંભળી ત્યારે મને થયેલું કે ગોમાતાના પૂજારી આપણે નાહકના કહેવાઇએ છીએ, ગોમાતાનો સાચો પૂજારી તો એ છે. એટલા બધા પ્રેમ અને ઉમળકાથી મિ. સ્મિથ ‘જીલ’ની વાતો કરતા હતા. ભાઇ જનની લખે છે કે, એન્ગ્લોર ડેરીના વિદ્યાર્થીઓ અને શિક્ષકો સૌએ ‘જીલ’ને પોતાનાં પ્રેમાશ્રુની છવટની અંજલિ આપી હતી.

(૨૭-૧૦-૨૯ના “નવજીવન”માંથી)

૧૦-રતનફોફ

રતનફોફ અમારી પાડોશમાં રહે છે. વરસ સાઠેક થયાં હશે; પણ હજીય છે ખખડ ધજ. આખો દિવસ ધરતું કામકાજ કરે છે; નવરાશ મળે છે ત્યારે ખેતર-પાદર એકાદ આંટા ખાઈ આવે છે. એમને વાતોય ઘણી યાદ છે.

કુકડો બોલ્યે રતનફોફ જગી જાય છે ને પ્રભાતિયાં ગાય છે:

“જગ ને જાદવા કૃષ્ણ ગોવાળિયા, તુજવિના ઘેનુમાં કોણુ જશે?”

સરજ ઉગે ત્યાં તો ફોફ કચરો-પૂંજો પરવારી નાહી લે છે. અમે પૂછીએ “ફોફ! તમને આટલાં વહેલાં કોણુ જગાડે છે? તમે તો એકલાં છો!” ફોફ કહેશે “બાપા! મારો રામ છે ને!”

પેલાં વિમુ તો કહેશે “ફોફ સવારના પહોરમાં ન્હાવ છો તે ટાઢ નથી ચઢતી!”

ફોફ હસી પડે ને કહે “ના રે, ના. એમ ટાઢ શેણુ ચઢે છે? એ તો બધું મનનું કારણુ.”

નહાઇ-ઘોઇ રતનફોફ દેવદર્શન કરી આવે, કાડીઆરાં પૂરી આવે ને પછી દાળ એરે. છે એકલાં, પણ કોઈ દિવસ એકલાં જમ્યાં નથી. ઘેર કોઈ ને કોઈ અબ્યાગત હોયજ હોય. સાધુસંત હોય કે અમ્મણ્યો મુસાફર હોય ને ફોફની નજરે ચઢે તો એને ખાધા વિના નજ જવા દે. કહેશે “આ હમણું રાંધી નાખું છું. તમને મોડું નહિ કરું. તમે મારે ઘેર ક્યાંથી!”

એક વાર ગમ્મત થઈતી. દક્ષિણ તરફનો કોઈ સાધુ આવી ચઢેલો. એને ન આવડે ગુજરાતી કે ન આવડે હિંદુસ્તાની; ગુડગુડ એવું કંઇક બોલે!

ફોફ એને પૂછે “તમારું નામ શું?” “તમારો દેશ કયો?” “ક્યાં જવું છે?” સાધુ કાંઈ સમજે નહિ. કશુંક બોલે, ગુડગુડગુડ ને પેટ ખતાવે. બાપાએ ઘણી માથાફટ કરી ત્યારે કંઇક સમજાયું કે, ગઇ રાતે બાપડાનાં વાસણકુસણ કોઈ ચોરી ગયું છે ને આજ સવારથી કાંઇ ખાવાનું મળ્યું નથી!

પછી ફોફએ એને પેટ ભરીને જમાડ્યો. તપેલી ને એક થાળી આપી, એક ચાદરેય કાઢી આપી.

બાપા તો કહે કે “એવા તો ઘણા ઠગારા હોય છે.”

પણ ફોફ કહેશે “હશે, એનું કામ એ જાણુ.”

બપોરે ફોફ રંટિયો કાંતે છે. કોઈ વાર વાડામાં કંઈક સાફસુફ કરે છે.

ફોફની દેખરેખ સારી એટલે વાલોળીઆ ને રિંગણીઆ ને બપૈયા એવાં સરસ ઉછેરે છે! પાસેજ ફૂવા છે એટલે પાણીબાણીની

સગવડેય સારી છે. થોડા દિવસ ઉપરજ એમણે બપેયાંની ઉઝણી કરી'તી ! એમની ઉઝણીમાં કોઈ મોટું નહિ હો. કળિયાનાં અમે બધાં છોકરાં. બધાંને ફાઈએ હારબંધ બેસાડ્યાં ને પછી બબ્બે-ત્રણ ત્રણ ચીરિયો આપી. એક વધારેય નીકળ્યો હતો ! રાતાચોળ બપેયાં ને જરા જરા મીઠું, એટલે એ ઉઝણીની શી વાત ! અમારી દાદમાં એનો સ્વાદ હજીય રહી ગયો છે ! વધારામાં ફાઈએ અમને વધાઈ આપી છે કે “હવેની ઉઝણી કાશીબેરની છે. જરા પીળચટાં થવા દો.”

x

x

x

x

રાત્રે વાળુ કરી ડોશીમાં એટલે બેસે છે. અમે કહીએ “ફાઈ ! વાર્તા કહો.” એટલે ફાઈ મજાની વાત શરૂ કરે “એક હતો રાગ.” ફાઈની વાત કહેવાની કાંઈ રીત ! એવી વાત કહેતાં તો અમારા આખા ગામમાં કોઈને નથી આવડતું ! અમે તો એમની વાતો સાંભળતાં કદી ધરાતાંજ નથી.

રામાયણ ને મહાભારત તો ફાઈને મોટે છે. શ્રીકૃષ્ણની બધીય વાતો એમને આવડે છે. એક વાર અમે બધાં બેઠાં હતાં ને ફાઈએ ગાયું:—

“મારું માણેકડું રીસાયું રે શામળિયા,
તારા મનમાં તે એ શું આવ્યું રે શામળિયા ?”

ફાઈએ આખું ગીત ગાયું; પણ એમાં તો બધું રડવાતુંજ આવ્યું ! અમે ઉતરી ગએલે મોટે ફાઈનું ગીત સાંભળી રહ્યાં હતાં, જાણે હમણાં અમેય રડી પડીશું; પણ એટલામાં નાગને મારી નાખી શ્રીકૃષ્ણ ઉપર આવ્યા એવી વાત આવી એટલે વળી ઠીક થયું.

x

x

x

x

“હેં રતનફાઈ ! તમે એકલાંજ છો ? તમારે કોઈસણુંવડાહું નથી ?”

“ના બાપા ! એ દીકરા હતા તેમાંનો એક મરી ગયો ને બીજો કાણ જાણે ક્યાંય બેવાઈ ગયો છે !”

“હેં ?”

“એને ઘેર બેસાડીને એક વાર હું નદીએ કપડાં ધોવા ગઈ'તી. પાછી આવી ત્યારે ઘર ખાલી દીકું. આખું ગામ ને આખું પરગણું ખુંદી વળી, પણ એનો પત્તો ન લાગ્યો. નશીબ, બાપુ ! આજ તો પંદર વરસનો હોય.”

વિમુ જરા દોઢડાહી છે. એનાથી પૂછતાં તો પૂછાઈ ગયું, પણ પછી એય ગભરાઈ. ફાઈ બિચારાં ધુસ્કે ધુસ્કે રોઈ પડ્યાં. અમે કહ્યું “હશે ફાઈ ! છાનાં રહ્યાં. અમે તમારાંજ છોકરાં છીએ-ને ?” મેં તો વિમુને એવી ધમકાવી.....

*

*

*

એક વાર રાતના નવેક વાગ્યા હતા. ચોમાસાનો દિવસ હતો.

અમે ફોઈના ઘરમાં તાપતાં હતાં, ને ફોઈ અમને વાર્તા કહેતાંતાં. વરસાદ ઝરઝર ઝરઝર વરસતો હતો.

વાર્તા પૂરી થઈ રહી ને અમે ઘેર જવા ઉઠ્યાં, એવામાં બહારથી બાપાનો સાદ સંભળાયો “રતનબહેન ! બારણું ઉઘાડો તો.”

બારણું ઉઘાડ્યું એટલે બાપા ઘરમાં આવ્યા. એમની સાથે એક વીસ-બાવીસ વરસનો સાધુ હતો. ટાઢમાં બાપડો ધૂજતો હતો. ફોઈ કહે “આવો બાપુ ! જરા ટાઢ ઉરાડો. ક્યાંના છો ?”

ને ફોઈ ટગર ટગર એ સાધુ તરફ જોઈ રહ્યાં.

બાપા ઘડીક ચૂપ રહ્યા. આખું ઘર ચૂપચાપ. પણ એટલામાં ફોઈ ધુસ્કે ધુસ્કે રોઈ પડ્યાં, અમને કાંઈ સમજાયું નહિ. ચકિત થઈને અમે તો આ જોઈ રહ્યાં. અમને થયું, આ સાધુડે માજીને રાવરાવ્યાં, કાઢો એને.”

પણ એટલામાં બાપાએ અમને બધાંને ઘેર મોકલી દીધાં.

*

*

*

બીજો દિવસે વહેલી સવારે મારી આંખ ઉઘડી ગઈ, રાતની વાત યાદ આવી. બાપ જાગી હતી. મેં એને રાતની બધી વાત કહી. બા હસી પડી ને બોલી “એ તો રતનડોશીનો દીકરો હતો!” “હું !”

*

*

*

તે દિવસ બપોરે કાશ્મીરની ઉજાણી થઈ. અમે આખા ફળીઆનાં છોકરાં ને ફોઈનો રામુઃ બધાંયની પંગત પડી.

બોર બાધાં ને ખૂબ ખૂબ વાતો કરી.

રામુ તો ક્યાં ક્યાં ફરી આવ્યો છે ! આખો હિંદુસ્તાન દેશ જોઈ આવ્યો છે !

એ નીરાંતે અમને એની મુસાફરીની વાતો કહેવાનો છે.

x

x

x

હવે તો રતનફોઈ બલાં ને એમનો રામુ બલો. એક ઘડીય વીલાં નથી પડતાં !

પણ ફોઈ અમનેય ભૂલી નથી ગયાં હો. રોજ રાતે એ અમને બેગાં કરી વાતો કહે છે ને મઝા કરાવે છે. રામુય ખૂબ ગમ્મત કરાવે છે. એને કેટલીય બોલી આવડે છે. ભેયાજીની ને પંજબીની ને બંગાળી ને એવી એવી. “મોશાય” “મોશાય” એમ બોલે છે ત્યારે તો અમે બધાં ખડખડ હસી પડીએ છીએ.

(ડિસેમ્બર-૧૯૨૬ ના “બાલમિત્ર”માંથી)

૧૧-શ્રીકૃષ્ણની ભવિષ્યવાણી-આંસુનો અભિષેક

[પ્રવેશ ૧ લો]

(સ્થળ:—હસ્તીનાપુર પાસેનું ગાઢ અરણ્ય; કૌરવો સાથે છૂત રમીને પાંડવો પોતાનું સર્વસ્વ હારી જાય છે; અને બાર વર્ષ માટેનો વનવાસ સ્વીકારી લે છે. એક નાની'શી પર્ણકુટી ખાંધી છે અને તેમાં ધર્મરાજ યુધિષ્ઠિર, ગાંડીવધનવા અર્જુન અને વૃકોદર ભીમ તથા મહાસતી દ્રૌપદી એટલાં બેઠેલાં છે. નકુલ તથા સહદેવ બહાર ગયેલા છે.)

ભીમ—“આજે તો ઇચ્છિત આહાર કર્યો, પરંતુ મારી ગઈ કાલની એકાદશીની ભૂખ હજી ભાંગી નહિ.” (સૌ હસે છે.)

અર્જુન—“તારી ભૂખ કયે દિવસે ભાંગી દીડી છે ભીમ ? એ તો મહાભાગ્ય આપણાં કે દ્રૌપદીને સૂર્યદેવે કૃપા કરી અક્ષયપાત્ર આપ્યું, અને બારે વર્ષના અન્નસાધનની મહાચિંતા એકસામટી ટળી ગઈ!”

ભીમ—“મારી ભૂખ ! (કૂર અટ્ટહાસ્ય કરે છે) મારી ભૂખ ભાંગશે જ્યારે દુર્યોધનની જઘ્ના હું તોડી તેનું રુધિરપાન કરીશ ત્યારે; મારી ભૂખ ભાંગશે જ્યારે દુશાસન પૃથ્વીપર હમેશને માટે મહાનિદ્રામાં પડશે ત્યારે ! ત્યાંલગી હું તો ભૂખ્યોજ છું, અને એ ધન્ય દિવસનાં સ્વપ્નાં સેવી રહ્યો છું.”

(બગાસું ખાઈને આળસ મરડે છે.)

યુધિષ્ઠિર—“ગાંડીવધનવા ! એ દિવસો તો પ્રભુ જાણે કયારેય આવશે ! આજે તો વર્તમાન આપણી કંગાલિયત ભવિષ્યના ભાવીની વચ્ચે આડી આવીને ઉભી છે. આપણી સમૃદ્ધિનો મહાભૂતકાળ પણ પ્રતિક્ષણે વિસરાતો આવ્યો છે !”

અર્જુન—“ધર્મરાજ ! મહાજ્ઞાની થઈ આપ આપનું જગ-વિજ્યાત વજ્રસમું ધૈર્ય પણ હારી બેઠા ! આપણી પાસે ધૈર્ય અને ધર્મ, શૌર્ય અને નીતિ, સત્ય અને સંયમ, એ સિવાય કયી મુડી હવે બાકી રહી છે ? એ અણુમોઢી મહામુડીમાંથી હવે જરાયે જેટલું ગુમાવતું આપણને કેમ પાલવશે ? એ મુડી રહી છે એટલે તો જગત સમક્ષ હજીયે ઊર્ધ્વમસ્તક રાખી રહેવા જેટલો આપણે સાર અવકાશ છે. એ તો મહાભાગ્ય આપણાં, કે એ વસ્તુઓ પણ આપે હોડમાં ન મૂકી !”

યુધિષ્ઠિર—(અતિશય ખિન્ન સ્વરે) “અર્જુન ! બનનારી હતી તે બની ગઈ ! મને તું મેણાં મારે છે ? પરંતુ હા, તમે સર્વે ભાઈઓને મને જે કહેવું હોય તે કહેવાનો પૂરેપૂરો હક્ક છે; અને તમારી આ દશા કરનાર નિમિત્તરૂપ તો હુંજ છુંને ? બાકી સંવ્ય-

સાચિન! આ સર્વ અનર્થોના મૂળરૂપ એ જીગટામાં હું સત્ય હારી ખેડો હોત તો તેજ ક્ષણે મારો દેહ પડી જત! સત્યવિદોષો યુધિષ્ઠિર એટલે પ્રાણપક્ષીવિદોષું દેહપિંજર!”

અર્જુન—“મારા શબ્દોથી આપને દુઃખ થયું હોય તો મોટા-ભાઈ ! મને ક્ષમા કરો. આ વેળાએ આપના આત્માને જરા સર-ખુએ દુઃખ થાય એવો શબ્દોચ્ચાર કરવો એ પણ મહાપાપ છે; અને મારો અધીરો-ઉતાવળિયો સ્વભાવ તો આપ ક્યાં નથી જાણુ-તા ? કોઈ કોઈ દિવસે-સંયમ રાખું છું છતાંય-ચિત્તવૃત્તિ મુખદ્વારા માર્ગ કરી રહે છે.” (યુધિષ્ઠિરની દષ્ટિ દ્રૌપદીપર પડે છે. તેનાં વિશાળ નેત્રામાં આછાં આછાં અડુઓ કમળપરના ઝાકળખિંદુશાં બાઝી રહ્યાં છે.)

યુધિષ્ઠિર—“દુપદતનયા ! આજે આ શું ? મહાપરિશ્રમે સૂકા-યલાં તારાં અશ્રુ આજે સજીવ કાં થયાં ? દોષ ! રામદોહાઈ છે તને, હવે તું કલ્પાંત કરે તો !”

દ્રૌપદી—(પાલવવડે અશ્રુ લૂછીને) ‘નાથ ! હવે તો ઇચ્છું છું તોયે આંસુ પણ આવતાં નથી.’ આપે તો સર્વસ્વ ખોયું; પરંતુ મારાં તો આંસુડાંયે હવે ખૂટયાં ! અને આંસુ સાર્યે ગયેલી સમૃદ્ધિના ઓળા સરખાએ થોડા જોવાના છીએ ! (અર્જુન પ્રત્યે જોઈને) અને તમે દેવ ! અધીરા ન થાવ ! પરમચિંતન કરેલી કયી વસ્તુ તમને નથી સાંપડી ? તો યુદ્ધ પણ તમને સાંપડશે !”

(મહામુનિ અને ક્રોધના ભલુકતા મહાજવાળામુખીસમા દુર્વાસા પોતાના સાઠહજ્જર શિષ્યો સાથે પર્ણકુટી સમીપ આવે છે.)

દુર્વાસા—(બહારથી) “બિક્ષાન્ન દેહિ ! ધર્મરાજ ! શો વ્યવસાય ચાલે છે ?”

દ્રૌપદી—(અવાજ સાંભળીને) “કોઈ ઋષિવર્ય બહાર પધાર્યા લાગે છે.”

(યુધિષ્ઠિર પર્ણકુટીની બહાર જાય છે અને દુર્વાસાને અંદર બહુ માન સાથે લાવે છે. પાદ્ય-અર્ધ્ય અર્પી સૌ તેમનું પૂજન અને વંદન કરે છે.)

યુધિષ્ઠિર—“મહામુનિ ! આપે આજે અમપર અનુગ્રહ કર્યો ! આપના દર્શનથી અમે સૌ કૃતાર્થ થયા ! કહો, આપની શી ઇચ્છા છે ?”

દુર્વાસા—“રાજન્ ! શતં જીવ શરદ ! મારા સાઠહજ્જર શિષ્યો-સહ પરિભ્રમણુ કરતો આજે અનાયાસે અહીં આવી ચઢ્યો. ગદ્ય કાલનાં એકાદશીનાં અમારે વ્રત છે. આજે દ્વાદશીનું પારણું અમે તારે ત્યાંજ કરીશું. પછી સંધ્યાસમયે શક્તિમુનિના આશ્રમે વિચરીશું.”

યુધિષ્ઠિર—“એ તો મહાદયા કરી આપે કૃપાનાથ ! અમારે હવે ઋષિમુનિઓની સેવાસિવાય બીજો એકેય વ્યવસાય નથી. આપે

સ્નાનસંધ્યા કરી છે ?”

દુર્વાસા—“ના, તું અન્નદેવની તૈયારી કરીશ ત્યાં તો અમે સરોવરતીરે સ્નાનધ્યાનાદિ કરી લેશું.”

યુધિષ્ઠિર—“જેવી ઇચ્છા આપની ! મુનિરાજ ! પાછા સત્વર પધારજો.”

દુર્વાસા—એક ઘડી પછી પાછા આવશું; પરંતુ જો, રખે ભૂલતા કે હું તથા મારા શિષ્યો અતિશય ક્ષુધાપીડિત છીએ. જરાયે વિલંબ નહિ સહન થાય !”

(દુર્વાસાને ફરી સૌ વંદના માંડે છે. દુર્વાસા આશિષ આપી સર્વે શિષ્યો સાથે સરોવરતીરે જાય છે.)

[પ્રવેશ બીજો]

(સ્થળ:-એનું એજ)

દ્રૌપદી—(ધર્મરાજને) “નાથ ! મુનિને આમંત્રણ તો દઇ બેઠા, પરંતુ કાંઈ વિચાર સરખોયે ન કર્યો ?”

યુધિષ્ઠિર—(વિસ્મયથી) “વિચાર ? શેનો વિચાર ? આ મહા-મુનિ જેવા અતિથિ ગૃહઆંગણે આવી અન્નાહાર ઇચ્છે અને તું મને વિચાર કરવા કહે છે ! આપણાં એવાં સદ્ભાગ્ય ક્યાંથી !”

દ્રૌપદી—“પરંતુ દેવ ! પર્યુક્ટીમાં અન્નનો એકેય દાણો ક્યાં છે ? આપ આવી ભૂલ કાં કરો છો ? દિવાકરદેવે આપેલું અક્ષય-પાત્ર તો મેં ઘોઘને ક્યારનુંયે પધરાવી દીધું. આપ નથી જાણતા કે, હવે આવતી કાલના પ્રાતઃકાળ સુધી અક્ષયપાત્રમાંથી અન્નનો એક ગ્રાસ પણ મળી નહિ શકે ? અને એ મહામુનિ જરૂર આપણુ-ને શાપશે ! ક્રોધના અવતારસમા એ મુનિને આપ નથી જાણતા ?”

યુધિષ્ઠિર—(અતિશય લાનિગ્રસ્ત સ્વરે) “આ વાતની તો મને કલ્પના સરખોયે ન આવી ! આપણે જ્યારે સમૃદ્ધિના શિખરે હતા ત્યારે આવો વિચારસરખોયે કરવાની મને ટેવ નહોતી ! આજે પણ એ ટેવ નથી ગઇ, ભૂતકાળ ભૂલાતો નથી અને વર્ત-માન દૃષ્ટિસમીપ છે, છતાંય તેની કલ્પના સરખી આવતી નથી !”

અર્જુન—(મંદ સ્વરે) “વનમાં આવ્યા પછીના નિશ્ચિંત જીવનમાં તો આજે પ્રથમ વાર આપણે ઉપાધિનાં દર્શન કર્યાં !”

ભીમ—“તો પછી બીજો કાંઈયે ઉપાય ન હોય તો સ્નાનાદિ કરીને શિષ્યો સાથે મુનિ આવે એટલે આપણાં આયુષો લઇને સજ્જ થઈ બેસીએ !”

યુધિષ્ઠિર—(કરુણ હાર્યથી) ભીમ ! તને ભીમકર્મા કહ્યો તે ખરેખર સાચુંજ છે. આસપાસના સંજોગોના તને વિચારસરખોયે કદી ન આવે ! જાણે છે એ મહામુનિને અને તેમના સામર્થ્યને ? તારી ગદા અને અર્જુનનું ગાંડીવ તમારા હાથમાં રહેશે, પરંતુ તે

પહેલાં આપણે તો તેની દૃષ્ટિમાત્રથીજ બળીને લાગ્યું થઈ રહેલું. ઋષિમુનિઓનાં આયુષો તપ, સંયમ અને સત્ય ! વર્ષોના તપથી મેળવેલી તેમની વચનસિદ્ધિ પાસે શી કિંમત છે આપણાં આ નિર્જીવ આયુષોની ? ઋષિઓ એજ કારણથી જગતનો ભય બૂલ્યા છે. અને મુનિઓ સામે આપણાં કુળમાં કાંઈએ આયુષો ઉપાડ્યાં જાણ્યાં છે ? આપણું સ્થાન તો સદાસર્વદા તેમનાં ચરણોમાંજ રહેવાનું ! ક્ષત્રીપુત્ર એટલે ઋષિમુનિઓના કાયમના રખેવાળ ! રખેવાળે સ્વામી સામે શસ્ત્ર ઉપાડ્યાં કદીયે જાણ્યાં છે ? ”

દ્રૌપદી—“ત્યારે હવે કરીશું શું ? એ તો કહી ગયા છે તે એક ધડી વીત્યે હમણાં આવશે. શાહમૃગની જેમ આપણાથી વેળુ-માં મોઢાં થોડાં છુપાવાશે કે અહીંઆંથી પલાયન પણ થોડું થવાશે ? એમનો મહાશાપ તો આપણે જ્યાં જશું ત્યાં પાછળજ આવવાનો ! ”

અર્જુન—“ભુઓ, વખત વલ્લો જાય છે અને એક એક ક્ષણ ઓછી થતી ચાલે છે; અને આમ લમણે હાથ મૂક્યે આવતો ભય ઓછો ટળવાનો છે ? હવે તો એ મહાવિદ્વનો સામનો કેમ કરવો એજ મહાપ્રશ્નનો ઉકેલ આપણે કરવો રહ્યો છે. ”

યુધિષ્ઠિર—“મને તો કાંઈયે સૂઝ પડતી નથી. મહાચિંતા આવી પડી ! રાજસમૃદ્ધિના વાધા ઉતાર્યા અને વનવાસનાં વલ્કલ પહેર્યાં ત્યારે મારું રૂંવાડું સરખુંયે નહોતું ફરક્યું. આજે એ મુનિના મહાશાપની કલ્પના પણ મારું મસ્તક લમાવી રહી છે. ”

દ્રૌપદી—“દૂતના દાવાનળથી બળેલાં ઝળેલાં આપણે વનમાં આવ્યાં ત્યાં અહીં પણ ઉપાધિની આગ લાગી ! ”

(સહદેવ અને નિકુલ આવે છે.)

સહદેવ—“મોટાભાઈ ! આપનું વદન મ્હાન કેમ છે આજે ? કયો એવો મહાભય આવી પડ્યો છે કે આપ સૌ આમ નિસ્તેજ થઈને બેઠેલા છો ? ” (અર્જુન તેને સમજાવી વાત કહે છે.)

નિકુલ—“આમાં તો દુર્યોધનનો કંઈક પ્રપંચ લાગે છે મને. આપણે અહીં વનમાંયે સુખમાં રહીએ તે તેનાથી શે સહું જાય ? ”

અર્જુન—(કંઈક વિચાર આવવાથી) વડીલબંધુ ! નિકુલ કહે છે તેમ તો નહિ હોય ? દુર્વાસા મુનિને શણગારીને દુર્યોધને તો અહીં નહિ મોકલ્યા હોય ? ”

યુધિષ્ઠિર—“એ તો કેમ કહેવાય ? સાખીતીના કશાંયે સાધન-સિવાય એવો આશ્રેય આપણે કેમ કરીએ ? ”

ભીમ—“તમે તો ભાઈ ! સદાના ભોળા તે ભોળાજ રહ્યા ! તમારા ધર્મપાલનને કાટલે આખાંયે જગતને તોળો એ કેમ પાલવશે ? દુર્યોધનના આટઆટલા દુરાચારમાં તો આપને હજી તેની ધર્મ-નિષ્ઠાનાંજ દર્શન થાય છે ને ? એના તો શ્વાસોચ્છ્વાસમાં આપણે

સાર લયંકર વેર ધમધમી રહ્યું છે. આપણા વિનાશનું કયું સાધન એ જતું કરે તેમ છે? આપણો સર્વનાશ જોવાનાં સ્વભાં પર તો એ આજે જીવી રહ્યો છે!”

અર્જુન—“ધર્મદેવ! મને ભીમનાં વેણુ સાચાં લાગે છે; પરંતુ દુર્યોધનનું આ કાર્ય છે એમ માની લઈએ તોપણ એનું ચિંતન કર્યે આવતી ઉપાધિ થોડીજ ઓછી થવાની છે? એ મહા-મુનિને ઇચ્છિત ભોજન નહિ મળવાથી તેમના ક્રોધપર નિવારણનું કયું શીતળ જળ રેડવું, એ મહાગુન્યનો ઉકેલ કરવો રહ્યો છે. સહદેવ! તને કંઈ રસ્તો સૂઝે છે?”

સહદેવ—“હું તો મારી જ્યોતિષવિદ્યાના આધારે પ્રશ્ન મૂકીને જેઠું કે પરિણામ શું આવશે?”

અર્જુન—(દુઃખપૂર્ણ હાસ્યથી) “અરે ભાઈ! આ તે પ્રશ્ન મૂકી કુંડલી જોવાની વેળા છે? અને પરિણામ જાણવાથી તો ઉઠતો ક્ષોભ વધે! એથી વિધનનિવારણ તો નજ થાય ને?”

દ્રૌપદી—(અંતરમાં) “હે વાસુદેવ! હે કૃષ્ણ! તારા વિના કેાણ મારી વહારે ધારે ભાઈ! હે અનાથનકે નાથ! તારી બેનડી મુંઝાઈ રહી છે! નહિ પધારે ગોપાલ?”

(શ્રીકૃષ્ણ અણચિંતવ્યા પર્ણકુટીમાં પ્રવેશ કરે છે. સૌને આશ્ચર્ય થાય છે. સૌ વંદના માંડે છે. એક આસનપર કૃષ્ણ બેસે છે.)

કૃષ્ણ—“યુધિષ્ઠિર! તમારી આ વીતક કથા મેં દ્વારિકામાં સાંભળી, અને આજે સુયોગ પ્રાપ્ત થતાં તમ લાઇઓનાં અને બહેન કૃષ્ણાનાં દર્શન કરવા આવ્યો છું.”

યુધિષ્ઠિર—“અમારાં દુઃખની શી વાતો કરીએ જનાર્દન! કાઈ કાળ યોધાડિયે મને દુઃખતિ સૂઝી અને મેં ઘતનું આહવાન સ્વીકાયું! અમારા મહાવિનાશનાં એ મૂળમંડાણ! અને આજે એકલાંઅટુલાં નિરાધાર જેવાં અહીં વનવાસ કરી રહ્યાં છીએ તે એ મહાનાટકનો મહાઅંત!”

કૃષ્ણ—“ધર્મરાજ! ઘૂત તો સર્વે યુગોમાં નિંદળ મનાયલું છે. પાસા હાથે ઝાલવા અને સર્વસ્વવિનાશ નોતરવો એમાં મને તો કશો તાત્ત્વિક ભેદ નથી સમજતો! વિનોદાર્થે નિર્દોષ રમતો રમવી અને ઘૂત રમવા કાજેજ ચોપાટ ઉપર સોગટાં માંડવાં એ બંને નિરનિરાળી વસ્તુઓ છે. તે વેળાયે ચોપાટપરનાં સોગટાં નિર્જીવ મરી સજીવ બને છે અને રમનારાઓ એ સજીવ સોગટાંમાં આવીભાંવ પામે છે.”

યુધિષ્ઠિર—“સાચું કહો છો કેશવ! પરંતુ ભાવિના પડદા ચીરી જોવા કેાણ સમર્થ છે? આ વનવાસનાં દુઃખો લલાટમાં લખાયલાં હશે અને મને અવળી મતિ સૂઝી! એ લેખ હું પાસા

ફેંકીને ભૂંસી ન શક્યો! મેં ક્યાં શ સ્ત્રો નથી વાંચ્યાં? પરંતુ શાસ્ત્રોનાં પારાયણો માંડીને મનુષ્ય વિધાતાને અવગણી શકતો હોત-આવતાં વિધેનાનાં વાદળો વિદારી શકતો હોત, તો જગતનો ઇતિહાસ આજે જૂદોજ આલેખાયલો હોત!”

કૃષ્ણ—“સાચાં છે વેણ તમારાં ધર્મરાજ! પરંતુ દુઃખોના દાવાનળો વચ્ચે બેઠેલાંયે તમે તમારો પુરુષાર્થ તો નથીજ ત્યજ શકતા ને?”

અર્જુન—“અરૂં છે ગોવિંદ! અને હવે તો એ પુરુષાર્થનીજ પુંજપર અમે ભવિષ્યનાં સ્વપ્નાંઓ સજીને બેઠેલા છીએ.”

ભીમ—“(અર્ધક્રોધ અને અર્ધવિષાદમાં માથું ધૂણાવી) મારા શબ્દકોષમાં તો પુરુષાર્થનો એકજ અર્થ લખાયલો છે-‘યુદ્ધ.’ એ યુદ્ધનુંજ હું રાત્રિદિવસ ચિંતન કરી રહ્યો છું.”

શુધિષ્ઠિર—“અને તારી સ્વપ્નસૃષ્ટિનું એ યુદ્ધ પ્રાપ્ત થતાં થતાં તો ભીમ! હજી આપણે બાર બાર વર્ષોના શિયાળાઓ વીતવવા રહ્યા છે. અને કોણ જાણે છે કે, એ મહાયોગ આવતાં સુધી આપણે આ જગતના આસોન્દ્રાસ લેતા હશું! મારા જીવનનો તો તમામ ઉસ્વાસ શમી ગયો છે!”

દ્રૌપદી—(અતિશય આવેશમાં આક્રંદ કરી ઉઠે છે અને પોતાનો છૂટો વીખરાયલો કૃષ્ણ કેશકલાપ હાથમાં ઝાલી કૃષ્ણને બતાવે છે) “ભાઈ વાસુદેવ! આ મારો ચોટલો જોયો? એ ચોટલો ઝાલી મને રજસ્વલાને દુઃશાસન દુર્યોધનની રાજસભામાં ખેંચી લાવેલો! મારા અંબોડાનાંયે નિમિષમાત્રના દર્શનને સારૂ ઇંદ્રાદિ દેવો પોતાનાં ઇંદ્રાસનો કુરબાન કરતા! (દૂસકાં ભરીને) અને મારા આ પરાક્રમી પાંચ પતિઓની સમક્ષ દુઃશાસને વારંવાર આ કેશકલાપ સાથે રમતો માંડેલી. હે ગોવિંદ! મારૂં હૃદય ચીરી શકતું હોત તો હું તને બતાવત કે, તેમાં કેટકેટલી જવાલાઓ ધગધગી રહી છે!

કૃષ્ણ—(સહેજ ગળગળે સ્વરે) “બહેન કૃષ્ણા! આમ આક્રંદ શા સારૂ કરે છે? તારાં આંસુ મારાથી જોયાં નથી જતાં!”

દ્રૌપદી—“રડું નહિ તો શું કરૂં? ગોવિંદ! તમે એ દયાહીન દશ્ય નથી જોયું એટલે તેની કલ્પનાસરખીયે તમને ન આવે! પિતામહ, યુરુદેવ દ્રોણ અને કૃપાચાર્ય ઇત્યાદિ વડીલો સમક્ષ મારા સતીત્વનાં લીલામ મંડાયલાં! દુર્યોધને મારા શિયળની છેડતી માંડી અને પોતાની જંધા બતાવી તે પર મને બેસાડવા કારમાં વેણ ઉચ્ચારેલાં! હું આ પાંચ પતિઓના જીવતાં પણ અનાથ એવી ત્યાં આક્રંદ કરી રહી હતી. ગાંડીવધનવાના મહાધનુષ્યની જાણે પણજી તૂટી ગઈ હતી, વૃકોદરની કાલાગ્નિસમી મહાગદાનું બીધણત્વ જાણે હેલવાઈ ગયું હતું. ધર્મરાજ તો નીચે મુખે આ

નિર્દય નાટક ભજવાઇ રહેલું જોઇ રહ્યા હતા ! કોઇના મોંમાં ઝલ નહોતી ! દુર્યોધનના મહાતેજમાં સૌ અંતર રહ્યા હતા. કેશવ ! હું જાણું છું, મારા પતિઓના સંબંધમાં આવા શબ્દો ઉચ્ચારવા મને નથી જાણતા; પરંતુ મારા હૈયાની વરાળ તમ સિવાય કોની પાસે કાઢું ? હે ગોવિંદ ! તેં તે દિવસે મારી લજ્જાનાં ચીર ન ઢાંક્યાં હોત તો તારી આ ગરીબડી બહેનનો સાથરો એ રાજ-સભામાં જ થાત !”

અર્જુન અને લીમ—(બન્ને સાથે) “અમે તેજ પળે એ સર્વે નરપિશાચોનો સંહાર કરવા સમર્થ હતા, પરંતુ ધર્મરાજે પોતાની આણુ આપી અને અમે અમારા હૃદયના ચૂરેચૂરા થઈ રહ્યા હતા છતાંય મૌન સેવ્યું ! દેવિ ! અમને દોષ કાં ઘો છો ?”

દ્રૌપદી—“સતીઓનાં શિયળ લૂંટાય, પળેપળે પોતાના સ્વ-માન ઉપર વજના ધા પડે અને તે છતાંયે ધર્મની દાલ નીચે મૌન સેવાતું હોય તો પૂજો મૂકાજો એ ધર્મ ઉપર—શાપ વરસાજો એ વચનોની કિંમત પર !”

યુધિષ્ઠિર—“ગોવિંદ ! તમે ધર્મધૂરંધર છો; કહો, તે વેળાયે મેં મૌન સેવ્યું અને આ મારા બંધુઓને કેર કરતા વાર્યાં એ ઉચિત નહોતું ? અમે ધાર્યું હોત તો તેજ ક્ષણે આખીયે રાજ-સભાનો સંહાર કરી શકત; પરંતુ હે કેશવ ! તેના અધર્મની સાથે અમે પણ અધર્મનાંજ મંડાણ મોંડ્યાં હોત તો જગતભરમાં અમારે સારું સ્થાન નહોતું, અમારા અધર્મના ખાતર પર રચાયેલા સામ્રાજ્ય-પર જનતા ધિક્કારનાં થુંક ઉડાડત, અને ભવિષ્યના ઇતિહાસમાં અમારા કુળ અને ગૌરવ પર અધિકારના પછેડા ઓઢાડાત !”

કૃષ્ણ—“કૃષ્ણ ! ધર્મરાજનાં વેણુ તો સાચાં છે. અધર્મનો સામનો અધર્મથી ન હોય. અસત્યની સ્પર્ધા અસત્યથી ન થાય. ક્રોધને ક્રોધથી ન જીતાય. બહેન ! આમાં હું કોને દોષ દઉં ? મને તો આ બંધામાં આવતા કલિકાળના મહાભીષણુ ભણુકારા વાગતા સંભળાય છે. આ યુગનો અંત હવે અતિશય સમીપ આવી લાગ્યો છે. સતીઓનાં શિયળનાં બળ્લર મંડાય અને ભીષ્મદ્રોણાદિ મહાધર્મધૂરંધરો અને મહારથીઓ મેંઢાનાં મૌન સેવે એ આવતા ભીષણ યુગના ધોર પડજાંદા નથી તો બીજું શું છે ?”

દ્રૌપદી—“અને કેશવ ! મારું સંભળો. પેલો નરપિશાચ કર્ણ ! મારા ગાંડીવધનના સાથે આયુધસ્પર્ધામાં ન જીત્યો એ વેરના અગ્નિવડે મુજ અબળાને તેણે દગ્ગાડી. મારાં વસ્ત્ર દુઃશાસન ખેંચી રહ્યો હતો તે વેળાએ તે દુષ્ટ, દુર્યોધનની સમીપ બેસી કૂર અદૃશ્ય કરી રહ્યો હતો. ગોવિંદ ! એ કર્ણનું શું ? (પાલવથી આંસુ લૂછતાં) કેશવ ! એ જીવતો હોય તો એ શરમ તમારી છે.”

અર્જુન—(આવેશમાં) “મેં તો ક્યારનીયે પ્રતિજ્ઞા લીધી છે જનાર્દન ! કે યુદ્ધના મયદાનમાં એ કલ્પનો સંહાર આ ગાંડીવથી હું જ કરીશ !”

ભીમ—(મહાપ્રચંડ સ્વરે) “અને વાસુદેવ ! મારી પ્રતિજ્ઞા તો હવે જગજહર થઇ ચૂકી છે. ઘૂનની રાજસભામાં એજ ક્ષણે મેં પ્રતિજ્ઞા કરી છે કે, યુદ્ધમાં કદળીથડસમી વિશાળ દુર્યોધનની જંઘાપર મારી વજ્રસમી ગદાના પ્રહાર કરી હું ચૂરા કરીશ અને દુઃશાસનના રુધિરવડે હું દ્રૌપદીનો આ કેશકલાપ રાતો કરીશ !”

યુધિષ્ઠિર—“તમારી પ્રતિજ્ઞાઓ તો ઠીક છે, પરંતુ ઓ દેવ ! એ યુદ્ધનો મહાયોગ ક્યારે પ્રાપ્ત થશે ?”

કૃષ્ણ—“ધર્મરાજ ! અર્જુન ! ભીમસેન ! નિશ્ચિંત રહો. એ મહાયોગ જેની તમે ઝંખના કરી રહ્યા છો તે તમને અવશ્ય પ્રાપ્ત થશે ! હું તો દૂર દૂર સમયના ક્ષિતિજપર એ યુદ્ધના દાવાનળની ચીથળગારી સળગી રહેલી જોઈ રહ્યા છું.”

યુધિષ્ઠિર—“દેવ ! તમારાં વેળુ સાચાં નીવડે અને અમને સત્યાસત્યની કસોટીએ ચઢી રહેવાનો સુયોગ પ્રાપ્ત થાય ! પરંતુ દેવ ! યુદ્ધની કદ્દવના કેટલી ભયંકર છે ? કેટકેટલાં નિર્દોષ માનવ-કુલોનો નિરર્થક સંહાર ! કેટલી વિધવાઓનાં, દૂધિયાં બાળકોનાં, અને માતૃપિતા તથા ભગિનીઓનાં આંસુઓની સરિતા વહેશે ! અને તે કેવળ ભાઇઓના વગરકારણના કલેશને સાર ! જગતના સામ્રાજ્યના લોહીલોહાણુ સિંહાસનને સાર ! દુર્યોધનના મહાલોભની પરિતૃપ્તિને સાર ! અમે જીતીશું તોયે અમારે તો ભોગવવા પડશે રુધિરમાંસથી છલોછલ ભરેલા એ રાજભોજો ! મારી મતિ હે કેશવ ! મુંઝાઈ ગઈ છે ! યુદ્ધ વિદારી શકાય એવો એકેય રસ્તો નથી ?”

કૃષ્ણ—“બધુંય થઇ શકત ! હું જો એ વેળાયે રાજસભામાં હાજર હોત તો આ જગતના ભવિષ્યની ઇતિહાસકથા જૂઠીજ આલેખાત ! પરંતુ મને તમે કોઇએ કશી ખબર નહિ આપી ! અને જ્યારે તમામ પૂરું થવા આવેલું ત્યારેજ અણચિંતવ્યું મેં આ જાણ્યું. પછી તો કંઈયે કરવું અનિશ્ચય મોકું થયેલું અને પછી મારા પ્રત્યક્ષ આગમનથી બગડેલી બાજી સુધારી રહેવાનો અવકાશજ ક્યાં હતો ? અને યુદ્ધને તમે મહાઆપત્તિરૂપ કહો છો તે જગતની દષ્ટિએ ખરાબર છે, પરંતુ વિશ્વનાથને દરબારે તો બ્રહ્માંડનાં ત્રાજવાં મંડાયલાં છે. પૃથ્વીના પડ ઉપર માનવ-કુલોના પાપાચારોનો ભાર અતિશય વધી રહે છે અને પૃથ્વીનું એક પલ્લુ એ ભારથી નીચું નમી રહે છે ત્યારે વિશ્વનિયંતા જગત-પર મહામારી કે કેા મહાયુદ્ધને જન્માવે છે. અને વળી થોડા દશકાઓને માટે એ ત્રાજવું સમતોલ બની રહે છે !”

(સૌ થોડી વાર મૌન રહે છે.)

દ્રૌપદી—“પણ બાઈ કેશવ ! માઈ છેલ્લું આકંઠ સાંભળી તમે સહાય ન કરી હોત તો પ્રતિજ્ઞાપૂર્વક કહું છું કે, મારા આયુષ્યની તો એ છેલ્લીજ પળો વહી જતી લાગતી હતી !”

કૃષ્ણ—“હૃદયના ભીતરમાંથી, કયા ભકતે, વિપત્તિની વેળાએ પોકારેલી બાંગની મેં અવગણના કરેલી છે ? અને બહેન ! તું એવા મહાસંકટમાં હોય અને હું કયા સુખે દારિકામાં બેસી ભોગો ભોગવી રહું ? મારા જનોની બીડ એ મારી બીડ—અને ત્યાંજ મારા હપ્તનભોગ !”

અર્જુન—(અતિશય ધીમા સ્વરે ભીમને) “બાઈ ! વાસુદેવનાં આ મર્મવાક્યોનો અર્થ સમજાય છે ? રાજસભામાં એ કૂર ધડાંએ શ્રીકૃષ્ણને યાદ કરી રહેવાની પણ આપણને પુરસદ નહોતી ! વાસુદેવ મર્મમાં મેણાં મારે છે; કારણ કે આપણે તે વેળાએ તેમનું સ્મરણમાત્ર પણ નહોતું કર્યું ! આવતી આપત્તિના અધકારનાં પડળ આપણી આંખો આડાં આવેલાં એટલે આપણે ભીંત બૂલ્યા ! રે દેવ !”

ભીમ—“સાવ સાચાં છે તમારાં વેણ, પરંતુ બાઈ ! હવે તો પેલા મહામુનિ હમણાં આવી પહોંચશે તેનું શું ? વાસુદેવને કહેાને ? વિપત્તિનાં વાદળ એ જરૂર વીખેરી નાખશે.”

અર્જુન—“આ શરમકથા તેમને હું શી રીતે કહું ? પરંતુ તને નથી લાગતું કે આજ પળે તેઓના આગમનનાં ઉંડાણમાં શાંતિ ગહન તત્ત્વ સમાયલાં હશે ? મને સાફ સાફ લાગે છે કે, દ્રૌપદીના હૃદયસ્મરણથી તેઓ જરૂર પધાર્યા છે.”

કૃષ્ણ—(મનમાં) “આમાંથી કોઈએ દુર્વાસાના આગમનની વાત તો કરતુંજ નથી ! દરેક મનમાં ને મનમાં સમસમી રહ્યાં છે. ઠીક ગમ્મત જમી છે !”

અર્જુન—“(યુધિષ્ઠિરને અતિશય ધીમે સ્વરે) મોટા બાઈ ! દુર્વાસામુનિની વાત આપણામાંથી કોઈ શ્રીકૃષ્ણને કહી શકીએ એમ નથી લાગતું. આપણે સૌ બહાર જઈએ અને દ્રૌપદીજ કૃષ્ણને સમજાવશે. દ્રૌપદીનું મુત્સદ્દાપણ આપણામાં નથી એ તો ચોખ્ખી વાત છે.”

(પાંચે બાઈઓ વારાફરતી બહાર ચાલ્યા જાય છે. શ્રીકૃષ્ણની ચક્રોર આંખો સઘળું પામી જાય છે.)

કૃષ્ણ—“બહેન કૃષ્ણા ! હું અન્નજળ વિનાનો હજી બેઠો છું તેનો તને વિચારસરખોયે કેમ નથી આવતો ? મને જે કાંઈ હોય તે ખાવાને આપ ! આજે તો તું મારો જરા બાવ સરખોયે નથી પૂછતી ! મારા આગમનની દરેક વેળાએ તું ઓછીઓછી ચર્ધ જાય છે. આજે આમ કેમ ? જો કે વાત સાચી છે—હું તો વગર-નોતર્યો પરાણો છું, પરંતુ તોયે આ તો માઈ ધરજ છેને ?”

(દ્રૌપદી નિરુત્તર થઇ રહે છે અને અધઃમુખ કરી બેસી રહે છે.)

કૃષ્ણ—“બહેન ! કેમ બોલી નહિ ? હું, સમજ્યો. પર્ણકુટી-
માં ફળફૂલ કાંઈ વધ્યાં નહિ હોય ! પરંતુ પેણું અક્ષયપાત્ર તો છે
ને ? તે તો લાવ !”

દ્રૌપદી—“ભાઈ કૃષ્ણ ! અમે આહાર કરી અક્ષયપાત્ર તો
ક્યારનુંયે પધરાવી દીધું. હવે આવતી કાલના પ્રાતઃકાળ સુધી તેમાં-
થી કશુંયે ન મળે ! તું સમો ભાઈ ઘેર આવ્યો અને તને જળ-
સિવાય હું કશું ધરી નથી શકતી ! મારા દુર્ભાગ્યની આજે અવધ
આવી ભાસે છે !” (રડે છે.)

કૃષ્ણ—“તું રડે છે શા માટે ? ઉઠ, જા, અક્ષયપાત્ર અહીં
લઈ આવ ! મારે જેવું છે. જા બહેન ! છાની રહે. મારા સમ
છે તું જરાયે રડે તો !”

(દ્રૌપદી જઇને અક્ષયપાત્ર લાવી આપે છે. કૃષ્ણ તે હાથમાં
લઇને ફેરવી ફેરવી જુએ છે. તે પાત્રના ખૂણામાં ભાંજીનું નાનું શું
એક પત્ર ધોતી વખતે નજરચૂકથી રહી ગયું છે, તે પર શ્રીકૃષ્ણ-
ની દષ્ટિ પડે છે.)

કૃષ્ણ—“અરે આ રહ્યું ભાંજીનું પાંદડું અહીંયાં ! તું શું વાત
કરતી હતી બહેન ! મને તો ઇચ્છિત આહાર મળી ગયો !”

દ્રૌપદી—(વિસ્મયથી) “અરે એ પાંદડું તમે આરોગશો ? એથી
તમારી ક્ષુધા શે શાંત થશે ? મારી મનોવ્યથાની મશ્કરી તો નથી થતીને ?”

કૃષ્ણ—“બહેન ! આ પાંદડામાં તો મારા દારિકાના બાર માસના
રાજભોગોનો રસ ભર્યો છે ! સુદામાના તાંદુલ જેવુંજ આ તાંદે
ભાંજીનું પાંદડું !”

એ પાંદડું શ્રીકૃષ્ણ આરોગી રહે છે અને જળ પીને સ્વસ્થ થાય છે.

દ્રૌપદી—“ભાઈ ! તને તો શાંતિ થઇ, પરંતુ હજી એક બીજાને
સંતોષવા રહ્યા છે.”

કૃષ્ણ—“હું તે સર્વ ઘટના જાણું છું બહેન ! પરંતુ દુર્વાસા અને
તેના શિષ્યોને હવે જરાયે ક્ષુધા નહિ રહી હોય ! આ વાતની તને
સહેજે સમજ નહિ પડે !

અહં વૈશ્વાનરો ભૂત્વા પ્રાણિનાં દેહમાશ્રિતઃ ।

પ્રાણાપાનસમાયુક્તઃ પચામ્યન્નં ચતુર્વિધમ્ ॥

એ ઋષિ અને તેના શિષ્યોના ઉદરમાં આ વેળાએ નવે રસના
ઓડકાર આવતા હશે. તું બહેન ! નિશ્ચિંત થા. હવે હું પ્રયાણ
કરીશ. (મેટેથી) ગાંઠીવધન્વા ! ક્યાં છો ? ”

અર્જુન—“કેમ કૃપાનાથ !”

કૃષ્ણ—“હું હવે જઈશ. તમે સૌ ધૈર્ય ધરજો; જ્યારે જરૂર પડે

ત્યારે હું હરહમેશ તમારોજ છું, એ ખાત્રી આપવાની જરૂર ન હોય.”

યુધિષ્ઠિર—“દેવ! આપની સહાયવિનાનાં અમારાં અસ્ત્રશસ્ત્રોયે શાં ખપનાં છે? વધુ શું કહીએ, પરંતુ રાખો છો તેવી અમીદષ્ટિ હરહમેશ રાખજો પ્રભુ!”

દ્રૌપદી—“ગોવિંદ! જાઓ તે પહેલાં મારે જાણવું છે કે, મેં સહી લીધેલાં અપમાનોનું શું? કૌરવોનો સર્વનાશ થયા પહેલાં જો હું મરીશ તોયે મારી અવગતિ થશે!”

કૃષ્ણ—“તો સાંભળી લે આ ભવિષ્યકથન! કૌરવોનો સંપૂર્ણ વિનાશ હું જોઈ રહ્યો છું. તારો, સમ્રાજીના મહાપદે એજ હસ્તિના-પુરના રાજસિંહાસને કૌરવોની રાજરાજાઓનાં આંસુથી અભિષેક થશે! મારાં વચનો મિથ્યા થયાં કદીયે જાણ્યાં છે? વનવાસનાં આ વર્ષો ધૈર્યથી ધર્મપાલન અને સત્યસેવામાં વીતાવજો! હું થોડા થોડા માસને અંતરે આપ સૌનાં દર્શને આવીશ. અને બહેન! તારાં અપમાનોનું પ્રાયશ્ચિત્ત કૌરવો પોતાનાં રુધિરથી કરશે. આટલું સદાસર્વદા યાદ રાખજો કે:—

तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युध्य च ।

(અર્જુન, યુધિષ્ઠિર, વગેરે સર્વે ભાઈઓ અને દ્રૌપદી શ્રી-કૃષ્ણને પાયવંદન કરે છે. શ્રીકૃષ્ણ જાય છે.)

[પ્રવેશ ૩ જો]

(સ્થળ—અરણ્યમાંનું સરોવરતીર. દુર્વાસા અને તેમના સાહ-હજાર શિષ્યો સ્નાન કરી ધ્યાનાદિથી પરવારી રહ્યા છે. સાને મહા-ભોજન કર્યા પછીના ઓડકાર વારંવાર આવે છે. સા પોતાના વિશાળ ઉદર ઉપર હાથ ફેરવે છે.)

પહેલો શિષ્ય—“અધ્યા! સ્નાન કર્યું ત્યાં તો ક્ષુધા શાન્ત થઈ ગઈ! મને તો અન્નની જરૂર છે ઇચ્છા હવે નથી રહી!”

બીજો શિષ્ય—“ભાઈ! મારી પણ એજ સ્થિતિ છે. કાને ખબર મારી જરૂરને અણચિંતવ્યું શું થયું?” (ઓડકાર ખાય છે)

ત્રીજો શિષ્ય—“મારાથી તો એક ડગલુંયે ચઢાય તેમ નથી રહ્યું! હું તો અહીંજ થોડી નિદ્રા લઉંશ!” (એક તરુવરને છાંયે સૂવે છે.)

દુર્વાસા—“અધ્યાઓ શું કરો છો? પરવાર્યા ધ્યાનાદિ કરી લઇને?”

બે-ચાર શિષ્યો—(સાથે) “ગુરુદેવ! અમે સ્નાનસંધ્યા તો કરી લીધી, પરંતુ હવે ભોજનની જરૂર છે ઇચ્છા નથી રહી! ઉદર ભારે ભારે લાગે છે.”

દુર્વાસા—“આ શું? આપણે અહીં આવ્યા ત્યાંસુધી તો ક્ષુધા આપણાં ચિત્તને આકુળવ્યાકુળ કરી રહી હતી; અને થોડી ક્ષણો વીતી ત્યાં આપોઆપ શાંત થઈ ગઈ! આનો કંઈ મર્મ સમજતો નથી! આ સરોવરના જળમાં તો એવો ગ્રણ્ય નહિ હોય?”

બીજા શિષ્યો—“એ તો પ્રભુ જાણે; પરંતુ શુભચર્ય! અમારે ભોજન તો નથી જોઈતું. અમને તો કૃપા કરી વિશ્રાંતિ લેવા દો.”

દુર્વાસા—“મારી સ્થિતિ પણ તમારા જેવીજ છે. મને આહારની જરાયે ઇચ્છા નથી રહી! ધણુએ દિલ થાય છે કે, આ સ્થળે વૃક્ષછાયામાં થોડી વેળાને સારૂ વિશ્રાંતિ લઉં, પરંતુ મારે યુધિષ્ઠિર સમક્ષ તો જઈ આવવુંજ રહ્યું ને?”

શિષ્યો—“તો ભગવન! આપ સુખેથી જઈ આવો! અમે તો અહીંથી હમણાં ચાલવાને પણ અશક્ત છીએ!”

દુર્વાસા—“તો ભલે! મારે તો જવુંજ રહ્યું છે. (સ્વગત) પરંતુ હું યુધિષ્ઠિરને શું ખુલાસો આપીશ? ભગવાન કરે તે ખરું! દુર્યોધનની મહેન્દ્રા પાર નહિ પડે! ધર્મરાજને ફસાવવા જતાં હુંજ ફસાઈ પડ્યો છું.” (દુર્વાસા જાય છે.)

(અને કથાભાગ એવો છે કે દુર્વાસામુનિ, યુધિષ્ઠિરની સમક્ષ જઈ તેમની વારંવાર ક્ષમા માગ્યો છે. પોતાના શિષ્યોસહ તે પછી હસ્તીનાપુર જાય છે. યુધિષ્ઠિર વગેરેને દ્રૌપદી, કૃષ્ણના આ ચમત્કારની હદીકત કહી ખુલાસો કરે છે. સૌને મહાઆશ્ચર્ય થાય છે અને સર્વે કૃષ્ણની સ્તુતિ કરે છે.)

(“મુંબઈ સમાચાર”ના સં. ૧૯૮૬ ના દીપોત્સવી અંકમાં લેખક:-
શ્રી. અમુલખરાય પરમાનંદદાસ સરૈયા)

૧૨—“ચોકમાં દાળા નાખ્યા છે.”

આવો પારેવાં, આવોને ચકલાં; ચોકમાં દાળા નાખ્યા છે.
આવોને કાગડા, આવોને હોલાં; ચોકમાં દાળા નાખ્યા છે.
આવોને મોરલા, લાવોને ઢેલને; ચોકમાં દાળા નાખ્યા છે.
આવો પોપટડાં, મેનાને લાવજો; ચોકમાં દાળા નાખ્યા છે.
આવો કાબરખાઈ, કલબલ ન કરશો; ચોકમાં દાળા નાખ્યા છે.
ખંટી ને ખાજરો, ચોખાને આવડો; ચોકમાં દાળા નાખ્યા છે.
ઘોળા છે જીર ને ધઉં છે રાતડા; ચોકમાં દાળા નાખ્યા છે.
નિરાંતે ખાજો, નિરાંતે ખુંદજો; ચોકમાં દાળા નાખ્યા છે.
ચક ચક ચણજો, કટકટ કરજો; ચોકમાં દાળા નાખ્યા છે.
આવો પારેવાં, આવોને ચકલાં; ચોકમાં દાળા નાખ્યા છે.

(ડિસેમ્બર-૧૯૨૯ના “ખાળમિત્ર”માં લેખક:-શ્રી. ગિજુબાઈ)

૧૪-પઠાણ દાદુ દાતાર

ઇસર બારોટ કાઠિયાવાડમાં પ્રવાસ કરે છે. સાથે એક ગાડા-વાળો છે. ગઢવી ગાડામાં બેઠા છે. એટલામાં એકાએક કાદવમાં એક પૈડું કળી ગયું.

ઇસર બારોટ તો હેઠે ઉતર્યા. બન્નેએ બળદને બહુ ડચકાર્યા: ડચ ડચ ડચ. બહુ શર ચઢાવ્યું. પૈડું ખૂબ ખેંચ્યું. પરસેવાના તો ઝેઝેઝે વહ્યટયા; પણ એમ કાંઈ પૈડું નીકળે ? એ તો ઓજત નદીનો કાંઠો. બહુ ચીકણો કાંઠો, કાદવનો તો પાર નહિ. ચોમાસામાં તો કાંઠા ઉપર એટલો બધો કાંપ કે બે કોઈ માણસ ત્યાં ગયું હોય તો તે આખું ને આખું તેમાં સમાઈ જાય ! પણ એ દેશ રળિયામણો.

છેવટે ઇસર બારોટ કહે “ભાઈ ! હું ગામમાંથી કોઈનો બળદ લેઈ આવું. તે સિવાય અહીંથી આપણો છૂટકો થનાર નથી.”

ગઢવી તો ચાલ્યા ગામમાં. ઇસર બારોટ તો જે મળે તેને પૂછે “ભાઈ! ચોરો ક્યાં છે ?” આમ પૂછતાં પૂછતાં એ તો છેવટે ચોરે પહોંચ્યા. બારોટ વિચારેલું કે, સોરઠ સ્વાગત કરવામાં શરૂ છે, એટલે ચોરાના પટેલીઆએ તરફથી મને જરૂર મદદ મળશે.

ચોરામાં તો જુવાન ડાયરો જામ્યો હતો. ઘરડિયાએ ખેતરે ગયા હતા. એટલામાં એક જુવાનીએ ઇસરને પૂછ્યું “લાગો છો તો ગઢવી જેવા, ક્યાં રહેવું ?”

ગઢવી કહે “મારે રહેવું તો મારવાડમાં; પણ આ હમણું કાઠિયાવાડમાં ફરું છું.”

જુવાન કહે “અહીંયાં ક્યાંથી ?”

ગઢવી કહે “જતું છે તો પ્રભાસપાટણ, પણ આ તમારા ગામની નદીમાં અમારા ગાડાનું પૈડું કળી ગયું છે, કેમે કર્યું નીકળતું નથી. મારે એક બળદની જરૂર છે.”

કોઈ બોલ્યું નહિ.

ગઢવી કહે “શું આ ડાયરામાં કોઈ દાતાર નથી ?”

એટલામાં એક ટીબળી જુવાનીઆએ ગઢવીને કહ્યું “ના કેમ હોય ? છે, છે દાદુ દાતાર. એની બળદની જોડી કાંઈ જેવી તેવી ન જાણશો. એ તમને જરૂર બળદ આપશે.”

ગઢવી કહે “એનું ઘર ક્યાં આવ્યું ?”

જુવાન કહે “આમ આવું તરકવાડામાં જાવ ને પૂછો, એટલે નાનું ઓકર્ય ઘર બતાવશે.”

ગઢવી તો દાદુનું ઘર પૂછતા પૂછતા આગળ ચાલ્યા. બધા

જીવાનીઆઓનું તો હસવું માય નહિ.

ગઢવી તો રસ્તામાં જે મળે તેને પૂછે “ ભાઈ! દાદુનું ધર ક્યાં ? ” બધાય વિસ્મય થાય: “આને દાદુનું શું કામ હશે ? ”

છેવટે ઇસર દાદુના પડી ગએલા ભાગ્યાતૂટ્યા ધર આગળ આવી પહોંચ્યો. બારોટ પૂછ્યું “ એ ભાઈ! દાદુનું ધર ક્યાં ? ”

દાદુ—એ કેણુ હશે બાપુ ?

એમ કહી દાદુ બહાર આવ્યો ને કહે “ શું છે બાપુ ? મારું કામ છે ? ”

ગઢવી—મારે તો દાદુનું કામ છે. હું તો એનું ધર પૂછી પૂછીને થાકી ગયો છું.

દાદુ—પધારો, બાપુ! પધારો. એ હુંજ દાદુ છું. આ ખોરડું પાવન કરો.

પછી ઇસર બારોટ કહે “ દાદુ! મારે એક બળદ જોઈએ છીએ. અમારું ગાડું ઓજત નદીના કાઢવમાં કળી ગયું છે.”

દાદુ જાતે પહાણુ હતો. તેની પાસે એક પોઠીઓ હતો. તેજ તેના જીવનનો આધાર હતો. પોઠીઓ ચલાવી જે મળતું તેથી તે સંતોષ માનતો. તે તો એને જીવથીય વહાલો હતો; પણ એનું દિલ કાંઈ ગરીબ નહોતું. એ તો ઉદાર રંતિદેવ જેવો હતો.

દાદુ—ધન્ય દલાડો ને ધન્ય ઘડી. આપનાં પગલાં મારે ત્યાં ક્યાંથી ? બળદ તો શું પણ હું જાતે આવી ધરમાં પેસી ગાડું ખેંચી આપું. પછી ?

બારોટને તો આથી ઘણો સંતોષ થયો. દાદુએ ખંડેરમાંથી હાડકાંની માળ જેવો પોઠીઓ કાઢ્યો, એ તો ગયા નદીકિનારે.

નદીકિનારે માણસ માતું નથી. મોટું ને નાનું, જીવાન ને ધરડું; જેણે જાણ્યું તે બધું ત્યાં તૈયાર; દાદુના પોઠીઆની પરીક્ષા જેવા માટે. પણ એમ કાંઈ દાદુનું પોઠીઉં ગાંજ્યું જાય એવું નહોતું. પોઠીઆનું નામ ડોળિયો હતું.

એક બળદ કાઠીને પોઠીઉં જોતયું. દાદુએ ગાડાનું ખુંપી ગયેલું પૈડું હાથમાં લીધું ને પછી ડોળિયાને ડચકર્યો. ગાડાવાળા-એ પણ બળદ હાંકવા માંડ્યા. જેવા આવનાર માણસોએ પણ તમાસાની ખાતર ભારે કીકીઆરી કરી. આથી ડોળિયામાં અજબ શ્રાવન આવ્યું, એણે પૂંછડું ડચું કરીને અમાપ બળ કયું. પૈડું તો ઝટ દેઢને નીકળી ગયું.

ઇસર બારોટ કહે “ શાબાશ દાદુ! શાબાશ, તુંય ખરો ને તારો ડોળિયોય ખરો ! ” લોક બધા જોઈ રહ્યા !

પછી ગઢવી કહે “ પહાણુ! હવે હું જઈશ. તારો ઉપકાર જુલાય એમ નથી.”

પઠાણુ—ના, ના, એમ જવાય ? અમારે ત્યાં તમે ક્યાં રોજ આવી ખેસી રહેવાના હતા ? જમ્યા પછી જન્ને.

ખારોટે તો બહુ આનાકાની કરી, પણ એમ કાંઈ દાદુ માને ? એ તો ખારોટને પોતાને ત્યાં લેઈ ગયો ને ફળિયામાં ગાકું છોડ્યું. આખું બાલા ગામ વાતો કરે છે, કે “ ધરમાં સવારનું છે તો સાંજનું નથી ને સાંજનું છે તો સવારનું નથી; તો પછી એ મહેમાનની મહેમાનગીરી કેવી રીતે કરશે ? ”

દાદુ તો ગામમાં એક વેપારીની દુકાને ગયો. પોતાનું પડેલું ધર ગીરો મૂક્યું ને પછી સીધુસામગ્રી ને થોડા રૂપિયા લઈને તે ઘેર આવ્યો. બ્રહ્મપોળમાંથી એક બ્રહ્મણને બોલાવ્યો ને ચોખ્ખી રસોઈ કરાવી.

આ ગરીબ દાદુને તકલીફ આપવા માટે ઇસર ખારોટ ખૂબ મુંઝાયા; પણ દાદુનું દિલ જોઈ એમને લાગ્યું કે “ દાદુ દુભાશે તો પ્રભુ દુભાશે; માટે દાદુની મહેમાની સ્વીકારવી.”

રસોઈ તૈયાર થઈ. ખારોટ જમવા ઉઠ્યા. દાદુએ તો ખાંડ, ચોખા અને ઘીની તાંસળીઓ તૈયાર રખાવી હતી. પ્રેમીનું ભોજન એટલે ખારોટને તો આ જમણુમાં કેઈ રજવાડાની રસોઈ કરતાંય વધુ મળ પડી.

પછી ગઢવી કહે “ બાપ, દાદુ ! તારાં તે હું શાં શાં વખાણુ કરું ! આ જીભમા પૂરું એટલું સામર્થ્ય નથી. તેં આખા સોરઠને, અરે આખા બાલાગામને ને આખી પઠાણુજાતિને ઉજળી છે. ”

ગઢવા જમી ઉઠ્યા, એટલે દાદુ તેના ચરણમાં લોટી પડ્યો અને સો કેરીની ઢગલી કરી ? “ બલે ! બલે બાપ દાદુ ! તેં તો ઘણું કર્યું. મારે હવે કાંઈ ન જોઈએ. ” ગઢવીએ ઉદ્દગાર કાઢ્યા.

દાદુ—હું કહું તેમ તમારે કરવું. તમારે બોલવાની કશી જરૂર નથી.

ઇસર ખારોટ તો દાદુની વિદાય લઈ ત્યાંથી રાજ થઈ નીકળ્યા. પેલા ચોરા આગળ આવ્યા ને દાદુના પુષ્કળ વખાણુ કર્યાં. બધા દિંગ થઈ ગયા, જાણે પથ્થરના માત આ !

પછી ખારોટ તો પ્રભાસપાટણ ગયા. જાત્રા પૂરા કરી છેવટે એ તો દિલ્હી ગયા.

દિલ્હીમાં તો બાદશાહ અકબરનું રાજ્ય ચાલે. એના દરબારમાં વિદ્વાનો અને કવિઓને સન્માન બહુ. મારવાડનો ઇસર ખારોટ આવ્યો છે એમ જાણી તેણે ગઢવીની માન સાથે પોતાના દરબારમાં પધરામણી કરાવી. ઇસર ખારોટની ખ્યાતિ તેમજ અમત્કાર બાદશાહથી કાંઈ અજાણ્યાં નહોતાં. તેથી બાદશાહે તેને ખૂબ માન આપ્યું.

પછી અકબર કહે “કવિરાજ ! આપ ક્યાં ક્યાં ફરી આવ્યા ? તમારો પ્રવાસ સાંભળવાની મને ઇચ્છા થઇ છે.”

બારોટ—જહાંપનાહ ! હું આપની પાસેથી એક વચન લેવા આવ્યો છું. જો આપ વચન પાળવા ઇચ્છા રાખતા હો તો હું વાત આગળ ચલાવું; નહિ તો મારે રસ્તે પડું.

અકબર—કવિરાજ ! તમે કહો તે મારે કબૂલ છે.

ગઢવી—અસ થયું. જહાંપનાહ ! મારે જરૂર પડશે ત્યારે તે માગીશ. હવે સાંભળો મારા પ્રવાસનું વર્ણન.

બારોટ તો પોતાના સુમધુર સૂરથી ભાવભર્યા દૂહા છોડ્યા:—

“ચાલો જમ્યે દ્વારકા, મહા ધરમનું ધામ;
નતાં ભેટીએ નદવો, વળતાં રાવળ જામ.

x x x x
ઉચ્ચેરા ગઢ દ્વારકા, પથરા લાખ કરોડ;
સામે સાગર ગડગરે, રાજ્ય કરે રણુછોડ.

x x x x
મીઠાં આંખા આંખલી, મીઠાં દાડમ હાર;
ગરવા ગઢ સોહામણી, કામણુગારી નાર.

x x x x
સોરઠ દેશ સોહામણી, ચંગા નર ને નાર;
જાણે સ્વર્ગથી ઉતર્યા, દેવ-દેવી અવતાર.
ભાદર આરે જળ ભરે, તાંખા પિત્તાળ હેલ;
જોખન મદમાતી વહ, હાલે ઢળકતી હેલ.

x x x x
ધન તે પુરી સુદામાની, જેમ શંકર કેદાર;
પ્રભાસ પ્રાચી પાટણે, સોમનાથ અવતાર.

x x x x
દીવ, ઘોઘા ને પારડી, સાચું ગામ શિહોર;
દરિયા, હુંગર ને નદી, માણસ જાત ચક્રોર.

x x x x
જડીઓ જંગલમાં વસે, ઘોડાનો દાતાર;
તુકો રાવળ જામને, લાંકા દિયો લાલાર.

+ + + +
મચ્છુ કાંઠો ને મોરખી, વળતું વાંકાનેર;
ચંગા માકું નીપજે, પાણી વળ્યાનો ફેર.

x x x x
આંખા, જામણુ, આમલી, સરસ ગુલાબ સુરંગ;
કેતકી, ચંપો, કેવડો, નીરખી હરખે મન.

ધેર ગાય ભેંસો ઘણી, દહીં દૂધ ભરીઆં માટ;
ધર ધર છાયા લીંબની, ચોરે મળીઆ ભાટ.

+ + + +

બૂનાણે બૂનો વસે, પીર તે હુરે પીર;
પતિયાં કેરી પત હરી, સુવણું કર્યાં શરીર.
બૂનાણે જમીઅલ વસે, આંમરણ દાવલ પીર;
શેત્રુંજે અંગારશા, ત્રણ એ મોટા પીર.

+ + + +

ભલપે ભોજ, દાને કરણ, ટેકીલો હરિશ્ચંદ્ર;
સોરઠ દાદુ ચંદ, પરદુઃખભંજન પેખીઓ.
બણે કળાએલ મોર, શંકરસુત સેનાનીનો;
ડોળિયા તારી જોડ, દેશ ન લાધે દાદવા.
કીડી હાર કટાર, સીકા શું આવે ચઢી;
તેમજ માંગણુહાર, દશું બાંધી તેં દાદવા.
ઘડીકનાં ઘડીઆળાં, કોઈ છતરપતિ ચેત્યા નહિ;
માથે મરણુ દમામા, દન-રાત વાગે દાદવા !
ગરુડ વડેરાં પંખીરાં, ધ્રૂવ તારે તારાં;
મેરુ વડેરાં કુંગરાં, દાદુ દાતારાં.

અકબર તો આ સાંભળીને નવાઈ પામ્યો. એ કહે “એ દાદુ દાતાર અહીંઆં આવે કે ?”

બારોટ—જરૂર હજુર ! આપનો હુકમ હોય તો તેડાવું.

દાદુને તો બાલાગામથી બાદશાહી માણસ સાથે દિલ્હી બોલાવવામાં આવ્યો. બારોટ બાદશાહના દેખતાં તેનાં ખૂબ વખાણુ કર્યાં અને બાદશાહે આપેલું વચન યાદ કરાવ્યું.

બાદશાહ—કવિરાજ ! બોલો તમે કહો તે આપું.

બારોટ—મારે તો દાદુ માટે ગિરાસ જોઈએ.

બાદશાહે તરતજ દાદુને બાલાગામમાં ગીરાસમાં જમીન આપી. દાદુ તો ખાય છે, પીએ છે ને મજા કરે છે.

આજેય બાલાગામમાં દાદુના વંશજો એ ગીરાસ ભોગવે છે.

(હસ્તલિખિત ‘પ્રેરણા’માંથી ‘લોકવાર્તાઓ’ને આધારે ‘બાળ-મિત્ર’માં છપાયેલું તે ઉપરથી ઉદ્ધૃત.)

૧૪-છારાઓ

અમદાવાદ એલિસબ્થીજ પાસે, છારાઓની એક ટુકડી કેટલાંક વર્ષોથી નાના નાના તંબુઓ નાખીને પડી છે. એ કામ ગુન્હેગાર કામ ગણાય છે અને દરરોજ પોલીસ તરફથી એમની હાજરી લેવામાં આવે છે.

નદીતટે રહેવાથી એમનાં મળમૂત્રથી નદીનું પાણી દરરોજ દૂષિત થાય છે; પરંતુ મ્યુનિસિપાલીટી એમની હાજરોપૂરતી પણ કંઈ ગોઠવણ કરતી નથી અને નદીને અનારોગ્ય થવા દે છે !

એમને રહેવાના નાના નાના તંબુઓ, એમનાં કુટુંબોની મર્યાદા સાચવી શકે એ અશક્ય છે અને બાળબચ્ચાંસહિત એ બિચારાં એટલી જગામાં માંધ પણ શકતાં નથી.

અનેક જાતના ચેપી રોગથી એ લોક પીડાયાં કરે છે, પણ એમની દવાદાર કે વૈદ્યકીય સંભાળ લેનાર દયાળુ ગણાતા આ ધનવાન શહેરમાં કોઈ નથી ! ચાંદા, ગડગુમડ, ખસ એ એમનાં સામાન્ય રોગો છે. તાવથી પણ એ બિચારા પીડાયાં કરે છે અને બળિયાના રોગથી પીડાતાં પણ ઘણાં બાળકો એ સ્થળેથી પકડાયાં હતાં.

ચોરીઓ કરવામાં એ લોકો હેંશિયાર છે અને શહેરમાં જે ખરી કે ખોટી ચોરી થાય છે, ત્યારે એમની જડતી લેવામાં આવે છે. એમને જેમ વૈદ્યકીય મદદ કરવામાં આવેલા બધા દાકતરો કે વૈદ્યોથી ભરેલા શહેરમાં કોઈ હરિને લાલ મળતો નથી, તેમ પોલીસજીલમથી બચાવવા કે કોર્ટ તરફથી દાદ અપાવવા આવેલા વકીલો નવરા ફરે છે, પણ કોઈને લાગણી થતી નથી.

એમનાં બાળકો ભટક્યા કરે છે અને અજ્ઞાનતા તથા ગંદકીમાં સડે છે, હતાં શિક્ષણશાસ્ત્રમાં રસ લેનાર સેંકડો સ્ત્રીઓ અને પુરુષો જ્યાં શિક્ષકોનું કામ કરે છે એવા શહેરમાંથી એમને લખતાં વાંચતાં શીખવનાર કોઈ મળતું નથી.

હજારો ધનવાન લોકો અહીં થઈને જાય છે, પણ એમનાં રહેઠાણો જોઈને પાંચ વીધાં જેટલી છૂટી જમીન લઈ આપવાનો તે કોઈને વિચાર થતો નથી. સરકાર, લોકલ બોર્ડ કે મ્યુનિસિપાલીટી કોઈ એમને માટે વ્યવહાર મદદ આજ દિન સુધી કરી નથી શક્યું !

ચોમાસાના ચારે મહિના, વિદ્વાન સંન્યાસીઓ શેઠ મોતીલાલ હીરાબાઈના બંગલામાં કથા કરતા હતા ત્યાં સાંજના હજારો સનાતન હિંદુ ધર્માવલંબીઓ જતા, રસ્તામાં પોતાનાજ ધર્મના અંગરૂપ આ જમીનદોસ્ત કોમને એ લોકો જતાં આવતાં જોતાં હશે; પણ કોઈનું એમને માટે દયાર્થી રૂઢુંય ફરક્યું જાણ્યું નથી.

આમ વિદ્વાન, ધનિક, વૈદ્ય, દાકતર, શિક્ષક કે ધર્માભિમાની, કોઈને આ આપણુંજ એક અંગ સહેલું પડ્યું છે તેને સુધારવાનો વિચાર સરખો કેમ નથી થતો ?

શું આખરે આ લોકને મુસલમાન કે ખ્રિસ્તી થઈ જવા દેવા છે ? અને શું ત્યાંસુધી એમને સનાતની હિંદુ કે આર્યસમાજમાંથી પણ કોઈજ નહિ સંભાળે ?

હજી છારાઓમાં બુદ્ધિબળ, વ્યવહાર જ્ઞાન, સંઘબળ વગેરે છે. એમનાં પંચો મળે છે ત્યારે સ્ત્રીઓસુદ્ધાં પંચમાં સરખા હજી ભોગવે છે.

સાહિત્ય અને સમાજશાસ્ત્રની દૃષ્ટિએ છારાઓનું અવલોકન કરવા યોગ્ય છે. એમની રહેણીકરણી અને વસ્ત્રાલંકાર ઉપરથી એક છારાસ્ત્રીનું ચિત્ર, ભાઈ કનુ દેસાઈએ દોર્યું છે તે બહુ સુંદર લાગે છે !

આથી સમાજસેવા પરિષદ વખતે સમાજસેવકોનું ધ્યાન આ છારા કેમની સેવા તરફ દોરવામાં આવ્યું છે. અનીતિ, દારૂ અને અજ્ઞાનતામાં પડેલી આ કેમ પાછળ, માત્ર દશ વર્ષ પદ્ધતિસર કામ કરવામાં આવે તો મારી ખાત્રી છે કે ભીલ, રાતીપરજ અને અંસજ-વર્ગમાં જેવા સુધારા થવા લાગ્યા છે તેવાજ સુધારા આ અસહાય અને વિસરાયલી કેમમાં પણ થઈ શકે.

દાજીલીંગથી ૧૫૦ માઇલ ઉત્તરે પોસ્ટ અને તારથી પણ દૂર, જવર અવરનાં સાધન સિવાય ખ્રિસ્તી પાદરીઓએ ભૂતિયા અને ટિબેટની જંગલી જાતિઓને સુધારવા જમાનાઓથી મહેનત કરી છે. એમણે એમની ભાષાના અભ્યાસ કર્યો, વ્યાકરણ રચ્યાં, વાચન-માળાઓ બનાવી અને હજી એમને મનુષ્યત્વ આપવાના નાના પ્રકારના પ્રયત્નો પાદરી લોકો તરફથી ચાલુ છે ! આપણે નાહવા-ધોવાના અને પૂજપાઠના ધર્મમાંથી ક્યારે પરવારીશું ?

“કથા સાંભળી કૃતયા કાન તોયે ન આવ્યું જ્ઞાન.”

મનુષ્ય અંધુઓ તરફની ફરજ તો રહી, પણ આ તો આપણીજ પાસે પડેલાં આપણાં સહોદર જેવાં અભાગી ભાંડુઓ છે. કોઈ એમની વધારે ધાશે ?

(“સંદેશ” ૧૯૮૬ના નો ખાસ અંક લેખક:-ડૉ. હરિપ્રસાદ વજીરાય દેસાઈ)

૧૫-ધાર્મિક સંસ્થાઓનો સડો સાફ કરો !

ધર્મીઓ અને સાધુબાવાઓનો હિંદની વંચતી જતી બેકારીમાં જન્મપર હિરસો છે. એમનાં પુનિત પગલાં અને શુભાશીર્વાદના પ્રતાપે અંધશ્રદ્ધા અને કંગાલિયતની દેશ ઉપર અમોઘ કૃપા વરસી રહી છે. સાધુબાવા તો પેટપૂરતું અન્ન માગી લઇને સંતોષ માને, પરંતુ પોતાને પ્રભુ મનાવતા ધર્મીઓની ચૂસણક્રિયા ઘણી કારમી છે. હિંદુસમાજને શરીરે આવી ૫૬ લાખ જળો વળગીને લોહી ચૂસી રહી છે. ૫૬ લાખમાં બીખારીઓનો મોટો ભાગ છે. જ્યારે સ્વર્ગના દલાલોની સંખ્યા ઘણી ઓછી છે; છતાંય આ નાનો વર્ગ સમાજનું સત્યાનાશ કાઢવામાં પેલા મોટા વર્ગ કરતાં લાભોગણો બળવાન છે. સમાજની શોષણક્રિયા કરવામાં આ પોપજીઓનો સંઘ પાવરધો બનેલો છે; પ્રજા પાસેથી પૈસા કઢાવવામાં તેઓ પારંગત થયેલા છે; દરિદ્રાવસ્થા ભોગવતા દેશબંધવો પાસેથી નારકી ચાંતનાઓનો ભય બતાવીને પડાવેલા પૈસાનો દુરુપયોગ કરવામાં તેઓ એક્કા છે. આ અને બીજા અનેક પાપાચાર સેવતા છતાં પોતાને પવિત્ર મનાવવાની નફ્ટાઇનો તેઓ નમુનો છે.

એકાંતે ને વસવાયાં જેવાં ગરીબ ચેલકાંઓ પાસેથી બીખમગા 'બાપુ'ઓ ચૂલાવેરો કે બીજાં લાગો પરાણે પડાવે છે. ઘરમાં બાવા ધાન ન હોય છતાંય બાવા-બાપુ ઉઘરાણી માટે આવેત્યારે ઉછીનું લાવીને, ઘરમાંની કોઈ વસ્તુ સરતે ભાવે વેચી નાખીને કે વેપારી પાસેથી વ્યાજે લાવીને પેલાના પૈસા આપવા પડે છે. બાવા માર્ગી-પંથના સાધુઓએ હલકી કેમોમાં એવી માન્યતા ફેલાવી દીધી છે કે 'નુગરા નરકે જાય.' આથી આ ભોળાં અજ્ઞાન માણસો જટા-વાળા, લંગોટવાળા, રાખ લગાડેલા અને ભગવાં વસ્ત્ર પહેરેલા શય-તાનને પણ સંત-મહંત માની લઈ તેને ગુરુ બનાવી 'નુગરા' બનતા અટકી સ્વર્ગનો પરવાનો મેળવવા તત્પર રહે છે. બાવા અડખંગ ગુરુને ગુરુદક્ષિણા કે લાગો આપવામાં સકારણુ વિલંબ થાય તો બાવો ગાળો સંભળાવે છે, શાપ આપે છે અને પોતાને ભયભીત કરવા નરકવાસનાં વિચિત્ર વર્ણનો ભસવા માંડે છે. આમ આવાં ગરીબ માણસોને બાવા બાવા-સાધુ-સંત-મહંતો વધારે ગરીબ બનાવે છે.

આવોજ પ્રકાર ધર્મગુરુઓ અને સંપ્રદાયના આચાર્યોનાં હોય છે. ફેર માત્ર એટલોજ કે, આ વર્ગમાંના કેટલાક કેળવાયેલા વેદીયા વિદ્વાનો હોય છે તો કેટલાકને રાજ-મહારાજની પેઠે કોઇ પણ જાતની લાયકાત નહિ ધરાવતા છતાં તેઓને ગાદીવારસના હક્ક મળેલા હોવાથી ધરાર ઘણી થઇ બેઠા છે. આ લોકોનો વિશેષ

કાષ્ઠ મધ્યમ વર્ગપર, ધનિકોપર તથા કેળવાયલા છતાં વેદિયા ઠોર જેવા રહેલા વિકાન વર્ગપર હોય છે. સાધુ-બ્રાહ્મણો એવા હોય છે તેમ આ ગુરુઓનાં શિષ્ય-શિષ્યાઓ હોય છે. માગી બ્રાહ્મણોની પેઠે અહીં પણ અભેદભાવનાં ઓઠાં તળે તેમજ તન-મન-ધન પ્રભુજીને અર્પણ કરવાના બહાના નીચે ભોગવિલાસ ને પાપાચારની જમાવટો થાય છે. આ અધર્માચાર્યો પણ ‘ગુરુ વિષ્ણુ જ્ઞાન નહિ, ગુરુ વિષ્ણુ મોક્ષ નહિ’ વગેરે ધ્વજોર સૂત્રોથી શિષ્યોની ભુદ્ધિને નાથી લે છે. અભેદમાર્ગના આ પ્રવાસીઓ ગરીબ-તવંગર વચ્ચેનો જળખર ભેદ રાખતા હોય છે. તેમનો અભેદભાવ માત્ર કાંચન અને કામિનીપરત્વેજ અનુભવાય છે. આ બે વસ્તુઓ પારકી હોવા છતાં તેઓ પોતાનીજ માને છે.

શિષ્યોને ચૂસવામાં પણ આ શાસ્ત્રીય ચંડાળો ધાર્મિક જળખર-દસ્તી વાપરે છે. ગરીબ શિષ્ય પૂરતા પૈસા આપી ન શકે તો તેને ત્યાં પધરામણી કરતા નથી ! કોઈ થોડાં નાણાં આપી શકે તેને ત્યાં ઓશરમાં ઉભા રહીને ચાલ્યા આવે છે અને પુષ્કળ પૈસા આપનારા ધનિકોને ત્યાં લાંબો વખત બિરાજવાનો અવકાશ આ પ્રભુઓને જરૂર મળે છે. દવેલીઓમાં અને આશ્રમોમાં ધનિક સ્ત્રીઓની સેવાઓનો સ્વીકાર પણ અજળ રીતે થતો અનુભવાય છે. કોઈ કારણસર આ પોષણોનાં ઇચ્છા પરિપૂર્ણ થાય નહિ તો તેમના ગુન્હાના પ્રમાણમાં ‘દર્શનબંધ’ની ‘મંદિરપ્રવેશબંધ’ની, ‘ચરણ-સ્પર્શ’ બંધ’ની અને ‘સેવા બંધ’ની સજ્જો થાય છે ! ધર્મગુરુઓના આવા ત્રાસ, અધર્માચરણને પાપાચારથી ત્રાસી કોઈ શિષ્ય સાચું કહેવા જાય તો તેને નરકની યાતનાઓ અને આવતા જન્મમાં નીચે યોનિમાં જન્મી દુઃખ ભોગવવાની ભયંકર કલ્પનાઓથી ડરાવી દેવામાં આવે છે ! તેથી પણ નહિ ડરનારો કોઈ નીકળે તો તેનાં નાણાયક વેદિયાં કુટુંબીઓ મારફત તેને હેરાન કરવાનાં કાવત્રાં પણ રચવામાં આવે છે. કોઈ શાહુકાર સંબંધી મારફત દળડાવીને જ્ઞાતિબહાર મૂકવાના પ્રયત્નો ખેલવામાં પણ આ પુણ્યવંતા ધર્માવતારો પાછું વાળી જોતા નથી. આમ દરેક પ્રકારની શયતાનિયત શિષ્યોને ચૂસવામાં આ ધર્માચાર્યો વાપરી રહ્યા છે.

સંસારનો લાગ કરીને, વૈરાગી બનીને, સંસારની વધારેમાં વધારે મોજ માણવામાં મશગુલ રહેતા ધર્માચાર્યો પોતાના ભોગ-વિલાસને પોષવા ને સંતોષવા માલેતુજાર મુઠીદાર બનવા મથે એ સ્વાભાવિક છે; અને તેથીજ જનતાની સેવા કરવાને બદલે જનતા પાસેથી સેવા લેવામાં તથા એ સેવા કરવાના સામા દામ લેવામાં તેઓ આપમુદ રાજ્યકર્તાના હરીફ બની ખેલે છે.

અચારે આવા સ્વાર્થી ને દબી ધર્માચાર્યોના સતત પ્રયાસ ને

પ્રચારકાર્થી હિંદમાં અધશ્રદ્ધા, નિવૃત્તિપરાયણતા, દેવદેવીઓના કાપની વિવિધ કલ્પનાઓ, નીતિ તથા ધર્મનાં અવ્યવહાર સૂત્રો, પ્રમાદ, નિર્માલ્યતા વગેરે ધર કરી બેઠાં છે. ઉપરાંત, આવા વેદિયાવેડાને લીધે કેટલાય વહેમો અને કુરુદિઓ ધૂસી ગઇ છે, જે સમાજનું સત્યાનાશ વાળી રહ્યાં છે. દેશની દરેક પ્રકારની અધોગતિનું મૂળ આમ અત્યારે તો આ ધર્માચાર્યોજ છે.

લોકોની ધર્મધેલછા પણ હદ વટાવી ગઇ છે, તેથી બુદ્ધિમાં નહિ ઉતરે તેવી તેમજ પ્રત્યક્ષ પ્રમાણથી પર એવી બાબતોને સાચી માની લે છે; અને સૌથી નુકસાનકારક તો ધર્માચાર્યોને અંતર્યામી, સર્વજ્ઞ, સર્વશક્તિવાન માનવાનો ભાવના છે. આવી સંજ્ઞા માન્યતાને લીધે ગુરુઓ પણ માણસ છે એ શિષ્યો સદંતર ભૂલી જાય છે ને તેમને સંપૂર્ણ માનાને તેમની ગમે તેવી હલકટ વાસનાઓને પોષવામાં ધર્મ અને ફરજ સમજે છે ! તમામ દુન્યવી મનુષ્યો પોતાનાં કર્મોનાં ફળ ભોગવવા જન્મેલા છે અને ડગલે ને પગલે પાપ કરતા હોય છે. તેવા ગુરુઓના સ્વાર્થી બોધને લીધે અણધાર મનુષ્યો પોતાને પાપી સમજી લે છે અને તે પાપમાંથી છૂટવા ગુરુના ચરણમાં સર્વસ્વ હોમવા નૈયાર થાય છે. આ કારણે કમાણીના પ્રમાણમાં સૌ શિષ્યો ગુરુચરણમાં નાણાં ધરીને પાપમુક્ત થયા માની લે છે. બાળકો ભૂખે ટળવળતાં હોય, પત્નીનાં શરીરપર પહેરવા પૂરાં કપડાં ન હોય કે ઘરમાં ખાવાના સાંસા હોય, છતાંય આ લહેર ઉડાવતા પાપાત્માઓનાં ચરણમાં કંઈ ને કંઈ ધરવું પડે છે.

આ તમામ અલભસ્ત આવાઓ, ધર્માચાર્યો ને મહંતો ભોળા જનતાને ઈશ્વરને નામે ઠગીને કસદાર બની જાય છે. પછી પોતાની દેવેલીઓ, આશ્રમો, મઠો, મંદિરો વગેરે બનાવીને રંગરાગ ઉડાવે છે. આ અદળક દ્રવ્યસંચયનો દુર્વ્યય તેઓ અવનવી લલનાઓને ફસાવવામાં તેમજ ધાર્મિક અધઃપતન ને અધશ્રદ્ધા વધારવામાંજ કરે છે, કે જેથી પોતે ને પોતાના વંશવારસો કે ગાદીવારસો પણ વગરમહેનતે ચેલકાંઓ ને શિષ્યગણને ચૂસીને લહેર કર્યો કરે. શિષ્યો પાસેથી પડાવેલાં નાણાંનો શિષ્યોની આર્થિક ઉન્નતિ કરવામાં કે જનસમાજને હુન્નર-ઉદ્યોગની કેળવણી આપવામાં કે ગરીબવર્ગને ભણવામાં મદદ કરવામાં ઉપયોગ થતો નથી. કદાચ એવો કોઇ અપવાદ નીકળે તો નીકળે; બાકી જે શિષ્યવૃત્તિઓ અપાતી હશે તો કાર્તિકેલને ખાતર કે કોઇ ગેમી ગુપ્ત કારણને લીધે કે કોઈ પણ પ્રકારનાં દબાણથીજ અપાતી હશે.

આ દ્રવ્યશોષણની ક્રિયા બ્રિટિશ ગવર્નમેન્ટને આંટી જાય એવા બહોળા પ્રમાણમાં ધાર્મિક ગવર્નમેન્ટ તરફથી થઇ રહી છે. સરકાર જેમ આપણા ભલા માટે, આપણી પ્રગતિ માટે, આપણને સ્વ-

રાજ્યને લાયક કરવા આપણા પર રાજ્ય કરે છે; તે પ્રમાણે જ ધર્મીયાર્થો આપણા ભલા માટે આપણને પાપમાંથી બચાવવા અને આપણને મોક્ષને માર્ગે ધકેલવા બિચારા ત્યાગી બનીને આપણા પર સત્તા ચલાવે છે ! હિંદને આમ બેવડો માર પડવાથી બેકારી દિવસે દિવસે વધતી જાય છે અને કંગાલિયતના પ્રતાપે ઉત્તરોત્તર હિંદની અવનતિ થતી જાય છે. આર્થિક અવદશાનો અંત આવે તો આપોઆપ બીજી મુશ્કેલીઓ દૂર થવા માંડે. આ આર્થિક નડતરને લીધે જ હિંદના યુવકોને વિજ્ઞાનનું ઉચ્ચતમ શિક્ષણ મળી શકતું નથી. તીક્ષ્ણ બુદ્ધિ ને ચપળતા હોવા છતાં કેટલાય યુવકો વિદેશ વિચરી શકતા નથી. સર જગદીશ બોઝ અને રામન જેવા કેટલાય અન્ય યુવકો શોધભોગમાં માથું મારી શકતા નથી, કેટલાંય ગરીબ માઆપોનાં બુદ્ધિશાળી બાળકોને વિદ્યાભ્યાસનાં સાધન સગવડોને અભાવે કાચી ઉંમરમાં જ ધંધે ચઢી ગરીબી સ્વીકારવી પડે છે.

દેશભરમાં જમીન ખેડી નીભાવ કરતા લોકો ૬૦ ટકા ઉપરાંત છે. આ લોકોને ઘણી મહેનતે અનાજ તથા કપાસ વગેરે બીજી વસ્તુઓ પેદા કરવી પડે છે; પરંતુ તેનો ઉપભોગ તેઓ પોતે પૂરતા પ્રમાણમાં કરી શકતા નથી ! દરબારોને, જમીનદારોને કે વેપારીઓને અર્ધ ઉપરાંત ભાગ આપી દેવો પડે છે. પરિણામે મહેનત કરવા છતાં અને ધાન્યાદિ પકવતા છતાં ખેડુતો અને ખેતરમાં કામ કરતા મજૂરો તો ભૂખે જ મરે છે ! આના મૂળમાં પણ બેકારી જ રહેલી છે. અમેરિકા જેવા દેશોમાં વૈજ્ઞાનિક સાધનોની સગવડથી નકામી જમીનને પણ સારી બનાવવામાં આવે છે; એ જમીનમાં જે જાતનો પાક લેવા વાગે તર કરવાનું હોય તેને અનુકૂળ રાસાયણિક ખાતર નાખવામાં આવે છે; છોડ, વેલા કે ઝાડોને નુકસાન કરનારાં જીવડાંને વિજ્ઞાનની મદદથી નાશ કરવામાં આવે છે; જમીનમાંથી વધારેમાં વધારે, વહેલામાં વહેલો અને સારામાં સારો પાક તેઓ એવાં સાધનોદ્વારા લઇ શકે છે. એટલે કે થોડી મહેનતે થોડી જમીનમાંથી પણ પુષ્કળ ઉત્પન્ન લઇ શકે છે. હિંદમાં બેકારીના પ્રતાપે એવાં સાધનોનો સર્વથા અભાવ છે.

ધર્મીયાર્થો પાસે દ્રવ્યસંચય વધુ પ્રમાણમાં થાય તો નાણાં વ્યાજે ધીરવામાં આવે છે કે મતમતાંતરોના જબડા ઉભા કરી શિષ્યોમાં કુસંપનાં બીજ રોપવામાં આવે છે ! ગાદીવારસાના હક્ક માટે અદાલતને આશ્રય લેવાય છે અગર તો અમુક શિષ્યાઓને વિષયવૃત્તિ માટે રીઝર્વ રાખી તેમને ખાનગી ખર્ચો પૂરાં પાડવામાં આવે છે ! ઘણે ઉકાળે ચેલાઓ કે અન્ય વ્યક્તિઓ યુરુનાં પાપોથી પરિચિત થવાથી નાણાં હજમ કરી જાય છે કે કોઈ રાજા પરાણે પૈસા પડાવી લે છે. આમ આ ધર્મને બહાને, ગરીબ જનતા પાસેથી

ભૂખ્યાં રાખીને લીધેલાં નાણાંને અધર્મ અધમાચાર્યો કરતા હોવાથી તે નાણાં અધર્મમાંજ વપરાય છે. અગર તો મંદિરોની ટ્રેઝરીમાં કે કોઇ શેઠના વેપારમાં ગોંધાઇ રહે છે.

ત્યારે આમ વેડફાઈ જતી લક્ષ્મીને અટકાવ કેમ થઈ શકે ? જે દ્રવ્યસંચય એકઠો થયો છે તેનો સદુપયોગ કેમ થઈ શકે ? પ્રજાની ગરીબી ટાળવા આ ધર્મને નામે લૂંટેલી લક્ષ્મી હસ્તગત કરવા શા ઉપાયો લેવા ? વગેરે પ્રશ્નો ગંભીરપણે પણ ત્વરાથી વિચારવાના રહે છે. વિમાનની ગતિએ જગત આગળ ધાયે જાય છે તેમાં કીડી વેગે પ્રગતિ કરનાર હિંદ કચરાઇ મરવાનુંજ છે. વડીલોની શરમ નારકી યાતનાઓનો ભય, રૂઢિચઢનો, ધાર્મિક વહેમો વગેરેને તિલાંજલિ આપીને હિંદના યુવકોએ જીવનપલટો કરી નાખ્યેજ છૂટકો છે. કાપુરષોસમા રૂઢિચઢોનાં મંતવ્યોને મારી નાખવા કૂપમંડુકોને બહાર કાઢી વિશાળ સરેવરનું ભાન કરાવવા; ધર્માચાર્યોનાં ધર્તિંગો ખુલાં પાડવા ને તેમની સત્તાના ચૂરેચૂરા કરી નાખવા, તેમને ગરીબ પ્રજાનાં લોહીથી ખરડાયેલાં નાણાંનો સ્વચ્છંદ ને વિષયતૃપ્તિમાં ઉપયોગ કરતા અટકાવવા અને એમણે એકઠા કરેલા દ્રવ્યને પ્રજાના ઉદ્ધારકાર્યમાં યોજવાનો પ્રબંધ કરવા યુવકોએ કમર કસવી જોઈશે. ધાર્મિક સંસ્થાઓની સુધારણામાટે જખખર પાયા ઉપર ચળવળ ચલાવવી જોઈએ. સ્વરાજ્યની જેમ આ પ્રશ્ન પણ સર્વદેશી જની જવો જોઈએ. ધાર્મિક અને સામાજિક સડો સાફ કરવા યુવકોએ યાહોમ ઝુકાવવું જોઈએ. આઝાદીનાં દરેક અંગને નિષ્પ્રાણ કરતી આ પુરાણી પ્રથાઓને કોઇ પણ ભોગે પોષાતી અટકાવવી જોઈએ, તેના પાયા હચમચાવી મૂકવા જોઈએ.

લોકોને ધૃતી ધૃતીને ધન ભેગું કરનારી તમામ ધાર્મિક સંસ્થાઓનો વહીવટ પ્રજાવિકાસના ધોરણે રચવા અને એ નાણાંનો પ્રજાહિતાર્થે ઉપયોગ કરવાની યોજના નીચે પ્રમાણે ધરી શકાય:-

(૧) મંદિરો, મઠો, હવેલીઓ, આશ્રમો વગેરે તમામ ધાર્મિક સંસ્થાઓ જે શિષ્યો, ચેલકાંઓ, સંપ્રદાયના અનુયાયીઓ કે પ્રજાવર્ગ તરફથી આપવામાં આવતાં નાણાંને લીધે નભતી હોય તે તમામ સંસ્થાઓ કબજે એક ક્રાંતિવાદી મંડળના હસ્તક રહેવો જોઈએ, કે જેથી એ મંડળ જેને દુનિયા ગરીબ ગણે છે ને જેને મુડીદારો તેમ ધર્માચાર્યો વધુ ગરીબ જતાવતા રહ્યા છે તેમનો ઉદ્ધાર કરવામાં એ સંસ્થાઓનો ઉપયોગ કરે.

(૨) જે ધર્માચાર્યો પોતાનો ધર્મંડ છોડી સેવાધર્મને સ્વીકારવાની ના પાડે તેમને પદબ્રૂટ કરવા.

(૩) સાધુ-બ્રાહ્મણ કે એવા બીજાં ભિક્ષુકોને બીજાં આપવી બંધ કરવી અને તેમને ખેડ કે એવા બીજાં મજૂરીનાં વધામાં કામે

લગાડવા તજવીજ કરવી.

(૪) મંદિરોમાં મૂર્તિઓને ભોગ ધરાવવાને નામે, શુંગાર સજ્જવવાને નામે તથા તેને લગતી અન્ય જૂઠી જરૂરિયાતો અંગે કરવામાં આવતાં લખલૂટ ખર્ચો તદ્દન કાઢી નાખવાં.

(૫) ગુસાંધનાં બાળકો, અન્ય સંપ્રદાયના ગાદીધારીઓ, આશ્રમે બાંધી બેઠેલા મહાત્માઓ અને આચાર્યો, મઠધારીઓ, ધર્માલયોના અધિષ્ઠાતાઓ તથા એવી અન્ય સંસ્થાના સ્થાપકો અને ચાલકોનાં અંગત ખર્ચ પર અંકુશ મૂકવો.

(૬) અત્યારે અપાતો ગુલામી ઉપદેશ બંધ કરાવી, પ્રજા પ્રગતિને માર્ગે જઈ શકે તેવો ઉપદેશ આપવા ધર્મોચાર્યોને ફરજ પાડવી.

(૭) ગરીબ લોકોનાં ચપળ બાળકોને કેળવણી આપવામાં આ પ્રજાકીય નાણાંનો ઉપયોગ કરવો.

(૮) ધાર્મિક સંસ્થાઓ પ્રજાના પૈસાથી પોષાતી હોવાથી તે તમામને પ્રજાકીય સંસ્થાઓ ગણવી.

(૯) મંદિરો અને ધાર્મિક સંસ્થાઓની સુધારણા માટે પ્રજાકીય સભ્યોએ ધારાસભામાં વારંવાર લડત ચલાવવી અને દરેક લાવવા.

(૧૦) આ સંસ્થાઓમાં સુધારો કરવા તેમજ તેમને પ્રજાકીય સંસ્થાઓ બનાવવાની મનોવૃત્તિ કેળવવા બંધોબાર સાહિત્યનો પ્રજામાં પ્રચાર કર્યા કરવો.

(૧૧) ધાર્મિક સંસ્થાઓ સુધારવાની પ્રવૃત્તિને યુવકપ્રવૃત્તિનું આવશ્યક અંગ બનાવી દેવી.

(૧૨) જરૂર પડે તો આ લડતને અંગે સત્યાગ્રહ કરવા યુવકોને તૈયાર કરવા.

(૧૩) ધર્મોચાર્યોનાં ધતિંગે અને પાપલીલાઓ દર્શાવતાં નાટકો રંગભૂમિ પર ઉતારવાની યોજના કરવી.

(૧૪) વિષય-ત્રિલાસમાં રચ્યાપચ્યા રહેતા નાલાયક ધર્મગુરુઓની કુકર્મકથાઓ સત્ય લક્ષીકતપરથી લખીને સીનેમાના સ્ક્રીન પર જનતાને બતાવવી.

(૧૫) યુવકોએ જ્યાં ત્યાંથી ને જ્યારે ત્યારે શોધી કાઢીને ધર્મોચાર્યોના, સંત-મહંતોના અને મંદિરોના દેડવાડા બહાર લાવવા.

(૧૬) મંદિરોમાં એકઠા થતા દ્રવ્યનો તેમજ ધર્મોચાર્યો પાસેના દ્રવ્યનો કેવો ઉપયોગ થાય છે તે યુવકોએ તપાસતા રહેવું.

(૧૭) પાપી ધર્મોચાર્યોની પ્રતિષ્ઠા તોડવા દરેક પ્રયત્નો કરવા.

(૧૮) લોકોને ધર્મનું ખરું રહસ્ય સમજાવવા તથા ધર્મોચાર્યોનાં પાપકર્મોથી જાણીતા કરવા ખુબજ પ્રચારકાર્ય કરવું.

(૧૯) એ સંબંધોના અસરકારક લેખોની પત્રિકાઓ વહેંચાવવી.

બેકારીને લીધે માણસો અનેક પાપાચાર સેવવા પ્રેરાય છે. અંતઃકરણના અવાજ વિરુદ્ધ જઈને કેટલાય નવજીવનોને પેટનો ખાડો પૂરવા કામો કરવાં પડે છે. કેટલીય ગરીબ સ્ત્રીઓને મળુરી-એ જતાં નાલાયક માણસોની મસ્કરીઓ સહેવી પડે છે કે તેમના હવસના ભોગ બનવું પડે છે. મધ્યમ વર્ગની કેટલીયે મુંઝાતી વિધવાઓ અને સધવાઓને પોતાનાં શિયળ વેચવાં પડે છે. બેકારીનો રાહુ હિંદની સ્વતંત્ર મનોદશા ને સ્વમાનને ગળા ગયો છે. બેકારી-એ હિંદીઓને હતાશ બનાવી મૂક્યા છે. આવી નાશકારક બેકારીને દૂર કરવામાં ધર્મીયાર્થોનાં અને ધાર્મિક સંસ્થાઓનાં નાણાંનો સારામાં સારો ને વધુમાં વધુ ઉપયોગ થઈ શકે તેમ છે.

(“મુંબઈ સમાચાર”નો દીપોત્સવી અંક; લેખક:-શ્રી. ધીરજલાલ દ. વ્યાસ)

૧૬-ભારતવર્ષનું અદ્ભુત કલાચાતુર્ય

કલાની ઉન્નતિ ધાર્મિક ઉન્નતિ સિવાય શક્ય નથી.

પ્રત્યેક જાતિની કલા એની માનસિક ભાવના અને ધ્યેયનું પ્રતિબિંબ છે. કલાને જાતીય જીવન સાથે ગાઢ સંબંધ છે. “સાહિત્ય-સંગીત-કલા-વિહીન” પુરુષની ગણના “સાક્ષાત્ પશુ”માં કરવામાં આવી છે. વાસ્તવિક રીતે કલા માનવસભ્યતાની ઉન્નતિની ઉચ્ચતમ સ્થિતિ છે; તથા એનાથી સર્વોચ્ચ માનવીય આકાંક્ષાઓ અને આદર્શોની ખરી પરીક્ષા થઈ શકે છે.

ભારતીય સભ્યતા, આદર્શો કે અન્વેષણને માટે ભારતીય કલા-વસ્તુ, સ્થાપત્ય અને ચિત્રકલાના આદર્શોનું અન્વેષણ આવશ્યક છે. પરંતુ એ બૂલવું ન જોઈએ કે, દરેક જાતિના આદર્શો ભિન્નભિન્ન હોય છે. દેશ, કાળ અને સાધારણ ભૌગોલિક પરિસ્થિતિને લઈને ભિન્ન જાતિઓની મનોવૃત્તિ પણ જૂદી જૂદી હોય છે. આવાં આતંકારણીયાં એટલું તો સ્પષ્ટ છે કે કોઈ પણ જાતિની કલાના સિદ્ધાંતો સમજવા હોય તો તે જાતિની મનોવૃત્તિ પર પૂરું ધ્યાન રાખવું જોઈએ. આથી બધાય દેશોની કલાઓની તુલના એક ત્રાજવે કરવી ઇષ્ટ નથી.

ભારતીય સભ્યતાનું પ્રધાન લક્ષ્ય આધ્યાત્મિક છે. એ અધ્યાત્મના વિષયની છાપ એના જીવનનાં સર્વ અંગોમાં દૃષ્ટિગત થાય છે; સાહિત્ય, સંગીત, કલા, વિજ્ઞાન આદિ સર્વ વિષયોમાં એ છાપ પડેલી છે. મિ. જેમ્સ કેઝિન્સ તો વળી એટલે સુધી કહે છે કે, ભારતમાં ધર્મ એ જીવનનું એક અંગ નથી ગણાતું, કિન્તુ એનું જીવનજ ધર્મમય છે-અર્થાત્ ભારતમાં કલા અને ધર્મમાં જેટલી

અધિક પ્રીતિ રહી છે, એટલી કદાચિત્ સંસારના અન્ય દેશોમાં નહિ હોય. અન્ય દેશોમાં તો કલાનું ધ્યેય જીવનના પાર્થિવ આનંદની તુષિમાંજ સમાયેલું છે. ત્યાં કલાની ગણના વિલાસની સામગ્રીમાં થાય છે, પરંતુ ભારતીય જીવન ધર્મમય રહ્યું છે. આધ્યાત્મિક ઉદ્દેશથીજ ભારતમાં કલાનું અવલંબન કરવામાં આવે છે. ધર્મ એ કલાની ચાલક શક્તિ છે. દાખલાતરીકે અજંતાનાં ગુફામંદિરો તપાસો. ઇતિહાસજ્ઞોને ખબર હશે કે, એ મંદિરો લગભગ સાત-આઠસો વર્ષો સુધી ખરાબ રહ્યાં છે. એની રચનાનું મૂળ કારણ બુદ્ધદેવપ્રતિ લોકોની પ્રગાઠ ભક્તિ હતી. એની ચાલક શક્તિના પ્રભાવથી એ કઠિન કાર્ય માત્ર સોએક વર્ષમાં પૂર્ણ થઈ શક્યું હશે. એ મંદિર તૈયાર કરવામાં કેટલાયે ભક્ત બિહુઓએ સતત પ્રયાસ કર્યા હશે. તેઓએ તે કાર્ય કેવા ધર્મભાવથી કર્યું હશે એ વિચાર કરવા જેવી બાબત છે. જરા તેઓના ઉત્કટ પરિશ્રમ, અજોય અધ્યવાસ, અદ્ભુત ઉત્સાહ અને અનુપમ હસ્તલાઘવનું અનુમાન તો કરો ! એ સર્વ તેમની અસીમ ભક્તિનુંજ પરિપક્વ ફળ છે.

આ મંદિરોની સફળ કારીગરી જોઈને કેટલાયે લોક આશ્ચર્ય-ચકિત થઈ જાય છે. વળી એ ગુફામંદિરોની અંદર જે સુંદર ચિત્રો આંકવામાં આવ્યાં છે તે તો ઘણાજ પરિશ્રમ અને હસ્તકૌશલ્યથી થયું હશે. આ સર્વ તૈયાર કરવામાં ચિત્રકારોને કેટલી કઠિનતા પડી હશે, એ વિચાર કરવાથી સ્પષ્ટ થશે. તાત્પર્ય એ છે કે, આ ગુફા-ઓને કલાની દૃષ્ટિથી કાપી એમાં ચિત્રો કેતરવાને માટે અદમ્ય અધ્યવાસ, અથાગ પરિશ્રમ તથા સાહસ, અદ્ભુત હસ્તકૌશલ્ય અને અજૂતપૂર્વ ધાર્મિક ઉત્સાહની ખાસ આવશ્યકતા હતી. કેવળ પાર્થિવ વાંચા અને વિરોધણાના પ્રેરણાથી એવું ચમત્કારપૂર્ણ કાર્ય કદાપિ સમાપ્ત ન થઈ શકે. આ ઉપરાંત ગ્વાલિયર રાજ્યના બાગ, દક્ષિણમાં સીતાવનવાસનું ગુફામંદિર એ સર્વ પણ એજ પ્રકારનાં છે. આ દૃષ્ટાંતો-થી સ્પષ્ટ થાય છે કે, ભારતીય ચિત્રકલાની સંચાલિકા શક્તિ ભારતવાસીઓની આધ્યાત્મિક બાવનાજ છે.

ભારતીય કલામાં આધ્યાત્મિક બાવનાઓની જે વિલક્ષણતા દૃશ્યમાન થાય છે તેનો પાશ્ચાત્ય કળામાં સર્વથા અભાવ છે. અન્ય-દેશીય કળા અધિકતર સામૂહિક પર્યવેક્ષણ અને પ્રયોગને માટે હોય છે. યુનાની મૂર્તિઓની સ્થાપના સાર્વજનિક સ્થાનોમાં થાય છે, એનું નિર્માણ પણ સામૂહિક ઉપયોગના ઉદ્દેશથી થાય છે; પરંતુ ભારતીય કલા ભક્ત, મુમુક્ષુ અને ઉપાસકના ધ્યાનની અને શ્રદ્ધાની સામગ્રી છે. એમાં એકાન્તભાવ પ્રાધાન્ય પદ ભોગવે છે.

ભારતીય કલાનું ધ્યેય આધ્યાત્મિક હોવાથી એમાં બાહ્યજગત-ના પ્રતિબિંબની ઝલક નથી હોતી, એનો પ્રધાન સંબંધ આંતર્જગત

સાથે છે. પાશ્વત્ય કલાને વ્યક્ત જગત સાથે અત્યધિક સંબંધ છે. કિન્તુ ભારતીય કલાનું ક્ષેત્ર અવ્યક્ત જગત છે. આમ કહેવાથી એમ નથી માનવાનું કે, ભારતીય ચિત્રકાર અથવા મૂર્તિકાર વ્યક્ત અર્થાત્ બાહ્યજગતના ચિત્રણથી અપરિચિત હતા. અજંતાનાં ચિત્રો, હાથી-ગુફાની મૂર્તિઓ આદિમાં સાધારણ જીવન સાથે સંબંધ રાખનાર અનેક સ્ત્રી-પુરુષો, પશુપક્ષીઓ અને લતા-વૃક્ષાદિનાં ચિત્રો પણ વિદ્યમાન છે. આમ જતાં તેઓનું હૃદય બાહ્ય પ્રકૃતિઓને પ્રતિબિંબિત કરનાર દર્પણરૂપ નહોતું, “સર્વં ક્ષલ્વિત્ત્વં બ્રહ્મ” એ તો તેઓનો ખાસ સિદ્ધાંત હતો; પરંતુ બાહ્યસૃષ્ટિમાંથી તેઓ કદાપિ ઉદાસીન રહેતા નથી.

આ દૃષ્ટિબિંદુથી ભારતીય કલા પ્રધાનતઃ સાંકેતિક છે. સ્થાપત્ય, વસ્તુ, ચિત્રકલા, આલેખ્ય, સંગીત, નૃત્ય આદિ સર્વ કલાઓ આધ્યાત્મિક આવશ્યકતાઓની પરિપર્તિને નિમિત્ત માનવામાં આવે છે. ભારતમાં “કલાને નિમિત્ત કલા” એ સિદ્ધાંત ધણે ભાગે માન્ય રાખવામાં આવ્યો નથી. ભારતવાસીઓ કલાને સ્વતંત્ર તથા અનિયંત્રિત રૂપ દેવા નહોતા ઇચ્છતા, તેઓ તો ઉપર જણાવ્યા પ્રમાણે કલાને ભક્તિ તથા ઉપાસનાનું સાધન માનતા.

ભારતીય કલાને સંપૂર્ણ રીતે નહિ સમજી શકવાથી કેટલાક પાશ્વત્ય કલાપિદો ભારતીય કલાને કળાના યોગ્ય સર્વ અર્થથી ઉતરતી સમજતા. તેઓ કહેતા કે, ભારતમાં અસલી કલા તો જણાતી જ નથી. તેઓ ભારતીય ચિત્રવિદ્યાને શી રીતે જાણી શકે? એ નિંદાથી ભારતીય કલાની નિંદા તો નથાજ થઈ, પરંતુ નિંદા તો અવલોકનકારના એકદેશીય અને સંકુચિત જ્ઞાનનીજ થઈ! ભારતીય કલાને ‘બાળકની રમત’ જેવી કહેવી એ કહેણ ઉપહાસ્યારૂપ છે. ભારતીય કલાને યથાર્થ રીતે સમજવાને માટે ભારતીય ધર્મ અને દર્શનના સિદ્ધાંતોનું જ્ઞાન અત્યાવશ્યક છે. ભારતીય મનોવૃત્તિ અને ભાવનાઓ સમજ્યા વિના ભારતીય કલાનો સંપૂર્ણ આનંદ અનુભવવો એ અસંભવિત વાત છે. વેદો, ઉપનિષદો, પુરાણો આદિમાં ધાર્મિક સાંકેતિકતાનું પ્રાધાન્ય છે; ત્રિમૂર્તિ, ક્ષીરશાયી ભગવાન, કમલાસનસ્થ ચતુરાનન અને ત્રિકોચન એવા કૈલાસવાસી શિવની કલ્પના આર્યોની કલાશીલ પ્રતિભાનું પરિણામ છે.

અજંતાનાં ચિત્રોથી ભારતીય કલાનો એક ખીન્ને સિદ્ધાંત સ્પષ્ટ થાય છે. એ ચિત્રોમાં રંગોનો પ્રયોગ તો અવશ્ય કરવામાં આવ્યોજ છે; પરંતુ ભારતીય ચિત્રકારો ચિત્રમાં રંગ મિશ્રણ કરવાના કાર્યને ગૌણ માનતા હતા. તેઓનો ખરો આદર્શ પ્રદર્શન હતો અને તેથીજ કેવળ રેખાઓની સહાયતાથી પણ ચિત્રોમાં અજબ ભાવ વ્યક્ત કરવામાં આવતો. માત્ર હાથની આંગળીઓના હાવભાવ-

પરથી હૃદયનો ભાવ વ્યક્ત કરવો એ કલાકૃશળ ચિત્રકારોએ કરી બતાવ્યું છે. વર્તમાન બંગાળી શૈલીના ચિત્રકારોનાં ચિત્રો પણ એજ પદ્ધતિનાં જોવામાં આવે છે.

વળી ભારતીય ચિત્રોમાં એક વિશેષતા છે. ચિત્રકારોની દૃષ્ટિ કંઈક અંશે વ્યાપક તથા દૂરદર્શી હોય છે, એ વાત જૂનાં ચિત્રો જોવાથી યથાર્થ રીતે સિદ્ધ થાય છે. વસ્તુતઃ ભારતીય કલામાં બાહ્ય-પ્રકૃતિના ચિત્રણને ગૌણ સ્થાન મળ્યું છે, ભારતીય કલાના સિદ્ધાન્તાનુસાર સૌંદર્ય બાહ્યજગતમાં ગણવામાં નથી આવતું, પરંતુ એનું આરોપણ આપણા અંતરાત્માદ્વારાજ બાહ્યજગતમાં થાય છે. આથી કરીને ભારતીય કલાનું શરીરશાસ્ત્ર સાધારણ શરીરશાસ્ત્રથી સ્વતંત્ર છે. એ પાશ્વર્ય દૃષ્ટિના સાધારણ નિયમોને વશ નથી, કિન્તુ એ તેા આધ્યાત્મિક જીવનની ભાવનાઓને સાંકેતિક રૂપમાં વ્યક્ત કરે છે. એ આધ્યાત્મિક જીવનની તૃપ્તિને માટે છે, વિલાસિના કે ઉદ્દીપનનિમિત્ત નથી. ભારતમાં કલાને અને ધાર્મિક જીવનને અત્યંત ગાઢ સંબંધ છે; એટલે કે કલાની ઉન્નતિ ધાર્મિક જીવનની ઉન્નતિની સાથેજ થઈ શકે છે. આ વાત પ્રાચીન ઇતિહાસોએ બરાબર સિદ્ધ કરી છે અને ભવિષ્યમાં પણ એમજ થશે.

(“મુંબઈ સમાચાર” ૧૯૮૬ ના દીપોત્સવી અંકમાં
લેખક:—સ્વ. શાન્તિલાલ છોટાલાલ શાહ)

૧૭—રામાયણ અને તુલસીદાસજી વિષે ગાંધીજી

કેટલાયે ચિત્રો પૂછે છે:—

“રામાયણને આપ સર્વોત્તમ ગ્રંથ માનો છો, પણ સમજાવતું નથી કે શાથી? જુઓ, તુલસીદાસજીએ સ્ત્રીમતિની કેટલી નિંદા કરી છે? વાલીવધનું કેવું સમર્થન કર્યું છે? વિભીષણના દેશદ્રોહની કેવી પ્રશંસા કરી છે? સીતાજી ઉપર ઘેર અત્યાચાર કરનાર રામને અવતારરૂપે વર્ણવ્યા છે. આવા ગ્રંથમાં આપ શું સૌંદર્ય જુઓ છો? કદાચ તુલસીદાસજીની કાવ્યશક્તિ ઉપર મુગ્ધ થઈને તો આપ રામાયણને સર્વોત્તમ ગ્રંથ નથી સમજતાને? જો એમજ હોય તો કહેવું પડશે કે, આપને કાવ્યપરીક્ષાનો કંઈ અધિકારજ નથી.”

ઉપરના બધા પ્રશ્નો ફક્ત એકજ મિત્રના નથી, પરંતુ જૂદાજૂદા મિત્રોએ જૂદાજૂદા સમય ઉપર પૂછેલા પ્રશ્નોનો આ સાર છે. જો આમ એક એક ટીકાપાત્ર વસ્તુને લઈને જોઈએ તો આખું રામાયણ દોષમય સિદ્ધ કરી શકાય; પણ આવી રીતે તો દરેક ગ્રંથ ને દરેક વ્યક્તિ દોષમય સિદ્ધ કરી શકાય. એક ચિત્રકારે પોતાના ટીકાકારોને

ઉત્તર આપવા માટે ચિત્રને પ્રદર્શનમાં રાખ્યું અને નીચે લખ્યું કે “આ ચિત્રમાં જેમને જ્યાં જ્યાં કંઈ પણ દોષ જણાય ત્યાં ત્યાં તેમણે પોતાની કલમથી નિશાન કરવાં.” પરિણામ એ આવ્યું કે, ચિત્રનાં એકેએક અંગ ભૂલોથી ભરપૂર બતાવવામાં આવ્યાં, પણ વાસ્તવિક રીતે એ ચિત્ર ઘણું કલાયુક્ત હતું. ટીકાકારોએ તો વેદ, બાઇબલ અને કુરાનમાં પણ ઘણા દોષો બતાવ્યા છે; પણ એ ગ્રંથોના ભકતોને એમાં તે દોષો નથી જણાતા. પ્રત્યેક ગ્રંથની પરીક્ષા તેના પૂરા રહસ્યને જોધનેજ કરવી જોઈએ; પણ આ તો વાત થઇ બાહ્યપરીક્ષાની. અધિકાંશ વાચકોના મન ઉપર આખા ગ્રંથની શી અસર પડી છે એ જોધનેજ ગ્રંથની આંતરિક પરીક્ષા થઇ શકે. ગમે તે રીતે જોધએ તોપણ રામાયણની ક્રેબ્ડતાજ સિદ્ધ થાય છે. ગ્રંથને સર્વોત્તમ કહેવામાં એ અર્થ તો કદી હંચાજ નહિ કે, તેમાં એક પણ દોષ નથી; પરંતુ રામચરિતમાનસને વિષે એ દાવો તો અવશ્ય છેજ કે, એથી લાખો મનુષ્યોને શાંતિ મળી છે. જે લોકો પ્રભુવિમુખ હતા તે ઈશ્વરભક્ત બન્યા છે અને આજે પણ બની રહ્યા છે. આ ગ્રંથનું એક એક પાતું ભક્તિથી ભરપૂર છે; રામચરિતમાનસ અનુભવજન્ય જ્ઞાનનો ભંડાર છે.

એ વાત ઠીક છે કે, પાપી પોતાના પાપનું સમર્થન કરવા માટે રામચરિતમાનસનો આશરો લે છે, તેથી એ સિદ્ધ નથી થઈ શકતું કે, તે લોકો રામચરિતમાનસમાંથી કેવળ પાપનોજ પાઠ બણે છે. હું એનો સ્વીકાર કરું છું કે, તુલસીદાસજીએ અનિચ્છાએ પણ સ્ત્રીઓને અન્યાય કર્યો છે. એમાં અને એવી અન્ય વાતોમાં તુલસીદાસજી પોતાના યુગની પ્રચલિત માન્યતાઓથી પર નહોતા જઈ શક્યા અથવા તો તુલસીદાસજી સુધારક નહિ પણ ભક્તશિરોમણિ હતા. એમાં આપણે તુલસીદાસજીના નહિ પણ એમના યુગનાં દર્શન અવશ્ય કરીએ છીએ.

એવી સ્થિતિમાં સુધારકો શું કરે ? શું એમને તુલસીદાસજીથી કંઈ સહાયતા નથી મળી શકતી ? અવશ્ય મળી શકે છે. રામચરિતમાનસમાંથી સ્ત્રીજાતિની નિંદા મળી આવે છે. પણ એજ ગ્રંથદ્વારા સીતાજીના પુનિત ચરિત્રનો પણ પરિચય આપણને મળે છે. સીતાવિના રામ કેણુ ? રામનો યશ સીતાજી ઉપર નિર્ભર છે, સીતાજીનો રામજી-પર નથી. કૌશલ્યા, સુમિત્રા ઇત્યાદિ પૂજનીય પાત્રો પણ માનસમાં છે. શળરી અને અલ્પ્યાની ભક્તિ આજે પણ પ્રશંસનીય છે. રાવણુ રાક્ષસ હતો, પણ મંદોદરી સતી હતી. એવાં અનેક દૃષ્ટાંતો આ પવિત્ર ભંડારમાંથી મળી શકે છે. મારા વિચાર પ્રમાણે આવાં દૃષ્ટાંતોથી એ સિદ્ધ થાય છે કે, તુલસીદાસજી જ્ઞાનપૂર્વક સ્ત્રીજાતિના નિંદક નહોતા. જ્ઞાનપૂર્વક તો તે સ્ત્રીજાતિના પૂજક હતા. એ તો સ્ત્રી-

ઓની વાત થઇ; પણ વાલીવધાદિના વિષયમાં એ મતોને સ્થાન હોઈ શકે. વિભીષણમાં તો હું કેાઇ દોષ નથી જોતો. વિભીષણે તો પોતાના ભાઈ સાથે સત્યાગ્રહ કર્યો હતો. વિભીષણનું દષ્ટાંત તો આપણને એ શીખવે છે કે, આપણા દેશ અથવા આપણા શાસકના દોષો પ્રત્યે સહાનુભૂતિ રાખવી અથવા તેને છુપાવવા એ દેશભક્તિને લગ્નવવા જેવું છે. એનાથી ઉલટું દેશના દોષોનો વિરોધ કરવો એ સાચી દેશભક્તિ છે. વિભીષણે રામજીને સહાયતા કરીને પોતાના દેશનું ભલું જ કર્યું હતું. સીતાજીના પ્રત્યે રામચંદ્રજીના વર્તનમાં નિર્દયતા નહોતી, પણ એમાં રાજ્યધર્મ અને પતિપ્રેમનું દ્વન્દ્વયુદ્ધ હતું.

જેના હૃદયમાં આ સંબંધી શુદ્ધ ભાવથી શંકા ઉઠે તેને મારી સલાહ છે કે, મેં અથવા ખીજા કોઇએ કરેલા અર્થનો તે યંત્રવત્ સ્વીકાર ન કરે. જે વિષયમાં હૃદય શંકાશીલ હોય તે છોડી દેવું. સત્ય, અહિંસાદિની વિરોધી લાગતી કોઈ પણ વસ્તુનો સ્વીકાર ન કરે. રામચંદ્રજીએ કપટ કર્યું હતું એટલે આપણે પણ કરીએ એવો વિચાર કરવો એ ઉઘો પાઠ ભણવા જેવું છે. એવો વિશ્વાસ રાખીને કે રામાદિથી કદી કપટ થાયજ નહિ, આપણે આપણી કલ્પનાના પૂર્ણપુરુષનું જ ધ્યાન ધરીએ, એજ રીતે જે ગ્રંથની પૂર્ણતા આપણે કદપી શકાએ તેનું જ મનન કરીએ. ‘સર્વારંભા હિ દોષેણ ધૂમનાગ્નિચ્ચાવૃતાઃ’ આ ન્યાયાનુસાર બધા ગ્રંથોમાં દોષ હોય છે, એમ સમજીને હંસવત્ દોષરૂપી નીરને ફેંકી દઇએ અને ગુણરૂપી ક્ષારને ગ્રહણ કરીએ. આ રીતે અપૂર્ણતામાં સંપૂર્ણતાની સ્થાપના કરવી, ગુણદોષનું પૃક્કરણ કરવું; પણ આ અપૂર્ણતાનું માપ વ્યક્તિઓ અને પરિસ્થિતિ પ્રમાણે બદલાયા કરશે. સ્વતંત્ર સંપૂર્ણતા ફક્ત ઈશ્વરમાંજ વાસ કરે છે અને તે અકથનીય છે.

(મ૦ મોહનદાસ કરમચંદ ગાંધી “નવજીવન” ૨૭-૧૦-૨૯)

૧૮-રશિયાની રમણીય તુરંગો

સોવિયટ રશિયાએ પોતાના દેશની સામાજિક, આર્થિક-રાજનૈતિક અને ધાર્મિક નીતિમાં જે જળરહસ્ત ક્રાંતિ પેદા કરી દીધી છે, તે આ સમયે સંસારની કોઇ પણ શિક્ષિત વ્યક્તિથી અણુજાણી નથી. જીવનના પ્રત્યેક ભાગમાં તે પરિવર્તન કરી રહી છે અને માનવજીવનને વધુમાં વધુ સુખી અને શાંતિમય બનાવવા માટે મનુષ્યોને વધારે ને વધારે આજાદી તરફ દોરી રહી છે.

જેલનો સિદ્ધાંત

બોલ્શેવિકોની ધારણા છે કે, જે સમાજની અવ્યવસ્થા, એની અનિચ્છિત અને અનુપયુક્ત વહેંચણી નીકળી જાય-રંક રાયનો ભેદ જતો રહે-તો અપરાધોનું અસ્તિત્વ આપોઆપ મટી જશે. એમના મત અનુસાર અપરાધી, આર્થિક તથા સામાજિક પરિસ્થિતિઓનો શીકાર છે, એક અભોધ તથા વ્યાધિગ્રસ્ત વ્યક્તિ છે, અને એને સમાજની સાથે મળીને રહેવાનું શિક્ષણ આપવાને માટેજ થોડા સમય સુધી એક એવી સુધારક સંસ્થામાં-જેલમાં-રાખવાની જરૂર પડે છે. સોવિયટ સરકારનો અપરાધીઓને જેલમાં મોકલવાનો ઉદ્દેશ એમના ગુન્હા બદલ બદલો લેવાનો અથવા એમને કઠિન યંત્રણા દ્વં સમાજની સમક્ષ યંત્રણાઓના બાઉ બતાવવાનો નથી, પરંતુ એ અપરાધી વ્યક્તિના જીવનને પરિવર્તન કરી દેવાનો-સુધારવાનો છે. વર્તમાન રશિયામાં અપરાધ અને પાપ સંગતિ તથા સામાજિક વિષમતાનું પાટણમ માનવામાં આવે છે. સોવિયટ સરકાર એવા નિર્ણયપર છે કે, ગુન્હેગારોને ઉત્તમ શિક્ષણ આપી શ્રેષ્ઠ નાગરિક બનાવવામાંજ તે ગુન્હેગાર, સમાજ અને સરકારનું હિત છે. આથી ત્યાંના ગુન્હેગારોને યોગ્ય શિક્ષણ આપવાને અને આચરણ સુધારવાની દૃષ્ટિથીજ જેલખાનામાં રાખવામાં આવે છે. જેલમાં રાખી એમને બિનબિન્ન પ્રકારના ઉદ્યોગધંધાનું શિક્ષણ, સત્સંગનો સુવ્યવસર, આચરણ સુધરવાનો મોકો તથા પુનઃ યોગ્ય નાગરિક જીવન વ્યતીત કરવાની આજાદી આપવામાં આવે છે. અહીંની જેલ બે પ્રકારની હોય છે:-(૧) ભારી ગુન્હેગારોની અને (૨) સાધારણ ગુન્હાના કેદીની.

અધિકારીઓની વર્તણૂક અને રહેણી કરણી

કેદીઓની સાથે ખરાબ વર્તન ચલાવવામાં આવતું નથી. એમની સાથે મનુષ્યતાહીન, ક્રૂરતા અથવા નિર્દયતાપૂર્ણ કહી શકાય એવો કોઇ પણ વ્યવહાર કરવામાં આવતો નથી. ત્યાંના અધિકારીઓ ખાસ કાળજી રાખે છે, ને કેદીને એવા પ્રકારે રાખે

છે કે જેથી એને એમ ન લાગે કે પોતે કેદખાનામાં છે, તથા પોતાની સાથે માનવોચિત વ્યવહાર રાખવામાં આવતો નથી. ઝારશાહીના જખાનામાં કેદીઓને જે લયંકર યંત્રણાઓ આપવામાં આવતી હતી, તેનું અજ્ઞે નામનિશાન નથી. કેદી હમેશાં પ્રસન્નતા અને ઉમંગથી રહે છે. તે જેલને નરક માનતો નથી; પરંતુ એક પ્રકારનું સાધારણ સ્થાન માને છે. જેલજીવનમાં અને જેલખાનાના સામાજિક જીવનમાં અંતર એટલેજ હોય છે, કે તે જેલની ચાર દિવાલમાં બંધ રહે છે, ને જેલના જે થોડા સરખા નિયમ છે, તે પાળવા પડે છે; છતાં પણ જેટલી સ્વતંત્રતા અને સુગમતા એને પ્રાપ્ત છે, સંભવતઃ સંસારના કોઈ દેશના કારખાનાના મજૂરોને પણ એટલી સ્વતંત્રતા પ્રાપ્ત નહિ હોય. તેઓ પોતાને અધોપતિત યા સમાજને માટે ભારરૂપ ગણતા નથી, પરંતુ પોતાને એક શ્રેષ્ઠ નાગરિક બનાવવાની આશા રાખે છે. પ્રાયઃ એવા બનીને નીકળે પણ છે. જેલખાનામાં નાની નાની ઓરડીઓ નહિ, પણ મોટા મોટા ઓરડાઓ હોય છે, જેમાં કેદી સૂએ છે ને રહે છે. એક ઓરડો દશથી વીસ કેદીઓને સૂવા લાયક હોય છે. આ શયનાગરોમાં રાત્રે કે દિવસે તાળું મારવામાં આવતું નથી. કેદી એક ઓરડામાંથી બીજા ઓરડામાં ઘણી મઝાથી જઈ શકે છે. તેઓ પરસ્પર મન ચાહે તે વાત પણ કરી શકે છે. સાથે લખવા વાંચવાની, બીડી પીવાની અને કસરત કરવાની પણ પૂરી સ્વતંત્રતા છે. કેદીનાં સગાં અથવા મિત્ર જેટલા ચાહે તેટલા રૂપિયા કેદીને મોકલી શકે છે. જેલમાં કામ કરતી વખતે એમની પાછળ કોઈ લશ્ચિયારબંધ સિપાઈ પણ રહેતો નથી. એમના ઓરડાઓ ચિત્રો આદિથી શણગારાયલા રહે છે. ઓરડામાં રેડીઓ પણ હોય છે. એમની પાસે ગાવા-વગાડવાનાં સાધનો પણ રહે છે. આ બધી સુગમતા અને ચીજો કેદી ખુદ પોતાની જેલની કમાઈમાંથી યા તો પોતાની કાર્યકુશળતાથી પ્રાપ્ત કરી લે છે. જેલોમાં પ્રાયઃ સુંદર સુંદર બગીચાઓ પણ હોય છે, જેમની કચારીઓમાં અનેક પ્રકારનાં સુગંધિત સુમનો કેદીઓને સદા આનંદિત કરે છે. કેદી જેલમાં સ્વયં ધ્રુવારાના સ્નાનાગાર પણ બનાવી લે છે. આનંદની સાથે ત્યાં સ્નાન કરે છે. અહીંના કેદીઓને જે ખોરાક મળે છે તેમાં અને જેલ બહારના સાધારણ આદમીઓના ખોરાકમાં કોઈ અંતર હોતો નથી. કોઈ બહારનો માણસ કેદીને મળવા બળ, તો કેદી તેની સાથે એકાંતમાં અલગ બેસી મરજી પડે ત્યાં સુધી વાતચીત કરી શકે છે. કદાચ મળવા આવનાર સાથે અંતર રાખે છે તો તે ફક્ત લોહાના સળિયામંત્રનું જ. આવા પ્રસંગોએ વાતચીત કરવા સિવાય કેદી કંઈ લાયક પણ મેળવી શકે છે. પોતાનાં સંબંધીઓ તથા બાળકોને સુખન પણ કરી શકે છે.

કેદીઓના પોશાક

કેદીઓનાં કપડાં-ખીજાનાં બહુજ સ્વચ્છ સાફ હોય છે. હિંદના કેદીઓના ગળામાં નંબરની પટ્ટી લાકડી મારી અને જેલનો વિચિત્ર પોશાક પહેરાવી વાંદરા જેવી સુરત બનાવવામાં આવે છે, એવી અહીં કોઈ પણ વિશેષતા કેદીમાં પેદા કરવામાં આવતી નથી. અહીંના કેદીઓના પોશાકમાં અને બહારના સાધારણ નાગરિકના પોશાકમાં કંઈ અંતર હોતો નથી. અહીં ચાહે તેવી ફેશનનાં કેરંગનાં વસ્ત્રો પહેરવાની કેદીઓને સ્વતંત્રતા છે. અહીંના કેદી અને ગવર્નર- (જેલના અધ્યક્ષ)ના પોશાકમાં પણ કોઈ અંતર હોતો નથી. જો કેદી અને ગવર્નરને એકી સાથે ઉભા કરવામાં આવે, તો એ બાણુનું સર્વથી કઠણ થઈ પડશે કે, કોણ કેદી છે અને કોણ એનો ઑફિસર-ગવર્નર! અહીંના કેદીઓના ચહેરાપર ઉદાસી યા નિરાશાનાં કોઈ પણ ચિહ્ન જોવામાં આવતાં નથી; પરંતુ સદાયે પ્રસન્નવદને એ ખીસેલાજ રહે છે.

જેલમાં નાટક અને સીનેમા

જેલમાં નાટક અને સીનેમા જોવાની સુધ્ધાં વ્યવસ્થા રહે છે. જેલમાં મોટી મોટી અને સારી રંગભૂમિઓ છે; તેમાં લેનીન, કાર્લ માર્ક્સ આદિનાં ચિત્ર તથા કેદીઓદ્વારા બનાવેલાં વેલ-થ્રુટ પણ લગાડવામાં આવે છે. સીનેમામાં ઝારશાહીના જમાનાના અભિનય, ઝારશાહીનો અંત, રાજ્યક્રાંતિ, લેનીનદ્વારા બોલ્શેવિકમનો પ્રચાર આદિ વાતો બતાવવામાં આવે છે. દરેક કેદીને અઠવાડિયામાં ત્રણ વાર નાટક યા સીનેમા જોવાની છૂટ હોય છે. અધિકાંશ કેદીઓ જેલની આ નાટક મંડળીઓના સભાસદ હોય છે. આમોદપ્રમોદની આ સામગ્રીઓ ઉપરાંત ખેલવા-કૂદવાનો પણ પ્રબંધ હોય છે.

પુસ્તકાલય અને વર્તમાનપત્ર

પ્રત્યેક જેલખાનામાં એક પુસ્તકાલય પણ હોય છે, જેમાં બધા વિષયોનાં પુસ્તકો હોય છે. વળી દરેક જાતનાં પત્ર-પત્રિકાઓ આવે છે. પુસ્તકાલયનો પ્રબંધભાર જેલની કેદી-કમીટીને આધીન હોય છે. એ સિવાય કેદીઓને પોતાને પણ બહારથી પુસ્તકો મંગલવાની છૂટ હોય છે. કેદીઓ પોતાનું વર્તમાનપત્ર પણ કાઢે છે. આ પત્રમાં પોતાના મનની વાત લખવાની પૂરી સ્વતંત્રતા હોય છે. પત્રનો વધારે ભાગ કેદીઓનીજ શિકાયતોથી ભરેલો હોય છે. દાખલતરીકે-પત્રો મોડા મળે છે, પોસ્ટ ઑફિસની વ્યવસ્થા સારી નથી, વૉર્ડરોની સંખ્યા અધિક છે વગેરે પત્રોના લેખોનું સંપાદન જેલ-કમિટીદ્વારા થાય છે. પત્રમાં લેખક કેદીનું નામ પ્રકટ કરવામાં આવતું નથી.

કમિટિ અને વકીલ

જેલમાં ઉપસ્થિત થનારી અડચણો દૂર કરવા માટે તથા પરસ્પરના ટંટા મટાડવાને માટે, જેલસ્ટોર(કેદીઓ પોતાના જરૂરની ચીજો ખરીદે છે તે)ના પ્રબંધને માટે પત્ર પ્રકટ કરવાને માટે દરેક જેલમાં કેદીઓનીજ એક ખાસ કમિટિ નીમવામાં આવે છે. આ કમિટિને જેલના ઑફિસરો તથા અન્ય સરકારી કામદારો પણ માને છે. આ કમિટિ જ્યારે ચાહે ત્યારે પોતાની કોઇ માગણી યા શિકાયતના સંબંધમાં જેલ-ગવર્નર સાથે વાતચીત કરી શકે છે. પરસ્પર કેદીઓમાં ટંટા થાય તો જેલ-ગવર્નર એમાં દખલ કરતો નથી. કેદીઓ આપસમાંજ એનો નીકાલ આણી દે છે. હા, એમનો કોઇ ઝઘડો પરસ્પરમાં કમિટિદારા સમજીતપર ન આવે, તોજ કમિટિ તેને ગવર્નર પાસે મોકલે છે.

જેલમાં કેદીઓના કાયદાના સલાહકાર વકીલ પણ હોય છે, જેઓ એમને એમના મુકદ્દમા, છૂટકારા આદિના સંબંધમાં સલાહ આપે છે. આ વકીલ પ્રાયઃ કેદીઓમાંથી વધુ બજેલી વ્યક્તિઓમાંથીજ હોય છે. અઠવાડિયામાં બે વાર કેદી એને મળી શકે છે. વકીલોને મળવા માટે કેદીઓને કોઈ પ્રકારની અડચણ યા પ્રબંધની આવશ્યકતા હોતી નથી.

જેલખાનામાં શિક્ષણનો પ્રબંધ

સોવીઅટ રશિયાનાં જેલખાનામાં કેદીઓને ફક્ત ખાવાપીવાને આમોદપ્રમોદ આદિનીજ સુવિધા છે, એટલુંજ નહિ પણ એમને એક સ્વતંત્ર સભ્ય નાગરિક બનાવવા માટે વિવિધ પ્રકારનું શિક્ષણ આપવાનો પણ પ્રબંધ કરવામાં આવેલો છે. કોઇ કેદી કાંઈ હુન્નર ન જાણતો હોય તો તેના રુચિ અનુસાર કોઇ હુન્નરમાં કાબેલ બનાવવામાં આવે છે. જેઓ અભણ હોય, તેને બણાવવામાં આવે છે. જે રશિયન ભાષાજ નજીક હોય, તો તેને બીજી ભાષા પણ શીખવવામાં આવે છે. એવા અનેક કેદીઓ ત્યાં છે, કે જેઓ જેલમાં જવા પહેલાં અંગ્રેજી બણુતા ન હતા; પણ જેલમાંથી નીકળ્યા પછી અંગ્રેજી લખતાં વાંચતાં શીખી ગયા હતા. જેલની પ્રાથમિક પાઠશાળાઓ અને ઉદ્યોગશાળાનું કામ બહુ સુંદર રીતે ચલાવવામાં આવે છે. કલાકૌશલ્યના શિક્ષણમાં એમને કપડાં વણવાનું, શીવવાનું, ખૂટ બનાવવાનું અને એવીજ બીજી શિલ્પકળાઓનું શિક્ષણ આપવામાં આવે છે. બણાવનાર વ્યક્તિ જેલોમાં ધણું ખર્ચ જેલના કેદીઓજ હોય છે. બહારના પણ શિક્ષક આવે છે. જેલના કેદી શિક્ષકોને માટે ત્યાં એ લાભ રાખવામાં આવ્યો છે કે, જે કેદી અભણ કેદીઓને જેલમાં બણાવવાનું કામ કરે છે તેની કેદનો કુ બાગ સળ ઓછી કરી દેવામાં આવે છે. દાખલાતરીકે-

એક કેદીને ત્રણ વરસને ત્રણ માસની સજા થઈ છે, તે જેલમાં અભણ કેદીને ભણાવવાનું કામ કરે છે, તો તેની સજા થટીને બે વર્ષ ને બે માસનાંજ રહી જશે.

જેલસ્ટોર-ભંડાર

જેલ સ્ટોરનો પ્રખંધ જેલની કેદી-કમિટિ દ્વારા થાય છે. આ સ્ટોરમાં તંબાકુ, સીગારેટ, મિઠાઈ તથા ખાવાની અન્ય ચીજો, દાંત સાફ કરવાનાં ધ્રુશ, આરસા તથા રોજની જરૂરની અનેક ચીજો રાખવામાં આવે છે. કેદીઓને પોતાની જેલના કામની મજૂરીનો એક ભાગ મળે છે, તેમાંથી તેઓ આ ભંડારમાંથી પોતાની જરૂરની ચીજો ખરીદે છે. સ્ટોરમાંથી જે નફો થાય છે, તે નફામાંથી કેદીઓને છૂટતી વખતે થોડી મદદ પણ આપવામાં આવે છે.

જેલમાં કેદીઓનું કામ તથા મજૂરી

દરેક કેદી જેલમાં આઠ કલાક કામ કરે છે. જે કેદી પહેલેથીજ કોઈ ખાસ ચીજનો જાણકાર હોય, તો તેને તે કામ આપવામાં આવે છે. જે લોકો કોઈ નથી જાણતા તેમને તેમની યોગ્યતા અને રુચિ અનુસાર જૂદાં જૂદાં કામ આપે છે. ઘણી જેલોમાં કપડાં તૈયાર કરવાનાં કારખાનાં છે. આ કારખાનાંની અંદર જેલનું કોઈ ચિહ્ન હોય તો તે એટલુંજ કે, દરેકના દરવાજાપર એક લથિયારવિનાનો વૉર્ડર લિખાઈ ઉભો રહે છે, જે દરવાજાને સદા બંધ રાખે છે. કારખાનામાં કામ કરવાના કલાક આદિના સંબંધમાં મજૂર સંઘના નિયમો પ્રમાણે અધિક વર્તવામાં આવે છે. વખતોવખત ટ્રેડ યુનિયનવાળા આ કારખાનાંઓની તપાસ પણ લે છે.

ટ્રેડ યુનિયન દ્વારા જેલખદારના મજૂરને જે મજૂરી નક્કી કરી હોય છે, તેની અર્ધી યા તેથી થોડી મજૂરી કેદીઓને એના કામને પેટે આપવામાં આવે છે. આ મજૂરીનો રૂ ભાગ કેદીને માટે રીઝર્વ ફંડમાં રાખવામાં આવે છે. કેદીને એમાંથી એક પૈસો લેવાનો પણ અધિકાર નથી; પરંતુ જેલમાંથી મુક્ત થયા પછી એની એ રકમ, સ્ટોરના નફાના ભાગની રકમ તથા એની બીજી કોઈ રકમ હોય તે એને સોંપી દેવામાં આવે છે; જે દ્વારા તે એક પ્રતિષ્ઠિત નાગરિક બની પોતાનું જીવન નવેસરથી ચલાવવાને શક્તિમાન થાય છે. કેદીની મજૂરીનો રૂ ભાગ જેલમાં પણ પોતાને ખર્ચવાને મળે છે. એ રકમ એને નગદ મળતી નથી; પરંતુ તે પોતાની જરૂરની ચીજોનું વાઉચર બનાવી આપે છે અને સ્ટોરમાંથી તે ચીજો એને મળી જાય છે. જેલ ઑફિસ તરફથી એ વાઉચર અનુસાર એનો હિસાબ ચોખ્ખો કરવામાં આવે છે.

સદાચારી કેદીઓને સુવિધા તથા છૂટી

સારી ચાલચલગતવાળા કેદીઓને અઠવાડિયામાં એક દિવસની

રજા મળે છે. તે દિવસે એ શહેરમાં અથવા પોતાને ઘેર પણ જઈ ફરી ફરી શકે છે. પોતાનાં બાળકો સાથે રહી શકે છે. ગરમીના દિવસોમાં કેદીઓને બે અઠવાડિયાંની રજા મળે છે. એ સમયે પણ તેઓ ગમે ત્યાં જઈ શકે છે. કેદી બે બેકુત હોય, તો તેને ફસલના દિવસોમાં એ ૧૫ દિવસની રજા મળે છે. સારી વર્તણૂકવાળા કેદીને કંઈક વહેલા પણ છોડી દેવામાં આવે છે. લોકોને એ ઘણી શંકા થાય છે, કે જે કેદીઓને રજા આપવામાં આવે છે, તેઓ નાસી જતા હશે; પણ આવા દાખલા બહુ ઓછા બન્યા છે. વધારે બને પણ શી રીતે ? જેઓના ઉપર અધિકારી આટલો વિશ્વાસ મૂકે છે ! જેલના કેટલાક ભાગોનો પ્રમુખ સુધ્ધાં એમનાજ હાથોમાં હોય છે અને જેમનાં જીવનને સદાચારમય, ઉન્નતિશીલ અને સુખમય બનાવવાને માટે સરકારના તરફથી વધુ ને વધુ પ્રયત્નો થતા જાય છે તે કેદીઓની પોતાની આવી સરકાર સાથે વિશ્વાસઘાત કરવાની હિંમત શી રીતે આવે ?

અગ્નયમ ધરોમાં-હાથકડી

અહીં કેદીપણુ કેદીને હાથકડી પહેરાવવામાં આવતી નથી. કેદીને જેલખંડાર લઈ જવામાં આવે, તોપણુ બેડી કે હાથકડી નાખવામાં આવતી નથી. ઝારશાહીના વખતનાં હાથકડી-બેડીઓ હમણાં ત્યાંનાં અગ્નયમધરોમાં બંધ છે.

સગ્ન અને સખ્તાઈ

અહીં ભારેમાં ભારે ગુન્હેગારને દસ વર્ષ સુધીજ કેદ કરવાની સજા થાય છે. મૃત્યુદંડ તો કેદીને દેવામાં આવતોજ નથી. રાજવિદ્રોહના ગુન્હેગારને કાંઈક વધુ સગ્ન-દેશનિકાલ આદિ-ગૃહ કરે છે. અહીંના વૅર્ડરો સદા હચિયારવિના રહે છે. એટલે સુધી કે એમના હાથમાં લાકડી સુધ્ધાં રહેતી નથી. સખ્તાઈનું તો અહીં નામ નથી. દરેક પ્રકારથી કેદીને સુખી અને પ્રસન્ન રાખવાની કાશીશ કરવામાં આવે છે.

ઉપસંહાર

હિંદ જેવા ગુલામ દેશની જેલોની તુલના તો રશિયા સાથે કરી શકાય એમ નથીજ. હિંદની જેલ એટલે સાક્ષાત્ત નરકકુંડ ! હિંદના ઉદ્ધારક અને સ્વાયત્ત્યાગી નેતાઓ સાથે તો જેલોમાં વધુ ભીષણ તથા પાશવિક વ્યવહાર થાય છે. આપણા દેશના ગુન્હેગારો જેલમાં જઈ ઉત્સાહહીન, મૂર્ખ, રોગી તથા દુઃખી થઈ નીકળે છે. રશિયન જેલમાંથી કેદી શિક્ષિત, સુધારક, રાજનીતિજ્ઞ, સમાજોદ્ધારક ને ઉદ્યમી બનીને નીકળે છે. આ છે સોવિયટ રસની આર્થિક અને રાજનૈતિક નીતિ ;

(હિંદી ઉપરથી તા. ૯-૩-૧૯૩૦ ના “પ્રજામિત્ર કેસરી”માં)

લેખક:-શ્રી. કસનજી મ. દેસાઈ)

૧૯-અશોક અને તેનાં ધાર્મિક મંથનો

ભારતગૌરવ સમ્રાટ અશોક બિંદુસાર નામના પરાક્રમી રાજાને સુપુત્ર હતો. ઈ. સ. પૂ. ૨૭૩ માં તે સિંહાસનારૂઢ થયો, પણ અનેક કારણોને લીધે તેના રાજ્યાભિષેકનો રીતસરનો વિધિ ઇ. સ. પૂ. ૨૬૬ સુધી લંબાયો હતો. એવી દંતકથા ચાલે છે કે, તેને ગાદીના વારસા માટે તેના ભાઈઓ સાથે લડવું પડ્યું હતું. વળી બૌદ્ધગ્રંથોમાં લખ્યું છે કે, તે યુવાવસ્થામાં બહુજ ક્રૂર હતો અને પોતાના હૃદ્ય ભાઈઓને મારી ગાદીએ આવ્યો હતો. આ ક્રૂરતા માટે ઐતિહાસિક પ્રમાણો નથી મળતાં; તેમ ભાઈઓની સંખ્યા પણ સાચી માની શકાય તેવી નથી લાગતી. તે બંધુપ્રેમી હતો અને ભાઈઓપ્રત્યેના વર્તનના કેટલાક દાખલાઓ મળી આવે છે. એના ભાઈઓ જીવતા હતા તેનાં પણ પ્રમાણો મળે છે; છતાં યુવાવસ્થામાં તે બહુજ ક્રૂર હતો તે અનેક પ્રમાણોને લીધે માનવું પડે છે. તેની ક્રૂરતાસંબંધી બૌદ્ધગ્રંથોમાંથી આવી વાત મળે છે:-

“અશોકે ગુન્હેગારો માટે એક ‘નરકસ્થાન’ બનાવરાવ્યું હતું. તેમાં ગુન્હેગારોને જૂદા જૂદા પ્રકારની ક્રૂર શિક્ષાઓ થતી. એ સ્થાનની પાસે આવનાર નિર્દોષ પણ શિક્ષાના સપાટામાંથી બચવા પામતો નહિ. એક વખત એક બૌદ્ધ ભિક્ષુક ત્યાં આગળ આવી ચઢ્યો. અધિકારીઓએ તેને પકડીને તેલની કઢાઈમાં નાખ્યો; પણ ધીકતું તેલ તેને કંઈ કરી શક્યું નહિ. આ વાત અશોકે સાંભળી કે તરત ભિક્ષુકને પોતાની પાસે બોલાવ્યો. ભિક્ષુકના બોધથી અશોકે બૌદ્ધધર્મ અંગીકાર કર્યો.”

દુનિયાની ખટપટોથી સુકત યુવક અનિષ્ટ તત્ત્વોનું અસ્તિત્વ સહન કરી શકતો નથી, તેથી ગમે તેટલી ક્રૂરતા એકત્ર કરી સામો થાય છે; છતાં તેના અંતરમાં તો પાપનો નાશ કરવાની ઇચ્છાજા હોય છે. અશોક માટે પણ આવું બને-ને તે નરકસ્થાન બનાવનારા-ને-તે શક્ય છે. પરંતુ બૌદ્ધ ધર્મની મહત્તા વધારે પ્રમાણમાં દર્શાવવા અતિશયોક્તિ કરવામાં બૌદ્ધગ્રંથોના લેખકો પાછા નથી પડ્યા, તે પણ સાચું છે.

રાજ્યાભિષેક પછી નવમે વર્ષે અશોકે બંગાળના ઉપસાગરને કાંઠે આવેલા કલિંગ દેશ ઉપર આક્રમણ કર્યું હતું. આમાં વિજય તો મળ્યો, પણ કલિંગ દેશનું સૈન્ય પ્રબળ હોવાથી જે ગ્રાણીકાનિ થઈ અને દુઃખો સહન કરવાં પડ્યાં તે માટે અશોકને ખૂબ પશ્ચાત્તાપ થયો. યુદ્ધ પછી કેટલાક સમયે કોતરાવેલા એક શિલાલેખમાં તે જણાવે છે કે, “એ મહાયુદ્ધમાં ૧,૫૦,૦૦૦ માણસો કેદ પક-

ડાયેલાં અને ૧૦૦૦૦૦ કપાઇ ગયેલાં. આથી કેટલાયગણાં માણસો દુષ્કાળ અને રોગનો ભોગ થઈ પડેલાં.” આ અમાનુષી હત્યાકાંડથી રાજર્ષિ અશોકનું ક્રોધાગ્નિ દિલ ધવાયું. તેણે ભવિષ્યમાં કોઈ દિવસ આ પ્રકારનું યુદ્ધ નહિ કરવાની પ્રતિજ્ઞા લીધી અને મરતાં સુધી પાલન કર્યું. યુદ્ધ પહેલાં ઉપગુપ્ત નામના બૌદ્ધભિક્ષુ સાથે મેળાપ થતાં અશોકે બૌદ્ધ ધર્મ સ્વીકાર્યો હતો; પણ યુદ્ધ પછીથી તો તે બૌદ્ધ ધર્મનો પૂર્ણ સદસ્ય થા બિહુ બની ગયો. પોતે રાજા હોવા છતાં બિહુવત આચરતો અને બિહુની કંઈની પરિધાન કરતો. રાજ્યનાં કાર્યોમાંથી નિવૃત્તિ મળતાં તે મદમાં જતો ને સત્સંગમાં કાળ વ્યતીત કરતો. ઇ. સ. પૂ. ૨૧૯ માં તે ઉપગુપ્ત સાથે બૌદ્ધ-ધર્મનાં પવિત્ર સ્થળોની યાત્રાએ નીકળ્યો હતો. એ યાત્રાના સ્મરણનિમિત્તે તેણે માર્ગમાં કેટલાક સ્થંભો ઉભા કરાવેલા.

અશોકના ધર્મોદ્દેશો ઉચ્ચ કેટિના અને મનનીય હતા. એની ધર્મોક્તિઓમાં અહિંસાને પ્રથમ સ્થાન મળતું. જીવનના પ્રારંભમાં તે શૈવમાર્ગી હતો એટલે હિંસા કરવામાં ધાર્મિક વાંધો નહોતો. પણ બૌદ્ધધર્મના સ્વીકાર પછી તેના દિલમાં હિંસા પ્રતિની ધૂણાનો અગ્નિ પ્રજ્વલિત થયો. પોતે મૃગયા રમવા જતો તે બંધ કરી દીધું. તેથી બચતો વખત રાજ્યનું નિરીક્ષણ કરવામાં, સત્પુરુષોનો સમાગમ વધારવામાં અને ધર્મોપદેશ તથા દિનચર્યા કરવામાં વાપરવા માંડ્યો. એણે પોતે તો માંસાહાર વગર્ય ગણી ત્યજી દીધો હતો, પણ પ્રજાને તેની મનાઇ તો ન કરી; પરંતુ અનેક પ્રકારના અંકુશ મૂકી માંસાહારને મર્યાદિત બનાવી દીધો હતો. રાજ્યમાં હિંસા ન થાય તે માટે સખત કાયદા કર્યા હતા. તેનું યથાયોગ્ય પાલન થાય છે કે નહિ તેનું નિરીક્ષણ અશોક પોતેજ કરતો. ધર્મસંલિષ્ઠ રાજાએ વિરલ હોય છે. અશોક પોતે બૌદ્ધ ધર્મ પાળતો છતાં અનેક અન્યધર્મોએ રાજસભામાં સ્થાન આપ્યું હતું, એટલુંજ નહિ પણ તેમનો અને તેમના ધર્મનો માનમરતબો સંપૂર્ણ સાચવતો. પોતાના અધિકારીઓને પણ અન્ય ધર્મોએનો દ્રોહ કરવાનો પ્રતિબંધ કર્યો હતો. પોતાની આવી ધાર્મિક આચાર્યોના પરિપાલનાર્થે તેણે ‘ધર્મમલામાત્ર’ના હેતુને અધિકારીનીમ્મે હતો. એ ઉપરાંત સામાન્ય અધિકારીઓને પોતાના પ્રવાસ-દરમિયાન મળતા સમયમાં લોકોને ધર્મોપદેશ કરવાનો હુકમ કર્યો હતો. આ રીતે રાજનીતિ અને ધાર્મિક વિષયો જે પરસ્પર વિરોધી ગણાતા તેમને એકત્ર કર્યા હતા અને જે રાજકર્મચારીઓ રાજનીતિના છત્ર નીચે રહી ધર્મનો ત્યાગ કરતા તેમનેજ ધર્મનીતિના પયગમ્બર બનાવી, અશોકે રાજનીતિ અને ધર્મનો વિરલ સંયોગ સાધ્યો હતો.

ભૂતદયા અશોકની ધાર્મિક ભાવનાનું પ્રધાન સૂત્ર હતું, એટલે કોઈ પણ પ્રાણીને કષ્ટ સહન કરવું ન પડે તે માટે શક્ય તેટલી કાળજી રાખતો હતો. તેણે મુસાફરોની સગવડ માટે કાચી સડકો બંધાવી, બંને બાજુઓએ ઘટાદાર વૃક્ષો રોપાવ્યાં હતાં; ઠેરઠેર જળાશયોની સગવડ કરી તૃપાર્ત મનુષ્યને શક્તિ આપવા પ્રયત્ન કર્યો હતો. રસ્તામાં વિશ્રામસ્થળો બનાવરાવવા ઉપરાંત મુસાફરી કેટલી થઇ તેની મુસાફરને સમજણ પડે તે માટે અંતરદર્શક પથ્થરો દટાવ્યા હતા. વળી માંદા માણસો અને જનાવરો માટે પોતાના તેમજ પારકા રાજ્યમાં ઔષધાલયો ચાલુ કર્યાં હતાં. બીજાં સ્વતંત્ર રાજ્યોમાં જ્યાં ઔષધિ પ્રાપ્ત નહિ થતી ત્યાં તે વનસ્પતિ રોપાવતો અગર પોતાની પાસેથી મોકલાવતો. અશોકે નિયત કરેલી પ્રજાલિકાનુસાર ચાલતાં આવાં ઔષધાલયો અદારમી સદી સુધી અસ્તિત્વ ધરાવતાં હતાં. મિ. હેમિલ્ટન તેમના પુસ્તક “ભારતવર્ણન”માં લખે છે કે “આ પ્રકારનાં ઔષધાલયો સુરત ઇત્યાદિ સ્થળોમાં ઈ. સ. ૧૭૮૦ સુધી મોજુદ હતાં.” આવાં ઔષધાલયો માટે એક શિલાલેખમાં લખેલું છે:—

“દેવપ્રિય મહારાજ પ્રિયદર્શીએ સામ્રાજ્યમાં સર્વત્ર અને પાડોશનાં રાજ્યોમાં બે પ્રકારનાં ઔષધાલયો ચાલુ કર્યાં છે. એક પ્રકારનાં મનુષ્યો માટે અને બીજા પ્રકારનાં જનાવરો માટે. જ્યાં મનુષ્યો અને જનાવરો માટે યોગ્ય જડીબુટ્ટી નહોતી મળતી, ત્યાં મહારાજની આજ્ઞાથી રોપવામાં આવી છે અગર બહારથી મંગાવી લેવામાં આવી છે. વળી તેમની આજ્ઞાથી માણસો અને પશુઓના ઉપયોગ માટે દૂધા બેઠાવવામાં આવ્યા છે.”

આવી રીતે અશોકે બૌદ્ધધર્મના સિદ્ધાંતોને માન આપવા પ્રયત્ન કર્યો હતો તે સાથે બીજાઓને પણ પોતાના જેવા કરવા, ભગવાન બુદ્ધની પ્રજાલિકાનુસાર ધર્મોપદેશકોને મોકલ્યા હતા. એક અંથમાં આવા ધર્મોપદેશકોની યાદી છે.

મજ્જક્કન્તિક: કાશ્મીર અને ગાંધાર (કંધાર-કંદહાર)

મહાદેવ: મહિષ્મંડળ (મહિસુર)

હક્ષિત: વજ્રવાસી (કાનડા)

ચોન-ધમ્મરક્ષિત: અપરાન્ત [કોંકણ]

મજ્જક્તિમ, કાશ્યપ, માલિકાદેવ, સહસ્સદેવ: હિમવંત (હિમાલય પ્રદેશ)

સોન, ઉત્તર: સોવનભૂમિ (પેશુ)

મહાધમ્મરક્ષિત: મહારાષ્ટ્ર

મહારક્ષિત: યવનદેશ.

× મહામહિન્દ, इतिथ, संबल, भद्रसालकः सिधोन.

આ ઉપરાંત અશોકે પ્રતિષ્ઠિત વ્યક્તિઓના નેતૃત્વ નીચે ચાલ, પાંડય, કેરલપુત્ર (મલબાર કાંઠો) અને સતિયપુત્ર (માંગલોરની આસપાસનો પ્રદેશ) વગેરે હિંદમાંનાં દ્રાવિડ રાજ્યોમાં તથા મિસર, સીરિયા, મેસીડોનિયા વગેરે હિંદ બહારનાં રાજ્યોમાં ધર્મોપદેશકોને મોકલ્યા હતા. આ લોકો જે દેશમાં જતા તે દેશના રાજાને મળી ધર્મપ્રચાર કરતા.

એક લેખમાં તરવારના બળે વિજય મેળવવાની અપેક્ષા કરતાં ધર્મદ્વારા વિજય મેળવવો તે ઉચ્ચતર છે એમ બતાવતાં કહ્યું છે કે “..... પરંતુ દેવપ્રિયને દૃઢ વિશ્વાસ છે કે, સૌથી પ્રધાન વિજય ધર્મદ્વારા મેળવેલો વિજય છે; અને એ વિજય દેવપ્રિય પ્રાપ્ત કરી ચૂકેલો છે. પોતાના સામ્રાજ્યમાંજ નહિ પણ પોતાના પાડોશીના દેશ જે છસો માઇલ દૂર છે, જ્યાં યવનરાજ અંતિયોક (સીરિયા-નરેશ એન્ટિઓકસથિયાસ) રહે છે ત્યાં સુધી અને તેથીય આગળ તુરમય (ટાલેમી ફિલાડેલ્ફાસ મિસ્રના રાજા) અન્તિકિની (એન્ટિ-ગોનસ ગોનેટસ, મેસીડોનિયાનો રાજા), મક (સિદોનનો રાજા મગસ) અને અલીકસુંદર (એપેરિસનો રાજા એલેક્ઝાન્ડર) એ ચાર રાજાઓ છે ત્યાં, અને દક્ષિણમાં તંબપત્તિ (તામ્રપર્ણી, લંકા) સુધી, જ્યાં ચોડ અને પાંડ રહે છે ત્યાંસુધી, અને જ્યાં ‘હિડરાજ’ રહે છે ત્યાંસુધી પણ અશોકનું ધાર્મિક સામ્રાજ્ય છે. વિશો, વજ્રઓ, યવનો, કંબોળો, લોળો, પ્રતિનિકો, આન્દ્રો, પુલિદો એ સર્વ લોક અશોકનો ધર્મવિષયક ઉપદેશ માન્ય કરે છે. જે લોકો પાસે દેવપ્રિયના દૂત નથી પહોંચી શક્યા, તેવાઓ પણ તેના ધર્મનું પાલન કરે છે, (જ્યારે તેની-દેવપ્રિય અશોકની-ધર્માનુકૂળ આજ્ઞાઓ અને શિક્ષાઓ મળે છે) અને ભવિષ્યમાં કરશે.....”

સમ્રાટ અશોકનું ધર્મપ્રચારનું ક્ષેત્ર કેટલું વ્યાપક હતું તે આ લેખ ઉપરથી સમજાય છે. વળી અશોક દેશપરદેશ ધર્મપ્રચારકો પાઠવીનેજ શાંત નહોતો થયો. તેણે પોતાના સામ્રાજ્યમાં જ્યાં લોકોની આવગ્નવ વિશેષ હોય ત્યાં લેખો કોતરવાયા હતા. આ લેખો તે સમયની લોકવાણીમાં લખાયેલા હોઈ સામાન્ય વાચકને અગમ્ય છે. આ લેખો મહાન શિક્ષાઓ ઉપર, ગુફાઓની દિવાલો ઉપર અને પાષાણસ્થંભો ઉપર કોતરેલા છે અને હજી હયાત છે. મિ. પ્રિન્સેપ, જનરલ કનિંગમ, મિ. વિન્સેન્ટ સ્મિથ, ડૉ. બાઉ

× આ ઉપરાંત અશોકે પોતાના કુટુંબી મહેન્દ્રકુમારને સિંહલદ્વીપમાં મોકલ્યો હતો, આમાં મહેન્દ્રકુમારને સંપૂર્ણ વિજય મળ્યો હતો. આખો ભેટ ઐર્ષ્ય ધર્મના છત્ર નીચે આવ્યો હતો અને હજી પણ ત્યાં ઐર્ષ્ય-ધર્મનાં શાસન પ્રવર્તે છે.

દાજી, શ્રી. ભગવાનદાસ ઈદ્રજી, ડૉ. રાજેન્દ્રલાલ, ડૉ. ભાંડારકર વગેરે દેશી અને પરદેશી વિદ્વાનોએ છેલ્લાં ૫૦-૬૦ વર્ષોમાં આવા લેખો શોધી કાઢી ભારતવર્ષનો જ્વલંત ઇતિહાસ ગ્રન્થ સમક્ષ ઉઘાડો પાડ્યો છે અને ભારતગૌરવ સત્રાટ અશોકના કીર્તિ-કળશની દીપ્તિમાં અપૂર્વ વૃદ્ધિ કરી લિંદનું ગૌરવ વધાયું છે.

(૧) જયપુર રાજ્યના વૈરાટ નામના સ્થળેથી એક લેખ મળી આવ્યો છે. તેમાં અશોકના આત્મચરિત્રની કેટલીક મહત્વપૂર્ણ બાબતોનું આલેખન કરવામાં આવ્યું છે.

(૨) જળપુર જીલ્લાના રૂપનાથ નામના સ્થળમાં.

(૩) શાહપાદ જીલ્લાના સહેસરામ નામના સ્થળમાં અને

(૪) *મહિસુર રાજ્યના સિદ્ધપુરમાં.

આ લેખોમાં એકજ પ્રકારનું લખાણ છે. આ સિવાયનો “ભાષ્યા”નો લેખ વધારે મહત્વનો ગણાય છે. આ લેખમાં અશોકે પોતાના શાસનકાળના અંતમાં બૌદ્ધ ભિક્ષુઓ અને ભિક્ષુણીઓને ઉદ્દેશી લખ્યું છે કે “સાધુગણ! આપ સર્વ જાણો છો કે, હું બૌદ્ધ-ધર્મ અને સંઘ ઉપર કેટલો પ્રેમ તથા કેટલી શ્રદ્ધા રાખું છું. ભગવાન બુદ્ધ જે ઉપદેશ આપી ગયા છે તે સર્વોત્તમ છે. તે માનવા-થી સદ્ધર્મ ચિરસ્થાયી થશે...” આ પછી બૌદ્ધ ધર્મનાં સમ વચનોનું પાલન કરવા સંબંધી લખ્યું છે તે આ પ્રમાણે:—

૧ વિનય-સમુક્કમ્સ: વિનયપ્રશંસા.

૨ અહિયવસાતિ: આર્યોની અલૌકિક શક્તિ.

૩ અનાગત મયાનિ: ભવિષ્યના વિષયમાં ભય.

૪ મુનિગાથા: તપસ્વીઓનાં ગીત.

૫ મોનેન્થ સુત: તપસ્વીઓના જીવનવિષયક સંવાદ.

૬ ઉપતિસ્સ પાસિન: ઉપતિષ્યનો પક્ષ.

૭ રાહુલોવાદ: રાહુલનો ઉપદેશ.

અશોકના ચૌદ પ્રખ્યાત લેખો

(૧) શહ્યાબગદી:—પેશાવરથી ૪૦ માઈલ દૂર.

(૨) મનસેદરા: દંજરા જીલ્લો.

(૩) કાલસી: દેરાદુન જીલ્લો.

(૪) સોપારા: થાણા જીલ્લો.

(૫) ગિરનાર: ગુજરાત.

(૬) ઘોળી: પુરી જીલ્લો.

(૭) જોગડ: મદ્રાસનો ગંજમ જીલ્લો.

(૮) દિલ્હી.

(૯) તોપસ્વાલા: દિલ્હી થઈ ગયા.

* ગયાથી સોળ માઈલ ઉત્તરે.

- (૧૦) મેરઠ.
- (૧૧) પ્રયાગ.
- (૧૨) લોરિયા: અરારાજ.
- (૧૩) નંદગઢ.
- (૧૪) રામપુરવા.

આ સિવાય સાંચીમાંથી એક સ્થંભ મળ્યો છે. એમાં અશોકે નીતિધર્મથી ચાલવાનો, દયા, સત્ય, ઉદારતા, પવિત્રતા વગેરે સદ્-ગુણોનો વિકાસ કરવાનો ઉપદેશ દર્શાવતાવ્યું છે કે, દરેક માણસે આત્મનિરીક્ષણ કરી પાપકર્મોથી બચવું જોઈએ, હિંસા ન કરવી જોઈએ અને વસુધૈવ કુટુંબકમ્ની ભાવના કેળવવી જોઈએ.

વળી “રાણીનો આદેશ” નામનો એક શિલાલેખ મળ્યો છે. એ લેખ અશોકની મહારાણી ચાણકીનો કહેવાય છે. ચાણકી પોતે બૌદ્ધધર્મમાં અશોક જેટલી શ્રદ્ધા રાખતી અને પ્રજામાં સાચો ધર્મ પ્રવર્તે તે માટે ઉત્સુક રહેતી.

ઉપરાંત ગુફાઓની ભીંતો ઉપરથી પણ લેખો મળ્યા આવ્યા છે:—(૧) નાગાર્જુની પર્વતનો લેખ, (૨) કટકની દક્ષિણે ખંડગિરિનો, (૩) મધ્ય પ્રાંતમાં રામગઢની ગુફાનો.

અશોકની અન્ય ધર્મોપદેશોની સહિષ્ણુતા દર્શાવતો એક લેખ છે. તેમાં લખ્યું છે કે “દેવપ્રિય મહારાજ અશોક સર્વ ધર્મનાં મનુષ્યોનો, તપસ્વીઓનો અને ગૃહસ્થોનો દાન-માનથી સત્કાર કરે છે. કારણ ? એટલા માટે કે, સર્વ લોકોમાં મૂળ વાતની વૃદ્ધિ થાય; પણ મૂળ વાતની વૃદ્ધિ કયા પ્રકારે થઈ શકે ? પોતાની જાતને સ્વાધીન રાખતાં. પોતાના મતનો અનાદર અને અન્યના મતની ઉપેક્ષા સામાન્ય વાતોમાં ન કરવી જોઈએ. મહત્ત્વની વાતોમાં પણ નમ્રતાથી કામ લેવું જોઈએ. આમ કરવાથી પોતાના મતની પ્રતિષ્ઠા વધે છે અને બીજાના મતનું કલ્યાણ થાય છે. એમ નહિ કરવાથી પોતાના મતને હાનિ અને બીજાના મતની ક્ષતિ થાય છે. આમ શાથી ? જે માણસ પોતાના મતનો આદર કરે છે અને એ આદરને કારણે એમ કરવાથી (જીભ છૂટી મૂકવાથી) મારા મતનું હિત થશે એમ વિચારે છે, તે વસ્તુતઃ પોતાના મતને બચાવે તુકસાન કરે છે. આથી આત્મસંયમજ પ્રશંસનીય છે. એમ શાથી ? લોકોએ એકબીજાના મતને સાંભળવો જોઈએ—પ્રેમથી સાંભળવો જોઈએ. કારણ કે દેવપ્રિયની એવી ઇચ્છા છે કે, સર્વ મતના લોકો ધાર્મિક શ્રવણ અને પવિત્ર સિદ્ધાંત રાખે, ગમે તે મતનો અનુયાયી હોય તેને કહે કે, સર્વ સંપ્રદાયના લોકોમાં મૂળ વાતની ભારે વૃદ્ધિ થાય તેના જેટલાં (કિંમતી) દાન-માનને દેવપ્રિય સમજતો નથી.”

આતું નામ સહિષ્ણુતા ! આતું નામ સાચી ધર્મભાવના !

આજના હિંદુ-મુસલમાનોએ ધડો લેવા જેવી આ બાબત છે. અશોકે ધાર્મિક હોત તો તરવારની અણીથી અગર બીજા પ્રકારના પ્રલક્ષ કે પરોક્ષ પ્રયત્નોથી ધર્મપ્રચાર કરી શકત; પણ તેમ ન કરતાં એણે જે ગરવા પંથ લીધો તે તેના હૃદયની મહાન ઉદાત્તતા છે. પોતે તો ન્યાયી અને શાંતિભર્યો માર્ગ લઈ વિજય પ્રાપ્ત કર્યો; પણ પાછળની પ્રજા અવળા રસ્તે ન ચઢે તે માટે જે સોનેરી શબ્દો એક લેખમાં તેણે કાતરાવ્યા છે તે ઉતારી આ લેખ પૂરો કરીશું.

“આ ધર્મપ્રશસ્તિ એ ઉદ્દેશથી લખવામાં આવી છે કે, મારા જેટલા પુત્ર અગર પૌત્રો હોય તે સર્વ કોઈ નવીન વિજયને પ્રશસ્ત ન સમજે; એટલા માટે કે તરવારવડે મળેલી શાંતિ અને સરળતાને ધર્મદ્વારા મળતી શાંતિ અને સરળતા કરતાં કદી ઉચ્ચ-તર ન સમજે.”

(“મુંબઇ સમાચાર”ના દીપોત્સવી અંકમાં લેખક:-
શ્રી. હિંમતલાલ યુ. શાહ)

૨૦-વામમાર્ગીઓએ શ્રીકૃષ્ણ ભગવાનને નામે કરેલી વ્યભિચારની સગવડ

(૧)

વાચક ! આ લેખ વાંચજે અને વિચારજે ! આજે ધર્મના નામે કેટલાક વ્યભિચારીઓએ મહાન અધર્મ ફેલાવેલો છે, એ જોઈ દિલ દુઃખી થાય છે. શ્રીકૃષ્ણ પ્રભુના પવિત્ર જીવનને બ્રષ્ટ કરી, પોતાની અધમ વૃત્તિઓને પોષવા માટે વામમાર્ગીઓએ શ્રીકૃષ્ણ પ્રભુને આડમાં રાખી વ્યભિચાર ફેલાવ્યો; ઋષિ-મહર્ષિઓના દર્શાવેલા ઉત્તમ આચાર અને વેદપ્રતિપાદિત જ્ઞાનધર્મને છોડી આજે વૈષ્ણવ સંપ્રદાયોની જાળમાં લાખો લાઘવહેનો પાપભાગી થઇ રહ્યાં છે. એ અજ્ઞાન લાઘવહેનો વામમાર્ગીઓની પાપલીલાને ન સમજતાં શ્રીકૃષ્ણના નામે ફસાઇને મહાન પાપ-લીલામાં ફસ્યાં છે. કુકર્મીઓએ ભગવાન કૃષ્ણ પ્રભુનું નામ વચ્ચે મૂકી દીધું છે, કે જેથી લોકો વગરશંકાએ ફસાય; પરંતુ એ બધી લીલા વામપંથીઓએ શ્રીકૃષ્ણ પ્રભુના નામે ઉભીજ કરી છે. વાસ્તવમાં શ્રીકૃષ્ણ પ્રભુનું જીવન એવું નહોતું; મહાન પવિત્ર હતું, પૃથ્વ્ય હતું. હવે વામપંથીઓએ વૈષ્ણવધર્મની રચના કરવા શ્રીકૃષ્ણ પ્રભુને કેવા કલંકિત કર્યા છે, એ વિચારીએ.

એક ખાસ નિયમ ચાલ્યો આવે છે કે, કોઈ પણ વાતને સિદ્ધ કરવા માટે પ્રમાણની જરૂર પડે છે. પ્રમાણવિનાની વાત કોઈ

નથી માનતું. પ્રમાણ પણ માનવા જેવું હોવું જોઈએ. વામપથીઆએ શ્રીકૃષ્ણ પ્રભુના જીવનનું પ્રમાણ આપીને પોતાનો દુષ્ટ આશય પૂર્ણ કર્યો છે. શ્રીકૃષ્ણ પ્રભુના જીવનની લીલાના નામે અનેક કુકર્મો ફેલાવ્યાં. પ્રમાણમાટે શ્રીકૃષ્ણ પ્રભુનું જીવનજ એવું ચીતર્યું ! ‘બ્રહ્મવૈવર્ત પુરાણ’ નામનો એક ગ્રંથ લખીને તેમાં શ્રીકૃષ્ણ પ્રભુનું જીવન આલેખ્યું છે. એ પરથી લોકોને બતાવ્યું કે ‘જુઓ, શ્રીકૃષ્ણ ભગવાને આમ લીલા કરી છે !’ એ ‘બ્રહ્મવૈવર્ત પુરાણ’ના કર્તા ઠોકા બેસાડયા વ્યાસ, એટલે લોકો જલદી ફસાયા ! વ્યાસ ભગવાન એક મહાન પુણ્ય પુરુષ, એમનો લખેલો ગ્રંથ માન્યજ હોય, એટલે જલદી પ્રચાર થાય ! પરંતુ વ્યભિચારીઓની એ પ્રપંચ બાજ છે. શ્રીવ્યાસ ભગવાન કદી એવું અપવિત્ર, કુકર્મ ફેલાવનાર, અશ્લીલ પુસ્તક લખેજ નહિ. ‘બ્રહ્મ વૈવર્ત પુરાણ’માં હજારો ગંદી વાતો ભરી છે. પાપી વામપથીઆએ શ્રીકૃષ્ણ પ્રભુના નામે કેવી કુકર્મજનક ફેલાવી તે વાચક સ્વયં જાણી શકશે.

એક વખત શ્રીકૃષ્ણ ભગવાન ગોલોકમાં રાસ રમતા હતા:—

“રાધિકાની સાથે સંભોગ કરતાં શ્રીકૃષ્ણ એટલા આનંદમગ્ન હતા, કે તેમને પોતાનું પારકું કંઈ યાદ ન રહ્યું ! બીજા એક ગોપી વિરજા હતી. રાધિકાને પૂછયા વગર શ્રીકૃષ્ણ વિરજાને ઘેર વ્યભિચાર કરવા દોડી ગયા. તેની સાથે ખૂબ વિહાર કર્યો. સંભોગ કરતાં કરતાં વિરજાને મૂર્ચ્છિત કરી દીધી. એટલામાં રાધાને ખબર પડતાં ત્યાં આવી. દામા નામનો રમેવાળ દારપર હતો. રાધાથી એને ઝઘડો થયો. કાલાહલ સાંભળતાં શ્રીકૃષ્ણ ભાગી ગયા. વિરજા ભારે શરમને લીધે કોટી ચોજનની નદી બની ગઈ !

વિરજાને કિનારે ઉભા રહી, શ્રીકૃષ્ણ ખૂબ જોરથી રોવા લાગ્યા, કે ‘તારા વિના હું જીવી શકું ? એટલા માટે નદીની દેવી બનીને તું મારી પાસે આવ !’ વિરજા સ્ત્રી બનીને પાછી આવી ગઈ અને શ્રીકૃષ્ણ એના સાથે ફરીને વિહાર કરવા લાગ્યા. એનાથી ગર્ભ રહ્યો. દિવ્ય સો વર્ષસુધી ગર્ભ ધારણ કર્યા બાદ સાત છોકરા જન્મ્યા !”

આ “બ્રહ્મવૈવર્ત પુરાણ”માં કથા છે. ગોલોકમાં આ શ્રીકૃષ્ણ ભગવાનની લીલા છે.

વાચકગણ ! આવી કથાનો રચનાર કેવો હોવો જોઈએ ? વ્યભિચાર વિના બીજા એક પણ વાત નથી ! જ્યાં જુઓ ત્યાં વ્યભિચારનું જ વર્ણન છે ! શું કૃષ્ણ ભગવાન ગોલોકમાં વ્યભિચારજ કર્યો કરે છે ? દિવ્ય સો વર્ષસુધી ગર્ભ ધારણ કર્યાનું કેવું ગપોડું હાંક્યું છે ! “બાર હાથનું ચીલકું તેર હાથનું બી” જેવું ગપ છે; પરંતુ આવાં ગપોને સત્ય માનનાર યુધુરામ ભક્તો હોય તોજ જેમ કરે, તેમ થાય ને ! સાંભળો બીજા કથા.

“વિરજ ગોપીના ધરપર જ્યારે રાધા ગઈ, ત્યારે દામાથી ઝઘડો થયેલો. દામાએ શ્રીરાધાને શાપ દાધો કે ‘તું મૃત્યુલોકમાં જઈને જન્મ લે !’ આથી રાધા ગોકુલમાં વૃષભાન ગોપને ત્યાં જન્મી ! જ્યારે રાધિકા આર વર્ષની થઈ ત્યારે રાયાણ નામના ગોપ સાથે તેનું લગ્ન થઈ ગયું. તે રાયાણ યશોદાનો ભાઈ હતો, એટલે શ્રીકૃષ્ણનો મામે. એક વખત નંદજી બાળક કૃષ્ણને લઈને ગાયો ચરાવવા ગયા. એટલામાં ત્યાં રાધા પહોંચી. નંદે રાધાને કહ્યું કે ‘તારા વિષે મેં ગર્ભથી સાંભળ્યું છે. આ પુત્રને લે અને જઈને તારો મનોરથ પૂર્ણ કર !’ બાળક રાધાની ગોદમાં જતાંજ હસવા લાગ્યો. રાધા બાળક કૃષ્ણને લઈને દૂર ચાલી ગઈ, અને આલિંગન કરવા લાગી. રાધાએ રાસલીલાનું સ્મરણ કર્યું. એટલામાં એક મંડપ દેખાયો ! રાધા ત્યાં ગઈ, ત્યાં સુંદર પુષ્પોની શેયા ઉપર સ્યામસુંદર પડ્યા હતા ! તે જોઈને રાધા કામપીડિત થઈ ગઈ ! શ્રીકૃષ્ણે કહ્યું “હું તારી ઈચ્છા પૂર્ણ કરીશ !” આ પ્રમાણે બંને વાતો કરતાં હતાં, એવામાં બ્રહ્મા ત્યાં આવી પહોંચ્યા. રાધા-કૃષ્ણની સ્તુતિ કરીને આગ સળગાવી. બ્રહ્માએ બંનેનાં લગ્ન કરી દીધાં ! હવે બંનેમાં વિહાર થવા લાગ્યો. રાધાએ કૃષ્ણનું ચવાયેલું અને કૃષ્ણે રાધાનું ચવાયેલું પાન ખાધું !”

વાચકો ! આગળની લીલા એવી તો બ્રષ્ટ ચીતરી છે, કે લખતાં પણ શરમ આવે છે.

શું આ શ્રીકૃષ્ણ ભગવાનનો આદર્શ હતો ? શું કૃષ્ણ ભગવાને પોતાની મામી થાય તે રાધિકાથી વ્યભિચાર કર્યો ? ગીતાના જ્ઞાનની અમૃતધારા પાનાર શ્રીકૃષ્ણનું આવું અધમ જીવન કોઈ હિંદુ માનવા તૈયાર છે ? હાય, હાય, હિંદુઓ ! શરમ નથી આવતી ? પાપી વામમાર્ગીઓએ આવી અધમ કથાઓ લખીને લોકોને વ્યભિચાર કરતાં શીખવ્યું કે, શ્રીકૃષ્ણ પ્રભુ પણ વ્યભિચારજ કરતા હતા, તો ભકતો પણ તેમજ કરે. આવા ગોલોકની જુદી કથાઓ રચીને શ્રીકૃષ્ણ પ્રભુના નામને કલકિંત કરીને વામમાર્ગીઓએ વૈષ્ણવ સંપ્રદાય ઉભા કર્યો ! ગોકુળિયા ગુસાંધ ગોલોકની શા માટે પીપુડી ફૂટે છે એ સ્પષ્ટ છે. વળી પોતાને કૃષ્ણસ્વરૂપ માને છે ! ભક્ત આંખોને ગોપીઓ માને છે, એટલે બસ ! વ્યભિચારનું પૂછવુંજ શું ? એતો હિંદુઓ ! એતો ! !

(તા. ૧૬-૧-૩૦ની “પોલપત્રિકા”માં લેખક:-શ્રી. જીવરામ જોષી.)

૨૧—શ્રીકૃષ્ણ વ્યભિચારી ને દારુડીઆ હતા ?

તા. ૬-૨-૩૦ ની “પોલ પત્રિકા”માં “શુદ્ધ વૈષ્ણવ”ની સહીથી શ્રીકૃષ્ણે ગોલોકમાં અર્જુનને અર્જુની બનાવીને એ અર્જુની સાથે ખૂબ રમણ કર્યાની આખ્યાયિકા પદ્મપુરાણમાં હોવાનું વામ યાને કૌલાચારનું દિગ્દર્શન કરાવ્યું છે. તેજ કૃષ્ણથી પ્રકૃતિ, વિષ્ણુ, શિવ, બ્રહ્મા, ધર્મ, સરસ્વતી, લક્ષ્મી, દુર્ગા, સાવિત્રી આદિની ઉત્પત્તિ વૈષ્ણવોનો માલ મશાલો ભરવાના ખમ્મનારૂપી “બ્રહ્મવૈવર્તપુરાણ”માંના બ્રહ્મખંડના બીજા અધ્યાયમાં કોઇકે ધુસાડી દીધાનું બાસે છે, બાકી શ્રીમદ્ભાગવત તથા વિષ્ણુ અને પદ્મ આદિ પુરાણોમાં શ્રીકૃષ્ણને વિષ્ણુના અંશવતાર સ્પષ્ટ રીતે આલેખ્યા છે.

પુષ્ટિમાર્ગીય વૈષ્ણવો સ્વામિનીજી-રાધિકાજીને શ્રીકૃષ્ણ કરતાંએ અધિક માને છે. તે રાધિકાજીના સંબંધમાં પદ્મપુરાણના પાતાલ ખંડના ૮૩ મા અધ્યાયમાં શ્રીકૃષ્ણ સાથેની દોસ્તીના સંબંધમાં એટલું બધું અશ્લીલ-બીભત્સ વિવેચન છે, કે તે સાર્વજનિક રીતે લખતાં લજ્જા આવે ! રાધિકાજી એક ગોપની સંધવા સ્ત્રી છતાં સદર અધ્યાયના ૨૯ મા શ્લોકમાં દર્શાવ્યા મુજબ “રાધિકાજી સ્નાનાલંકાર કરી રહ્યા પછી યશોદાજીએ મોકલેલ સખીજનો રાધિકાજીની સાસુને સમજાવીને રાંધવાના નિમિત્તે નંદ-રાયજીના ઘરમાં આવીને સંતુષ્ટ થઇને શ્રીકૃષ્ણને માટે પાક કરીને ભોજન કરાવે છે !” સદર અધ્યાયના ૨૯ મા શ્લોકથી ૭૭ મા શ્લોક સુધી શ્રીકૃષ્ણ અને રાધિકાજી વચ્ચે થયેલી લીલા દર્શાવી છે. શ્રીકૃષ્ણ પરમાત્મા જેવા ગીતાજીના ઉપદેષ્ટાને પદ્મપુરાણ-બ્રહ્મવૈવર્તક પુરાણ, વિષ્ણુ પુરાણ, ભાગવત આદિમાં વ્યભિચારી અને દારુડીઆ ચીતર્યા છે એ શ્રીવ્યાસ ભગવાનનું કામ નથી; પરંતુ કોઈ વામાચારી કે કૌલાચારી યાને પુષ્ટિમાર્ગીઓએ વ્યભિચારલીલાને પોષવા માટે એવી આખ્યાયિકાઓ ધુસાડી કેમ દીધી ન હોય ? સદર અધ્યાયમાં શ્રીકૃષ્ણને ગાયો લઇને વનમાં જતા જોઇને પુષ્ટિમાર્ગીઓની સ્વામિનીજી રાધિકાજી પોતાના સાસુસસરા વગેરે આપ્ત ગુરુજનની વંચના કરીને વનમાંથી પુષ્પો લાવવાને નિમિત્તે વનમાં જઇ પોતાના પ્યારા કૃષ્ણ સાથે લંપટાઈથી વ્યભિચાર કર્યાની લકીકત છે, અને વળી લખે છે કે “દિવ્ય આસનમાં બિરાજીને શ્રીકૃષ્ણ અને રાધિકાજી બંને મધુપાન કરતા હતા-એ મધુપાનની નિશાથી બેહાલ થઈ જવાથી એક બીજાના હાથ પકડીને પરાધીન દશામાં (કામચાળ-વશં ગતૌ) રમણ કરવાની ઇચ્છાથી વનના કુંજમાં પ્રવેશ કર્યો” અને બંનેએ લંપટતાથી ભસ્ત બનીને રમણ કર્યાનો ઉલ્લેખ છે.

વાંચવાની ખાસ ધરૂણા હોય તેમને માટે ઉપરનો અધ્યાય ખતાવ્યો છે, તે જોઇ ખાતરી કરવી. તેજ કૃષ્ણના પુત્ર સાંખને ખહુ રૂપાળો દેખીને શ્રીકૃષ્ણની રાણીઓ મધુપાનથી મસ્ત બનીને તેના ઉપર મોહિત થઈ વ્યભિચારની દૃષ્ટિએ જોવા લાગી. તે નારદજીએ શ્રીકૃષ્ણને પ્રત્યક્ષ ખતાવ્યાથી એ સાંખ તથા તેની અપર માતાઓ-શ્રીકૃષ્ણની રાણીઓ-ને શ્રીકૃષ્ણે શાપ દીધાનું પણ એ પુરાણમાં છે. વળી પુષ્ટિમાર્ગી વૈષ્ણવો એમ માને છે કે:-“રમણ કરવા લાયક ઇંદાવનમાં શિયાળ થવું એ ક્ષેપ છે, પણ જ્યાં વિષયભોગ નથી એવા મોક્ષને શ્રેષ્ઠ માનવો એ પાપ છે!”

(તા. ૨૦-૨-૧૯૩૦ ની “પોલ પત્રિકા”માં લેખક:- વૈષ્ણવ)

૨૨-અશોક કા જીવન કૈસે પલટા ?

(૧)

“મંત્રિ!”

“આદેશ કીજિયે, મહારાજ !”

“તુમ શાસ્ત્ર પર વિશ્વાસ કરતે હો?”

“વિશ્વાસ કરતા હું, મહારાજ !”

“શાસ્ત્ર મેં નરકભોગ કા ઉલ્લેખ હૈ, જાનતે હો?”

“જાનતા હું, મહારાજ !”

“પરંતુ વહ નરકભોગ સચમુચ હી હોતા હૈ યા નહીં, યહ કોઇ નહીં કહ સકતા. મૈં ઇસી લોક મેં દોષિયોં કો નરક-ભોગ કરાઉંગા, શાસ્ત્ર કે અનુસાર દંડ હૂંગા. તુમ નરક નિર્મિત કરો. નરક મેં જૈસે જૈસે દંડોં કા પ્રબંધ હૈ, મેરે ઇસ નરક મેં સખ વૈસે હી રહેંગે. વૈસા હી નીલશિખામય અગ્નિકુંડ, વૈસે હી લૌહ-દંડા-યુક્ત તીવ્ર-વિષધર વૃશ્ચિક, વૈસે હી લૌહ-પુરુષ ઔર લૌહ સ્ત્રિયાં-સખ કુછ રહેંગે. મૈં ઇસી લોક મેં મનુષ્યોં કો નરકભોગ કરાઉંગા. અપરાધિયોં કો ખંદી કરને યા ઉ-હેં સાધારણ દંડ દેને સે અખ મુઝે સંતોષ નહીં હેના.”

આદેશ સુન કર મંત્રી ચૌક ગયા; પર બાવ છિપા કર ઉસને ઉત્તર દિયા “મહારાજ ! એસા હી હોગા.”

“કેવલ એસા હોને સે નહીં ચલેગા. નરક કા બાહરી ભાગ એસા સુનિર્મિત ઔર મનોહર હોના ચાહિયે કિ ઇસ સંસાર મેં ઉસકી તુલના ન હો સકે. બાહર સે ઉસે જો કોઇ દેખે વહી ઉસકે બીતર પ્રવેશ કરના ચાહે. તુમ શીઘ્ર ઇસકા પ્રબંધ કરો, મૈં રાજ્યકોષ ખોલે દેતા હું.”

(૨)

સમ્રાટ અશોક કે આદેશ સે પાટલિપુત્ર નગર મેં વિચિત્ર નરક નિર્મિત હુઆ. કયા હી સુંદર પ્રાસાદ થા ! વહ ઇતના મનોહર થા કિ ઉસને રાજપ્રાસાદ કે બી મલિન કર દિયા.

નરક કે બીતર પહલે હી તરલ-અગ્નિમય વૈતરણી થી. ઇસકે બાદ ઉસકી ભિન્ન ભિન્ન કોઠરિયોં મેં નાના પ્રકાર કી યંત્રણાઓં કા આયોજન થા. મનુષ્ય કી કલ્પના મેં યંત્રણા-ભોગ કરાને કે જિતને ચિત્ર કલ્પિત હો સકતે હૈં, ઉનમેંસે વહાં એક બી બાકી ન થા. જલ્દાઈ અંગિરિક નરક કા અધ્યક્ષ બનાયા ગયા.

જિન જિન અપરાધિયોં કે દંડાદેશ મિલા વે ઇસ નરક મેં શાસ્ત્રાનુસાર વિચિત્ર યંત્રણા-ભોગ કરને લગે. કોઈ ઉબલતે હુએ મેં ગિર કર છટપટાતે હુએ મરે, કોઈ નીલશિખાવાક્ત્રી આગ મેં જલ કર મરે, કોઈ હાથ-પૈર બંધી હુઈ અવસ્થા મેં લોહ કે ડાંખવાલે બિચ્છુઓં કે દંશન સે ચીખ મારને લગે. નિષ્કુર અંગિરિક લોહ કે ડાંડા હાથ મેં લે કર મગધ કી પ્રજાઓં કે નરક-ભોગ કરાને લગા. રાજ્ય મેં લાહાકાર હોને લગા.

રાજા અશોક વહ ચિદ્વાહટ ઓર લાહાકાર સુન કર આનંદિત હોને લગે. પ્રતિદિન એક ન એક નવે ઢંગ કી નરક-યાતના કી ઉદ્ભાવના ઓર સૃષ્ટિ હોને લગી.

પહલે અપરાધી નરક મેં જાને લગે, ઉસકે બાદ જિન પર અપરાધ કા સંદેહ હોતા થા વે જાને લગે. પીછે સે દોષી નિદોષી મેં ભેદ ન રહા. અંગિરિક ઉસ નરક કે આસપાસ જિસકો પાતા ઉસીકો નરક-ભોગ કરાતા.

નરક કી અટ્ટાલિકા મનોહર થી—રાજજીવન સે બી મનોરમ; મગધ મેં વૈસી ઇમારત દૂસરી ન થી. ઉસકા શિલ્પ-ચાતુર્ય દેખને કે લિયે બહુતસે પરદેશી ઉસકે પાસ આ જાતે થે, પરંતુ જો કોઈ નિકટ આતા થા ઉસીકા ભાગ્ય ફૂટ જાતા થા—ઉસીકો નરક મેં પ્રવેશ કરના પડતા થા ઓર નરકભોગ કરના પડતા થા. એક બાર ઉસમેં પ્રવેશ કરને સે પ્રાણોં સે હાથ ધોના પડતા થા.

(૩)

એક દિન એક ભિક્ષુ નરક કે નિકટ હો કર જા રહા થા. ભિક્ષુ કા મસ્તક મુંડિત થા, વહ કષાય વસ્ત્ર પહને હુએ થા, ઓર ઉસકે હાથ મેં ભિક્ષાપાત્ર થા.

સામને વિચિત્ર અટ્ટાલિકા થી નિર્મોણ-દક્ષતા કા અપૂર્વ નિદર્શન. ભિક્ષુ કે મુખ મેં શાંતિ વિરાજમાન થી—ઉસકી દૃષ્ટિ મૈત્રી તથા કરુણા સે ભરી હુઈ થી. જીવોં કે હિત કે લિયે ઉસકે શાંતોજ્જવલ નયનોં સે કરુણા કી જ્યોતિ નિખર રહી થી.

रक्तयक्षु यंडगिरिक ने उन्हे द्वर से देखा और ललकार कर कहा “जडा रहो।” निकट आ कर उस सौम्य-भूति संन्यासी की आँखें पकड़ लीं।

संन्यासी वैसा ही शांत था, उसी करुणामय दृष्टि से उस यमदूत की ओर देख कर कहने लगा “कल्याणु हो, कहाँ जाना होगा, भेटा?”

यंडगिरिक—नरक में। तुमने नरक की राह ली है।

बिष्णु—यह तो राजभवन है। क्या यही नरक है?

यंड—हां, यही नरक है। भीतर चलो, हेमोगे। इस रास्ते में आने से सजका नरकभोग करना पड़ता है। महाराज का यह आदेश है।

बिष्णु—कल्याणु हो। चलो चलो।

यंडगिरिक ने बिष्णु को नरक में ला कर तप्त-तेल की कड़ाही में छोड़ा। बिष्णु उस कड़ाही में बैठ कर धीरे धीरे गाने लगा—
“धर्म शरणं गच्छामि, संगं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि”

यमदूतों ने उनको वहां से उठा कर नीलशिखा अग्नि में डेंका।

बिष्णु के शीतल स्पर्श से आग जूझ गध। जलुत दिनों से लहराती दुध ज्वाला शीतल हो गध—मानो नरक शक्तिहीन हो गया।

लय तथा विरमय से विह्वल हो कर यंडगिरिक अशोक के पास दौड़ा और लांछता हुआ निवेदन किया “महाराज! अक बिष्णु को मैं नरकभोग कराता था, परंतु उसने नरकभोग तो किया ही नहीं, बल्कि नरक का नाश कर डाला।”

अशोक—कैसे नष्ट किया?

यंड—उसे ज्वालते हुआ तेल में डेंका था, पर वह उस भीतर बैठ कर कुछ गाने लगा, घससे तेल टंडा हो गया। पीछे से उसे आग में डाला, आग भी टंडी हो गध। उस कमजोरत ने नरक को अकदम शांत कर दिया। नरक में अज्ज ज्वाला नहीं।

अशोक—सत्य?

यंड—हां महाराज! ठीक जताता हूं।

अशोक—यल, मैं तेरे साथ चल कर देखता हूं।

अशोक यंडगिरिक को साथ लिये नरक में पहुँचे।

बिष्णु ने उन्हे देख कर कहा—सजका जला हो—जगत का भंगल हो।

अशोक—तुम कौन हो?

बिष्णु—मैं बिष्णु हूं।

अशोक—तुमने मेरे नरक की आग जला दी है?

बिष्णु—आग जलाने की शक्ति मुझमें कहाँ है, महाराज!

जिन्होंने सभ जवों के दुःख की ज्वाला निवारण की है, उन्हीं भगवान तथागत (बुद्ध) ने ही पुम्हारे नरक की ज्वाला भी बुझा दी है. मंगल हो, भदाराज !

अशोक—मंगल कौन आलता है, बिभु ! मैं आनंद आलता हूं. मनुष्यों के नरकयातना दे कर मैं जडा आनंद पाता था. तुमने इस आनंद में आधा क्यों दी ?

बिभु—भदाराज ! जव के प्रति करुणा करो. इससे तुमको सौगुना आनंद मिलेगा. भगवान तथागत जव के प्रति मैत्री तथा करुणा का संदेश लाये थे.

बिभु का मुष्मंडल जडा ही शांत, जडा ही करुणामंडित था. उसके नेत्रों से करुणा की धारा जल रही थी. बिभु की आते सुन कर अशोक कुछ सोचने लगे, उनके हृदय में मानो तूफान आ गया, पाप की सभ कल्पनाओं में मानो उलट-पलट हो गया. अशोक एक जार यंगिरिक के मुष्म की ओर और फिर बिभु के मुष्म की ओर ताकने लगे. उन्हींने सोचा कि “बिभु का मुष्म कैसा शांत, कैसा भमतापूर्ण है ! वल यदि मनुष्य हो तो यंगिरिक पशु से भी अधम है. लाय ! बिंसा से-परपीउन की छम्छा से-मनुष्य का कैसा अधःपतन हो जाता है ! मैं भी उसीके सदृश अधम हो गया हूं.”

अपने कार्यों के लिये अशोक के अनुताप हुआ. अपनेको धिक्कारते हुआ यंगिरिक की ओर ताक कर बोले—“अज मैं नरक नहीं आलता. मैं जगत में दुःख लाया था, जव के सता कर आनंद पाता था—अज इस अंक का शेष हुआ. यदि मुजसे हो सकेगा तो मैं जवों का क्लेश हर कर अपने पापों का प्रायश्चित्त करंगा. तू पाटलिपुत्र छोड कर जाग.

(४)

अशोक ने कला “ बिभु ! जव के प्रति मैत्री-करुणा मुजमें नहीं है. मैं उनको सता कर आनंद पाता था. क्या तुम जता सकते हो ऐसा क्यों हुआ था ? ”

बिभु बोला “ भदाराज ! आपने कभी जवों के अपने सदृश नहीं माना था. तुम्हारे ही सदृश उनके भी सुष्म-दुःख है, तुमने इसका कभी अनुभव नहीं किया था. इसी लिये जवों के क्लेश दे कर, उनकी हत्या कर, तुम्हारी एक निकृष्ट प्रवृत्ति यरितार्थ होती थी. वल एक उत्तेजनामात्र था, आनंद नहीं. अज जव के प्रति मैत्री और करुणा दिजाओ, आनंद मिलेगा—जगत सुष्मभय मालूम होगा. सभ कोड तुम्हारे अपने हो जायगे.

अशोक—कैसे मेरे ब्राह्मों में मैत्री तथा करुणा आयगी बिभु ?

ભિક્ષુ—“સભોં કે તુમ અપને સમાન સમજો. અનુભવ કરો કિ સખ જીવોં મેં સુખ-દુઃખ હેં. તબી સભોં કે સુખી કરને કી આકાંક્ષા હોગી-તબી તુમહારે હૃદય મેં મૈત્રીકરુણા ઉન્નવલ હો જાયગી. મહારાજ ! તુમને યંત્રણા કા નરક બનાયા થા, અખ શાંતિ કા સ્વર્ગ પ્રતિષ્ઠિત કીજિયે. તથાગત આપ પર કૃપા કરેં.” યહ કહતે હુએ વહ ભિક્ષુ ચલા ગયા.

(૫)

અશોક કે હૃદય મેં તુફાન ઉઠા થા, અખ બિજલી ચમકી. અશોક ને દેખા કિ ઉન્હોંને કિસી જીવ કે અપને સદશ નહીં સમજા હૈ ? કિસીકે પ્રાણોં મેં સુખ-દુઃખ કા બોધ હે, યહ ઉનકે મન મેં કબી નહીં આયા થા—ઉન્હોંને સખકો દુઃખ હી દિયા થા, કબી કિસીકે સુખી કરને કી ચેષ્ટા નહીં કી થી.

સામને કે નરક કી આગ તખ તક જલ હી રહી થી. અશોક ને ઉસમેં હાથ ડાલા—હાથ જલા, ઉન્હોંને હાથ ખીંચ લિયા. ઉન્હેં યાદ આ પડા કિ-મૈંને બી કિતનોં હી કે ઇસી આગ સે જલાયા હે ! વે થરથરા ઉઠે. ઉન્હોંને ફિર ગરમ તેલ મેં ઉંગલી ડાલી—ઉંગલી બી જલી. વેદના સે અસ્થિર હો કર કહને લગે:—“હાય ! મૈંને અપને હી સદશ અસંખ્ય મનુષ્યોં કે ઇતની યાતના દી હૈ.”

અખ કી બાર અશોક ને અપને કષ્ટ કે દ્વારા દુસરોં કે કષ્ટ કા અનુભવ કિયા. જીવ કે પ્રતિ મૈત્રી આર્ષ-મન મેં કરુણા કા સંચાર હુઆ. કૈસે જગત કા દુઃખ દૂર કરેંગે, અશોક યહી સોચને લગે. અપને કૃત્ય કે પ્રાયશ્ચિત્ત કે ત્રિયે ઉનકા ચિત્ત વ્યાકુલ હો ગયા.

(૬)

સ્નિગ્ધ પ્રભાત કી શીતલ વાયુ ધીરે ધીરે બાદ રહી થી. ઉપવન કે ફૂલોં સે મધુર સુવાસ છૂટ રહી થી, ઉપવનોં મેં કલકંઠ વિહંગમ મધુર સ્વર સે ગા રહે થે. જગત શાંત, રમણીક, કરુણાપૂર્ણ થા.

એસે સમય મેં પાટલિપુત્ર કે રાજપ્રાસાદ કે નિકટ કે રાસ્તે પર એક સાત બરસ કી અવસ્થા કા બાલક ભિક્ષુ, કષાય-વસ્ત્ર પહેને હુએ, હાથ મેં ભિક્ષાપાત્ર લે કર, ગાતે-ગાતે જા રહા થા—

“અપ્પમાદો અમતંપદ, પમાદો મચ્છુનો પદં,

અપ્પમત્તા ન મીયંતિ, યે પમત્તા યથા મતા.”*

નૃપતિ અશોક ઝરોબે કી રાહ રાજપથ કી ઓર દષ્ટિ રખ કર ખડે થે. બાલક ભિક્ષુ કે મધુર કંઠ કી યહ મધુર વાણી સુન

* યહ પાલી-ભાષા મેં લિખિત “અમ્મ પદ” કા એક શ્લોક હે. ઇસકા અર્થ હે—અપ્રમાદ હે અમૃત કા પથ, પ્રમાદ હે મૃત્યુ કા પથ. જો અપ્રમત્ત હેં વે નહીં મરતે. જો પ્રમત્ત હેં વે માનો મરે હુએ હેં. પ્રમત્ત—હિતાહિતજ્ઞાનશૂન્ય.

કર ઉનકા ચિત્ત અમૃત કા પથ પ્રાપ્ત કરને કે લિયે વ્યાકુલ હુઆ.

દેશ તથા કાલ કા કુછ પ્રભાવ અવશ્ય હે. વહ મધુર પ્રભાત-સમય, બિહુ બાલક કી વહ શાંત મધુર મૂર્તિ ઔર ઉસકા વહ કરુણામિશ્રિત કંઠસ્વર-ધન સમો ને મિલ કર અશોક કો એક-બારગી પિધલા ડાલા.

અશોક ને પ્રહરી કો આદેશ કિયા “રાજપથ મેં જો સિર-મુડા બાલક બિહુ જા રહા હૈ ઉસે મેરે પાસ લે આ.”

પ્રહરી બાલક કો લે આયા. “જગત્ કા કલ્યાણ હો” યહ કહ કર બિહુબાલક સમ્રાટ કે સામને ખડા હુઆ.

અશોક ને કહા “બિહુ ! રાજપથ મેં તુમ જો કુછ ગા રહે થે, ફિર ગાઓ.”

બાલક ઉસી પ્રકાર અવૃત્તિ કર ગયા:-

“અપ્પમાદો અમત્તપદં, પમાદો મચ્ચુનો પદં,
અપ્પમત્તા ન મીયંતિ, યે પમત્તા યથામતા.”

અશોક--બિહુ ! તુમ, કહ સકતે હો, ઈસ અમૃત કે પથ પર કેસે જાતે હૈં ?

બાલક--જીવ કે પ્રતિ મૈત્રી તથા કરુણા કર કે--જગત્ કે કલ્યાણ કા ઉપાય કર કે. મહારાજ ! મેં બાલક હૂં, આપકો કયા બતા સકતા હૂં ? સ્થવિર ઉપગુપ્ત કો બુલા કર આપ ઉનસે પૂછિયે, વે અમૃત કા પથ બતા દેગે.

અશોક--ઉપગુપ્ત કહાં હૈં ?

બાલક--વે મથુરા મેં રહતે હૈ.

બિહુબાલક બિદા હો ગયા.

(૭)

ઉસી દિન અશોક ને સ્થવિર ઉપગુપ્ત કો મથુરા સે લાને કે લિયે વિનયપૂર્ણ પત્ર કે સાથ વિશ્વસ્ત કર્મચારિયોં કો ભેળ.

ઉપગુપ્ત આયે. ઉનકી શાન્ત તથા પવિત્ર મૂર્તિ દેખ કર અશોક કે મન મેં ઐસે ભાવ કા ઉદય હુઆ કિ “મૈને નરક કા નિર્માણ કિયા થા, પર તથાગત કે ઉપદેશોં સે સ્વર્ગ ગઠિત હુઆ હૈ. યે સ્થવિરગણ ઉસ સ્વર્ગ કે દેવતા હૈં.”

અશોક ને ઉપગુપ્ત કે પૈરોં પર પડ કર કહા “મુઝે અમૃત કા પથ દિખા દીજીએ. મૈને માનવજાતિ કો કલેશ દેને કે લિયે નરક બનાયા થા--આદેશ કીજીએ, મેરે ઉસ પાપ કા કયા પ્રાયશ્ચિત્ત હૈ?

ઉપગુપ્ત બોલે “મહારાજ ! જીવ કે પ્રતિ મૈત્રી તથા કરુણા હી અમૃત કા પથ હૈ. યહી મનુષ્ય કો મંગલ દેતા હૈ. ઈસ મૈત્રી તથા કરુણા કે વિસ્તાર સે આપકે સખ પાપોં કા પ્રાયશ્ચિત્ત હોગા. કહિએ--

ધર્મ શરણં ગચ્છામિ, સંગં શરણં ગચ્છામિ, બુદ્ધં શરણં ગચ્છામિ।

સબ પ્રાણિયોં કો નિરુદ્ધેગ ઓર સુખી કીજીએ. તથાગત કે ઉપદેશોં કો પ્રચાર કીજીએ. ઇસસે આપ અમર હો જાયંગે—આપકે સબ કલંક મિટ જાયંગે. ઉપશુપ્ત કી દીક્ષા સે અશોક કો નવજીવન-લાભ હુઆ.

વડ દિન ઇતિહાસ કો એક રમરણીય દિન થા. ઉસ દિન સમ્રાટ અશોક કે હૃદય સે જો કરુણા-મૈત્રી કી ધારા પ્રવાહિત હુઈ થી ઉસને બહુત દિનોં તક ભારત મેં વ્યાપ્ત હો જીવ કા દુઃખ દૂર કર અશોક કો અમરત્વ પ્રદાન કિયા.

(હિંદી માસિક “સરસ્વતી”ના એક અંકમાંનો શ્રી. નલિનીમોહન સાન્યાલ ભાષા-તત્ત્વ-રત્ન, એમ. એ. નો અનુવાદ.)

૨૩—“બીક છેજ નહિ.”

નાનો સરખો એક છોકરો હતો. બહુ નાનો. છેક દીંગલા જેટલો નહિ, તોપણ ચારજ વરસનો.

એક નાના સરખા ગામડામાં રહે. એને ઘેર ચાર ભેંસ. એટલે એ તો સવારસાંજ દૂધ, છાશ ને દહીં ખાય-પીએ ને મજા કરે. સવારે રમે, સાંજે રમે, બપોરે પણ રમે. એક ઘડી પણ ધરમાં બેસેજ નહિ.

એ નાનો હતો ત્યારે એના બાપ મરી ગયેલા. બહુ નાનો હતો. એના બાપા મરી ગયા ત્યારે તો એને લસતું આવતું હતું. એને નહિ ભાઈ કે નહિ બહેન. એટલે એકલો એની બા સાથે રહે.

એની ફાઇએ એનું નામ બલાદૂર પાડેલું.

ને બલાદૂરભાઈ હતા પણ બલાદૂરજ હો ! એ નાનો હતો ત્યારે એની બાએ વિચાર કર્યો કે, બધાં છોકરાં બીકણ બહુ હોય છે. જો હું બલાદૂરને બીક એ શબ્દજ ન સંભળાવું તો એ એવો બીકણ ન બને. આમ વિચારીને બાએ એને ‘બીક’ શબ્દજ સંભળાવ્યો નહિ.

એટલે બલાદૂરભાઈ તો અંધારામાં ગમે ત્યારે જાય. રાત પડી હોય તોપણ અંધારામાં રમ્યા કરે. બીક શું તે તો એને ખબરજ નહિ. એટલે બલાદૂરભાઈ તો એટલા બલાદૂર થયા કે જ્યાં જતાં એની બાને બીક લાગે ત્યાં આગળ બલાદૂરભાઈ તો રમતા રમતા ચાલ્યા જાય !

એમ કરતાં બલાદૂર તો મોટો થયો. સાત વરસનો થયો તોયે બીક શું તે ન જાણે.

એક દિવસ બહાદુર રાતના રમતો હતો. નવ વાગ્યા હતા એટલે અંધારું ખૂબ હતું. એની બા જાણે કે એના દોસ્તદારને સાં હશે; પણ બહાદુરભાઈ એકલા તો રમ્યાંજ કરે. કૂવાની પાસે ઠંડકમાં રમવાની એને બહુ મજા પડી હતી.

એટલામાં બહાદુરભાઈનાં પાડોશી ખેતરથી આવ્યાં. તેણે બહાદુરને કૂવા પાસે બેઠેલો જોયો એટલે પૂછ્યું “કેમ બહાદુર! હજીસુધી ઘેર કેમ નથી ગયો? રમ્યાંજ કરવું છે? જા, નહિ તો તારી બા ફિકર કરશે. આટલા અંધારામાં બેસી રહેતાં તને બીક પણ નથી લાગતી?”

બહાદુરભાઈ તો ઘેર ગયા; પણ એને વિચાર થયા કરે કે ‘બીક’ એટલે શું? રાતના બહાદુર તો જમીને સૂતો. પછી એની બાને ધીમેથી પૂછ્યું “બા! બીક એટલે શું?”

બહાદુરભાઈની બા તો ચમકી. એ વિચારમાં પડી કે બહાદુરને એ શબ્દ કહ્યો કેણે? પણ પછી તેણે ધીમેથી કહ્યું “કંઈ નહિ હોં! એ તો એક નાનું સરખું જનાવર હોય છે. તું સૂઈ જા.” બહાદુર તો રાજ થતો થતો ઉઘી ગયો.

બહાદુરભાઈ તો મોટા માણસ થયા; પણ બીક શું તે તો જાણેજ નહિ. બહાદુરભાઈ ખરા બહાદુર થયા.

(“બાલમિત્ર”માં લખનાર:-શ્રી. વૈકુંઠ શાહ)

૨૪-ચાંદો અને વાઠક

બા! આપણા ઘરની સામે જ્યારે પેલો રૂપાળો ચાંદો ઉગે છે અને તે લાવી દેવાનું હું તને કહું છું ત્યારે તું કહે છે “મારાથી એ તને ન લાવી દેવાય. એ તો બહુ દૂર છે, મારાથી ત્યાં ન જવાય.”

પણ તું જોતી નથી બા! કે આપણા ઘરથી એ થોડોજ આઘો છે. જો તું મને જવા દે તો હમણાં હું એને પકડી લાવું; પણ તું મને જવા દેતી નથી.

પણ એટલામાં તો એ જાણી જાય છે કે, હું એને પકડી લેવાનો છું એટલે વહેલો વહેલો એ ઉંચે ચઢી જાય છે અને વાડીના આંખાની ઘટામાં આવીને સંતાઈ જાય છે. તે હું તને બતાડું છું અને માથુને આંખાની ઘટામાંથી પકડી લાવી મને દેવાનું તેને કહું છું; ત્યારે તું કહે છે કે “તું તો ગાંડો છે. માથુથી એ ન ઝલાય. એ તો ઘણા વેગળો છે.”

પણ તું ખોટું કહે છે બા! માથુને જો તું સીડી પકડવાનું કહે તો હું આંખે ચઢી જાઉં અને ડાળ ઉપરથી એને પકડી લઉં;

પણ તું ના પાડે છે !

પણ એ વાત એ જાણી જાય છે અને ડાજેથી ખસી જઈ અગાસી ઉપર ઉંચે આવીને ઉભો રહે છે.

તે હું તને બતાડું છું ત્યારે તું કહે છે “મારાથી એ તને ન લાવી દેવાય. એ તો વાદળમાં બહુ ઉંચે લટકે છે.”

પણ તું જોતી નથી બા ! કે અગાસીથી એ થોડોજ ઉંચો છે. જો તું અગાસીમાં ઉભી રહે અને તારી ખાંધે ઉભો રાખી મને ઉંચો કરે તો હું એને પકડી લઉં; પણ તેમ કરવાની તું ના પાડે છે !

પણ અગાસીમાંથી હું એને પકડી લેવાનો છું એ વાત એ જાણી જાય છે અને અગાસીએથી ખસી જઈ પાછો સંતાઈ જાય છે.

એ ક્યાં ગયો એ જોવા હું પાછલી બારીએ જાઉં છું, ત્યારે એ પેલા તળાવમાં નાહવા ઉતરેલો હોય છે.

તને હું તે બતાડું છું અને કહું છું “ચાલો બા ! તળાવે જઈ હોડીમાં બેસી આપણે એને પકડી લઈએ.”

ત્યારે તું કહે છે “અરે ગાંડા ! એ ચાંદો નથી, પડછાયો છે. આપણાથી એ ન ઝલાય.”

પણ તું જોતી નથી બા ! કે પાણી ઉપર એ કેવો થોભી રહ્યો છે !

જૂઠું જૂઠું કહીને તું મને પટાવી રહી છે એ હું સમજું છું; પણ હમણાં હું બહુ નાનો છું એટલે મારાથી એ નહિ પકડાય; પણ જ્યારે તારા જેવડો હું મોટો થઈશને બા ! ત્યારે ચાંદાને અગાસી ઉપરથી કે આંબાની ઘટામાંથી અગર તો જ્યારે એ છાનો-માનો તળાવમાં નાહવા ઉતરશે ત્યારે એને પકડી લઈશ. અને મારી પેટીમાં પૂરી રાખીશ; કહે, ત્યારે તું મને શું કરીશ બા ? પણ સવારમાં એ ક્યાં જતો હશે બા ? તું કહે છે “એ તો તળાવમાં ડૂબી જાય છે.” પણ તું બેટું કહે છે બા ! જો એ ડૂબી જતો હોય તો પાછો રાતે આપણા ઘરની સામે ક્યાંથી આવે ?

વળી કેટલા બધા દિવસ સુધી તો એ દેખાતોજ નથી. કોઈક ઠેકાણે સંતાઈ રહે છે.

શુ એ જાણી જતો હશે બા ! કે હું એને પકડી લેવાનો છું ?

(“બાલમિત્ર”માં લખનાર:-શ્રી. ભાઈલાલ વ. બક્ષી)

૨૫-જનોઈ ધારણ કરવું તે શું ધતિંગ છે?

સેંટ જેવીઅર કૉલેજમાં બણતા મારા એક નવજીવાન મિત્રે મને કહ્યું “હું આર્યસમાજનો સભાસદ થવા તૈયાર છું; પણ માફ કરજો, હું તમારા આ જનોઈ ને ચોટલીના ધતિંગમાં માનતો નથી. એટલે હું તે કેમ રાખું?”

તેની વાત સાંભળી હું હસી પડ્યો. મેં કહ્યું કે, કંઈ ફિકર નહિ. તમને સભાસદ કર્યા પછી જનોઈ ને ચોટલીનું રહસ્ય સમજાવીશ.

યુવક—‘તમે કે બીજા કેઈ મને હવે આ તરફ વાળી શકે એ હું સંભવિત માનતો નથી. હું તો જવાહિરલાલ નહેરૂનો અનુયાયી થયો છું. કાન્તિવાદી બન્યો છું. જનોઈ વગેરે મને તો ધતિંગ લાગે છે.’

મારા મિત્રના હાથમાં નવું જાપું હતું. તે તેના હાથમાંથી લઈ મેં કહ્યું: ‘લાવો જોઈએ, તમારા ગુરુના શા સમાચાર છે!’ પેપર-પર નજર ફેરવી તેને સંબોધી મેં કહ્યું: ‘શું અજમેરનું જવાહિર-લાલનું લાષણ વાંચ્યું છે?’

‘હા, હા, પથારીમાંથી ઉઠતાં જાપું વાંચ્યું છું ને અવનવા સમાચારો જોઈ છું’ તેણે કહ્યું. મેં કહ્યું ‘ત્યારે કહો કે અજમેરમાં તેમણે શું કહેલું?’

યુવક—‘એમાં શું? તેમણે કહ્યું હતું કે રાષ્ટ્રનો ઝુંડો અમારાં લોહી કરતાં કિંમતી છે. આ ઝુંડાની રક્ષા અર્થે અમારે લાખો પ્રાણ પાથરવા પડે તો હરકત નથી; પણ અમારો ઝુંડો તો સદા ફરકતો જ રહેવો જોઈએ. માણસના પ્રાણોની કિંમત આ ઝુંડા આગળ કંઈ નથી.’

મેં મસ્કરી કરતાં કહ્યું: ‘કેમ લાઈ! આ સિદ્ધાંતને માનો છો?’

યુવક—‘અરે હા, માતું છું. તમે કહો તો હમણાં જ મારું શિર આ ઝુંડાની રક્ષા અર્થે આપી દઉં.’

મેં કહ્યું: ‘તમે પણ જૂના વિચારના જ નીકળ્યા.’

યુવક—કેમ?

મેં કહ્યું: ‘કપડાના વાવટા માટે મરવું એ ધતિંગ નથી શું? વાવટાની લાકડીપર કે તેના પરના રેંટીઆના ચિહ્ન માટે મરી જવું એ તો આખો વહેમ છે. ચોટલી ને જનોઈનું ધતિંગ તમે છોડી દીધું તો આ નવું ધતિંગ ક્યાંથી ઓઠી એકા? લાઈ! તમારે આવી ઢંગધડા વગરની વાતોમાં નહિ માનવું જોઈએ.’

યુવક—‘પંડિતજી! તમે તો મસ્કરી કરો છો. શું તમે એ નથી જાણતા કે એમાં અમે અમારું રાષ્ટ્રીય ગૌરવ બચું છે? એ

રાષ્ટ્રીય ચિહ્ન જોઈ અમારામાં દેશાભિમાન ઉત્પન્ન થાય છે. અમે એના કપડા કે લાકડાપર નથી મરતા; પરંતુ તે બાવ માટે મરી શીટીએ છીએ.’

મેં કહ્યું—‘જીવાન મિત્ર ! જનોઈ અને ચોટલીનો પુરાણો ઇતિહાસ જૂલી ગયા છે? મુસ્લીમ આદેશાહો હિંદુઓને હરાવવા જનોઈ અને ચોટલીના ઢગલા કરતા તે કાળ શું જૂલી ગયા છે? મુસ્લીમ ઐતિહાસિકોએ એનું રસમય વર્ણન નથી કર્યું? રાજપૂત ચોદાઓ શિખા અને સૂત્રની રક્ષા માટે ઐનિકોને રણગણમાં શર નહોતા ચઢાવતા? જે બાવ તમે આજે ઝુંડામાં નાખ્યો છે તેજ બાવ શિખા ને સૂત્રમાં હતો.’

વાત ચાલતી હતી તેમ તેમ મારા મિત્ર વિચારમાં પડતા ગયા.

મેં આગળ ચલાવ્યું: (હસતાં હસતાં) ‘જનોઈ અને ચોટલી માટે લાખો માણસોએ કેસરિયાં કરેલાં તે દાખલા તમે શું જૂલી ગયા? તે વેળા જનોઈ અને ચોટલી હિંદુસમાજનાં જાતીય ચિહ્નો હતાં. આજે જવાહિરલાલ નેહરૂ રાષ્ટ્રીય ઝુંડાના રક્ષણ માટે જોટલી ચીવટ ને કાળજી બતાવે છે, તેટલીજ હિંદુઓ, તે જાતીય ચિહ્નોની રાખવા તત્પર હતા. મારા ક્રાન્તિકારક નવયુવક મિત્ર ! તમે બહે જનોઈ અને ચોટલીની હાંસી કરી બીજાં નવાં ચિહ્નો ઉપજાવતા; પણ જે ઇતિહાસ તથા જે માન આજ સુધી જનોઈ અને ચોટલીમાં રહેલ છે, તે તમારાં નવીન ચિહ્નોમાં નથી.’

યુવક—‘પંડિતજી ! હું તો જનોઈ અને ચોટલીને ફક્ત ધાર્મિક ચિહ્ન સમજી હતી કાઢતો હતો. મેં એનું ઐતિહાસિક કે રાષ્ટ્રીય દષ્ટિબિંદુથી રહસ્ય જોએલું નહિ.’

મેં કહ્યું—‘હશે બાઈ ! જેમ સ્કાઉટ એજ ધારણ કરવાથી તમારી પ્રતિજ્ઞાઓનું તમે સ્મરણ કરો છો, જેમ ડૉ. હાર્ડીકર પોતાના સ્વયંસેવકો માટે એક લાલ દોરાની વ્યવસ્થામાં છે, તેમ અમારા પૂર્વજ આચાર્યોએ પણ આ દોરાધાગાની યોજના કરેલી. હું એમ નથી કહેતો કે, જનોઈને ધારણ ન કરનારા નરકે જશે. તમે જેમ નવાં ચિહ્નોના ઉપાસક છો, તેમ અમે અમારાં પુરાણાં ચિહ્નોના પૂજક છીએ; કારણ તેમાં અમારો ઇતિહાસ છે, તેમાં સુંદર પ્રતિજ્ઞાઓ છે.’

મારો મિત્ર મારી વાત સમજ્યો, અને ક્રાન્તિના પરમ ઉપાસક રહીને પણ તેણે જનોઈ અને ચોટલી ધારણ કરવાની વાત સ્વીકારી લીધી.

(“અચારક”માં લેખક:-શ્રી. આનંદપ્રિય આત્મારામ પંડિત)

२६-तू कहाँ है ?

ब्रह्मा ! तेरी लीला अपरंपार है ! तूने इस अद्भुत सृष्टि की अद्भुत रचना की ! पृथ्वी, जल, वायु, तेज, आकाश सभ की सभ स्वयं जड़ी विचित्र चीजें हैं; पर तू इन सभ से भी जड़ा विचित्र है ! तेरे विचित्र गुण और अद्भुत सृष्टि-सौंदर्य अभ्यास करना सदन नहीं है ! जउजउ ऋषि-मुनि भी 'नेति, नेति' कह के अपनी द्वार मान बैठे हैं !

तूने यह सभ कैसे बनाया, काँई निश्चित रूप से नहीं कह सकता ! तू क्या और क्यों करता है, यह भी काँई नहीं जानता. तू कहाँ है और कहाँ नहीं, यह भी किसीको पता नहीं ! लोग तुझे जानना चाहते हैं, और नहीं जान पाते ! तू जड़ा विचित्र है; और तेरी विचित्रता इस लिये भी है कि तू सभको जानता है और तुझे काँई नहीं जानता ! तू सभको देखता है, और तुझे काँई नहीं देखता ! तुझे सभ प्राप्त है, और तू किसीको प्राप्त नहीं ! तू सभको ठिकाना जानता है और तेरा काँई नहीं जानता !

मैं चिरकाल से तेरे दर्शनार्थ धर-धर लटकता फिर रहा हूँ, परन्तु तू नहीं मिलता. राजप्रासाद के सुसज्जित मन्दिरों में गया; रत्नजटित स्वर्णसिंहासनों का देख कर निश्चित हुआ तू यहाँ मिलेगा. मैं इस लालसा में घंटों तेरे द्वार पर पड़ा रहा; तेरे पूजारी मलारान ने कुछ लोगों का मुँह देख कर अंदर बुला लिया और फिर जड़ी क्रूरता से औरों के लिये द्वार बंद कर दिया ! मुझे इस पक्षपातयुक्त व्यवहार से जड़ा दुःख और आश्चर्य हुआ; परन्तु जय मालूम हुआ कि तू यहाँ नहीं रहता, और तेरे नाम से कुछ स्वार्थी मनुष्यों ने इसे केवल अपने नाम और स्वार्थ का साधन बना रक्खा है तो वह आश्चर्य नहीं रहा.

तत्त्वज्ञान आडनेवाले और वाद-विवाद करनेवाले महाशयों के सभाज में तुझे पाने की आशा थी; पर यहाँ भी केवल 'ज्वानी जभाभर्य' का आनंद गर्भ मिला; "उन्नी दुकान शीका पकवान" की बाँति काँई तत्त्व की बात न मिली ! तेरे दर्शन न हुआ.

ज्ञान-ध्यान, जप-तप, योग-याग आदि में निमग्न रहनेवाले साधु-महात्माओं की संगति में तुझसे मिलने की जड़ी संभावना थी, पर यहाँ भी वही 'ढाक के तीन पात' दिखलावा और आडंबर जड़त, सत्यता थोड़ी, धर्म-कर्म का नाश हो जय,

तेरा रंग-रूप, वेशभूषा धारणु किन्ने हुन्ने अनेक महात्मा भिसे, पर तू न भिला.

मैंने सुना था, तू नदियों के प्रशान्त तटों पर, पर्वतों की गहन चोटियों पर, गंभीर गुहाओं में, वन-उपवनों के शून्य अकान्त निकुंजों में रहता है ! सधन जन की लललहाती पत्तियों के साथ जेबता है, गंगा-यमुना के तरल तरंगों में नृत्य करता है; सुंदर सुंदर पक्षियों के मधुर शब्दों के साथ अपनी मुरली की तान मिलाता है ! मैं इन स्थानों में अडे याव और उत्साह के साथ गया, परंतु यहां भी तेरे दर्शन न हुन्ने.

लगवन् ! मैं तेरे पीछे पीछे जाता हूं और तू दूर भागता है. यह क्यों ? क्या मुझ अभाग के तेरे दर्शन न होंगे, तू मुझे न मिलेगा ? तू सर्वव्यापक है; तू हर जगह दाञ्जुर नाञ्जुर है; तुझसे कोण स्थान आधी नहीं है ! संसार में कोण स्थान नहीं है जहां तू नहीं. परंतु फिर तू मिलता क्यों नहीं ? क्या मैं ठीक तौर से तुझे ढूंढता नहीं ? क्या तेरा ठिकाना मुझे ठीक भावूम नहीं ? क्या मेरे हृदय में तेरी भक्ति नहीं ? क्या मैं शुद्ध भाव से तेरी आराधना नहीं करता ? क्या मुझमें सयाध नहीं ? कुछ भी हो, पर निःसंदेह तू विचित्र है ! यजुर्वेद में भी आया है:—

तदेजति तन्नेजति तद्दूरे तद्वान्तिके

तदन्तरस्य सर्वस्य तदुसर्वस्यास्य बाह्यतः॥

तात्पर्य यह, तू अलता है और अलता भी नहीं ! नजदीक है और पास भी है, दूर है और दूर भी नहीं, तू इस संसार के आदर-भीतर है ! क्या ही विचित्र भाया है ! इस विरोधाभास का कुछ ठिकाना भी है; अलिलारी तेरी मदमा ! तुझे आदनेवाले, तेरा पता लगानेवाले, तुझे ढूंढनेवाले धर्सी लिये तो बूझ-बूझायां में अटकते रहते हैं और तुझे नहीं पाते.

क्या तू मुझे नहीं मिलेगा ?

नहीं, अज तू छिप नहीं सकता; छिपना कैसा ? तू छिपता ही नहीं; देवनेवाली आंखें तुझे न देखें, ढूंढनेवाले तुझे न ढूंढ पायें, तो इसमें तेरा क्या दोष है ? दोष है छिन्हीका.

तू प्रेम का भूया है, हृदय की सरलता और पवित्रता तू है, जोज है सयाध और केवल सयाध तुझे पसन्द है ! दंभ और आडम्बर तुझे नहीं आलिये; दिआवे और नाम से तू कोसां दूर रहता है; स्वार्थत्याग और निष्काम भाव के देव कर तू स्वयं प्रसन्न हो जाता है और अपने लकतों के आप दर्शन देता है. तेरे निवासस्थान धट-धट में है, प्रत्येक के हृदयमंदिर

में तू विराजमान है ! भूर्भू अपनी अज्ञानता से तुझे आह्वर दुंदता क्षिरता है और समझता है तू कहीं उससे अन्यत्र है ! तूने उसे छोड़ दिया है; पर वस्तुतः यह मनुष्य ही भूल है. वह तुझे भूल जाता है और तू उसे नहीं भूलता ! वह तुझे छोड़ कर दूसरे का आसरा लेता है, पर तू उसे नहीं छोड़ता.

भगवान् कृष्ण का कहना है:—

मन्मना भव मद्रक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु ।

मामेवैश्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे ॥

हे अर्जुन ! मेरे जैसे मनवाला हो, मेरे जैसे यश करनेवाला बन, मेरा लक्ष्य बन, मुझको नमस्कार कर. मैं तुझसे यह सत्य प्रतिज्ञा करता हूँ कि ऐसा करने पर तू मुझको ही प्राप्त होगा, तू मेरा प्यारा है.

निःसंदेह भगवान् कृष्ण का यह वाक्य सत्य है ! मनुष्य सच्चाई और अनन्त लक्षित-भाव से ही प्रभु को साक्षात् कर सकता है, वह द्वेष में धून की तरह सर्वत्र ओतप्रोत है ! उसे पाने के लिये काशी और मक्का जाने की जरूरत नहीं.

(आठोत्तर-१६२६ना 'सार्वदेशिक' भां लेखक:-वैद्यशास्त्री श्री.

डॉ. हरिश्चंद्र, साहित्यालंकार-भरतपुर.)

२७-यमुनातट पर दिव्य वाणी

नम्रता के तीन लक्षण हैं:—(१) कड़वी भात का भीटा उत्तर देना, (२) क्रोध के लडकने पर थूप रहना और (३) दंड के लागी को दंड देते समय चित्त कोमल रखना.

सत्ये धर्मात्मा की ओली धीमी होती है; क्योंकि अच्छा पुरुष कठिनता को जानता है, वह अवश्य ही सम्बल कर भोलेगा.

जिसने अदंकार, क्रोध, कपट और लालच को छुत लिया वही सच्चा शूरवीर है.

जैसा दूसरे को उपदेश दे, वैसा पहले अपने को भना लेना चाहिये; क्योंकि जिसने अपने मन और छंदियों को वश में कर लिया है, वह दूसरों को भी वश में कर सकता है. कठिन काम अपने आपको छुतता है.

धमंड या अलंकार भूर्भूता की निशानी है. जिस जगह शरीर में धून की कमी होती है, वहां वायु भर कर शरीर फैल जाता है, जैसे ही जहां बुद्धि का घाटा है वहां अलंकार भर कर मन फैल जाता है.

મર્યાદા સે ચલો, કબી સીમા કે બાહર મત જાઓ, અપની હાનિ કરનેવાલે કે જહાં તક બન પડે, ક્ષમા કરો.

ચાર પ્રકાર કે મનુષ્ય ધર્મર કે વિશેષ પ્રિય હૈં:—(૧) આ-સકિતરહિત વિદ્વાન, (૨) તત્ત્વજ્ઞાની મહાત્મા, (૩) નત્ર ધની ઔર (૪) પ્રભુ કી મહિમા જનનેવાલા ત્યાગી.

બલિહાર હોના ક્યા હૈ ? અપના બલ હાર કર સમ્યા દીન, અધીન ઔર હૃદય સે પ્રભુ કે આશ્રિત હો જના, ઇસીકા નામ પૂર્ણ શરણાગતિ હૈ.

મન પાંચ પ્રકાર કે હોતે હૈં:—(૧) મુર્દા મન જૈસે નારિતકાં કા, (૨) રોગી મન જૈસે પાપીયોં કા, (૩) અચેત મન જૈસે પેટ-બરોં કા, (૪) ઉલટા મન જૈસે વ્યાજ કી કમાઈ ખાનેવાલોં કા ઔર (૫) સ્વસ્થ મન જૈસે સંતોં કા.

જો દૂસરોં કે અવગુણ પ્રકટ કરતા હૈ, વહ અપના અવગુણ પ્રકટ કરતા હૈ.

મૂર્ખ કૌન હૈ ? જો બકવાદ કરતા હૈ. મૂર્ખ કે ચાહિયે કિ સજા મેં મુઠ ન ખોલે ઔર બુદ્ધિમાન કેવલ પ્રાન કા ઉત્તર દેને કે લિયે ખોલે. બહુત સુનના ઔર થોડા ખોલના હી બુદ્ધિમાન કા લક્ષણ હૈ.

મનુષ્ય કે ચાહિયે કિ અપના મિત્ર આપ બને, બાહરી મિત્ર કી ખોજ મેં ન બટકે.

જો સમ્યે હૃદય કે સાધુ હોતે હૈં, વે મન કે પીસ કર ચાલે હુએ મૈદે કી બાંતિ કર દેતે હૈં, જિસમેં માન યા ગર્વ કી કિર-કિરી નહીં રહ જતી.

બકત વહ હૈ જો અપને મન કે પૃથ્વી કે સમાન સહિષ્ણુ ઔર પરાપકારી બના લે, જિસમેં લોગ ખાદ ડાહ્નતે હૈં; પરંતુ વહ અન્ન હી દેતી હૈ.

સંસાર મેં ત્રીન બાતેં બહી ઉપકાર કરનેવાલી હૈં; પરન્તુ ધારણ કરને મેં કઠિન હૈં:—(૧) નિર્ધનતા મેં ઉદારતા, (૨) એકાંત મેં ઇન્દ્રિયનિગ્રહ ઔર (૩) ભય મેં સત્ય.

અચ્છે ગુણોં કે સીખને મેં તુમહારી યહ ધારણા હોની ચાહિયે કિ તુમહારા અભિપ્રાય અપને સુધાર કા હૈ. ન કિ લોક મેં બકાઈ કા.

જો પાસ મેં ધન રહને પર બી અપને ભાઇયોં કી દીન અવસ્થા પર તરસ નહીં ખાતા ઔર ઉનકી સહાયતા નહીં કરતા ઉનકે હૃદય મેં પ્રભુ કા પ્રેમ કેસે ઘેંસ સકતા હૈ ?

(આગસ્ટ-૧૯૨૯ના “સાવદેશિક”માં લખનાર:—શ્રી. “યતિ”)

२८—गोस्वामी तुलसीदासजी और लोकधर्म

कर्म, ज्ञान और उपासना, ये लोकधर्म के तीन अवयव अद्भुत प्राचीन काल से जनसमाज की स्थिति के लिये भारत में प्रतिष्ठित हैं। मानवजीवन की पूर्णता छन तीनों के मेल बिना नहीं हो सकती; परंतु देश-काल के अनुसार कभी किसी अवयव की प्रधानता रही, कभी किसीकी। यह प्रधानता जय्य लोक में धतनी प्रयल हो जाती है कि दूसरे अवयवों की और लोगों की प्रवृत्ति का अभाव-सा होने लगता है, तय साम्य स्थापित करने के लिये—शेष अवयवों की ओर जनता को आकृष्ट करने के लिये—कोछ न कोछ महात्मा उठ अछा होता है। अेक पार जय्य कर्म-कांड की प्रयलता दुर्घ, तय याज्ञवल्क्य के प्रभाव से लोग उपनिषदों द्वारा ज्ञानकांड की ओर प्रवृत्त किये गये। कुछ दिनों में फिर कर्मकांड प्रयल हुआ। यज्ञों में पशुओं का अलिहान धूमधाम से होने लगा। उस समय लगवान् जुद्ध-देव का अवतार हुआ। उन्होंने भारतीय जनता को अेक पार कर्मकांड से अिलकुल हटा कर अपने ज्ञान-वेराज्य-मिश्रित धर्म की ओर लगाया; पर उनके धर्म में उपासना का भाव नहीं था, इस कारण उससे सावारण्य जनता के हृदय की तृप्ति नहीं दुर्घ, और उपासनाप्रधान धर्म की फिर से स्थापना दुर्घ।

पर किसी अेक अवयव की अत्यंत वृद्धि से उत्पन्न दुर्घ विषमता को हटाने के लिये जे मत प्रवर्तित दुये, उनमें उसके स्थान पर दूसरे अवयव का हृद से अदना स्वाभाविक था। किसी आत की अेक हृद पर पहुंच कर जनता फिर पीछे पलटती और कमशः अदती दुघ दूसरी हृद पर जे पहुंचती है। धर्म और राजनीति, दोनों में यह उलटफेर, यकगति के रूप में होता यला आ रहा है। जय्य जनसमाज नछ उमंग से लरे दुये किसी शक्तिशाली व्यक्ति के साथ में पड कर किसी अेक हृद से दूसरी हृद पर पहुंचा दिया जाता है, तय काल पा कर उसे फिर किसी दूसरे के सहारे किसी दूसरी हृद तक जना पडता है। हम जिन मतप्रवर्तक महात्माओं को आजकल की ओली में सुधारक कहते हैं, वे भी मनुष्य ही थे। किसी वस्तु को अत्यधिक परिमाण में दृष्ट कर जे विरक्ति या द्वेष होता है, वह उस 'परिमाणु' की प्रति नहीं रह जाता, वरन् उस वस्तु तक पहुंच जाता है। अिदनेवाला उस वस्तु की अत्यधिक मात्रा से अिदने के स्थान पर उस वस्तु से ही अिदने लगता है, और उससे लिनन वस्तु की शु. ६

और अग्रसर होने तथा अग्रसर करने में परिमिति या मर्यादा का ध्यान नहीं रहता। इस प्रकार नये नये मतप्रवर्तकों या 'सुधारकों' से लोक में शांति स्थापित होने की जगह अथ तब अशांति ही होती आघ है। धर्म की जगह पक्षों का ऐसा सामंजस्य, जिससे समाज के बिन्न-बिन्न व्यक्ति अपनी प्रकृति और विद्या-शुद्धि के अनुसार धर्म का स्वरूप ग्रहण कर सकें, यदि पूर्णरूप से प्रतिष्ठित हो, तो धर्म का रास्ता अधिक चलता हो गया।

उपर्युक्त सामंजस्य का भाव ले कर तुलसीदासजी की आत्मा ने इस समय भारतीय जनसमाज के भीत अपनी नयेति जगाई, जिस समय नये-नये संप्रदायों की भीत-तान के कारण आर्य-धर्म का व्यापक स्वरूप आंशों से ओझल हो रहा था, और ऐकदेशदर्शिता बढ़ रही थी। जो एक डोना देण पाता था वह दूसरे डोने पर दृष्टि रहनेवालों के पुरालला कहता था। शैवों, वैष्णवों, शाक्तों और कर्मकों की 'तू-तू, मैं-मैं' तो थी; भीत में मुसलमानों से अविरोध-प्रदर्शन के लिये भी अपठ जनता के अपने साथ में घसीटनेवाले कुछ नये पंथ निकल चुके थे। उनमें ऐकेश्वरवाद का कट्टर स्वरूप, उपासना का आशिकी रंग-ढंग, ज्ञान-विज्ञान की निंदा, विद्वानों का उपहास, वेदांत के हो-चार प्रसिद्ध शब्दों का अनधिकारप्रयोग आदि सब कुछ था; परंतु लोगों के व्यवस्थित करनेवाली वह मर्यादा नहीं थी, जो भारतीय आर्य-धर्म का प्रधान लक्षण है। जिस उपासनाप्रधान धर्म का जोर शुद्ध के पीछे बढ़ने लगा, वह उस मुसलमानी राजत्वकाल में आ कर, जिसमें जनता की शुद्धि भी, पुरुषार्थ के दास के साथ साथ शिथिल पड़ गया थी, कर्म और ज्ञान दोनों की उपेक्षा करने लगा था। ऐसी स्थिति में घन नये नये पंथों का निकलना कुछ आश्चर्य की बात नहीं। धर शास्त्रों का पढ़न पाढ़न लोगों में कम रह गया था, धर ज्ञानी कहलाने की छच्छा रहनेवाले ऐसे भूर्भुव भट रहे थे, जो किसी 'सहजुर' के 'प्रसाद' मात्र से ही अपने को सर्वज्ञ मानने के लिये तैयार बैठे थे। अतः सहजुर ही उनकी में से निकल पड़ते थे, जो धर्म का कोण एक आंश नैय कर एक ओर भाग पड़े होते थे; और कुछ लोग जांज-जान्जी ले कर उनके पीछे हो लेते थे। दल बढ़ रहा था। जोस्वामी-जी के शब्दों में 'ब्रह्मज्ञान पितु नारि नर, कलहिं न हसरि आत' ऐसे लोगों ने लज्जित को बदनाम कर रखा था। लज्जित ही के नाम पर वे वेद-शास्त्र की निंदा करते थे, पंडितों के गालियां देते थे और आर्य-धर्म के सामाजिक तत्त्व को न समझ कर लोगों में वर्णाश्रम के प्रति अश्रद्धा उत्पन्न कर रहे थे। यह उपेक्षा लोक-

સમાજ કે લિયે કદાપિ કલ્યાણકર નહીં હો. સકતી. જિસ સમાજ સે ખડોં કા આદર, વિદ્વાનોં કા સન્માન ઝોર અત્યાચાર કા દમન કરનેવાલે શૂરવીરોં કે પ્રતિ શ્રદ્ધા ઇત્યાદિ કે ભાવ ઉઠ જાય, વહ કદાપિ ફલ ફૂલ નહીં સકતા. ઉંસમેં સદા અશાંતિ બની રહેગી.

ભક્તિ કા યદ વિકૃત રૂપ જિસ સમય ઉત્તરભારત સેં અપની જડ જમા રહા થા, ઉંસી સમય ભક્તવર ગોસ્વામીજી કા અવતાર હુઆ. ઉંહેને વર્ણાશ્રમ ધર્મ, કુલાચાર, વેદવિહિત કર્મ, શાસ્ત્રપ્રતિપાદિત જ્ઞાન ઇત્યાદિ સબ બાતોં કે સાથ ભક્તિ કા પુનઃ સામંજસ્ય સ્થાપિત કર કે આર્ય ધર્મ કો છિન્નભિન્ન હોને સે બચાયા. ઐસે સર્વોગદર્શી, લોકવ્યવસ્થાપક મહાત્મા કો મર્યાદા પુરુષોત્તમ ભગવાન રામચંદ્ર કે ચરિત્ર સે બઢ કર અવલંબન ઝોર કયા મિલ સકતા થા? ઉંસી આદર્શ ચરિત્ર કે બીતર અપની અલૌકિક પ્રતિભા કે બલ સે ઉંહેને ધર્મ કે સબ રૂપોં કો દિખા કર ભક્તિ કા પ્રકૃત આધાર ખડા કિયા. જનતા ને લોક કી રક્ષા કરનેવાલે પ્રાકૃતિક ધર્મ કા મનોહર રૂપ દેખા. ઉંસને ધર્મ કો દયા, દાક્ષિણ્ય, નમ્રતા, સુશીલતા, પિતૃભક્તિ, સત્ય વ્રત, ઉદારતા, પ્રજા-પાલન, ક્ષમા આદિ મેં હી નહીં ક્રોધ, વૃણા, શોક, વિનાશ ઝોર ધ્વંસ આદિ મેં બી દેખા. અત્યાચારિયોં પર જો ક્રોધ પ્રકટ કિયા જાતા હૈ, અસાધ્ય દુર્જનોં કે પ્રતિ જો વૃણા પ્રકટ કી જાતી હૈ ઉંસમેં બી ધર્મ અપના મનોહર રૂપ દિખલાતા હૈ. જિસ ધર્મ કી રક્ષા સે લોક કી રક્ષા હોતી હૈ, જિસસે સમાજ ચલતા હૈ, વહ યહી વ્યાપક ધર્મ હૈ. સત્ ઝોર અસત્, ભલે ઝોર ખૂરે—દોનોં કે મેલ કા નામ સંસાર હૈ. પાપી ઝોર પુણ્યાત્મા, પરાપકારી ઝોર અત્યાચારી, સજ્જન ઝોર દુર્જન સદા સંસાર મેં રહે હૈ, ઝોર રહેંગે. યથા—

સુગુન ધીર, અવગુન જલ, તાતા, મિલઈ રચઈ પરપંચ બિધાતા;

સુધા—સુરા સમ સાધુ—અસાધુ, જનક એક જગ—જલધિ અગાધુ.

કિસી એક સર્પ કો ચાહે કોઈ ઉપદેશ દ્વારા અહિંસા મેં તત્પર કર દે, કિસી ડાકુ કો સાધુ બના દે, કિસી કૂર કો સજ્જન કર દે; પર સર્પ, દુર્જન ઝોર કર સંસાર મેં રહેંગે—ઝોર અધિક રહેંગે. યદિ યે દોનોં પક્ષ ન હેંગે, તો સારે ધર્મ ઝોર કર્તવ્ય કી, સારે જીવનપ્રયત્ન કી, ઇતિશ્રી હી હો જાયગી. યદિ એક ગાલ મેં ચપત મારનેવાલા હી ન રહેગા, તો દૂસરા ગાલ ફેરને કા મહત્ત્વ કેસે દિખાયા જાયગા? પ્રકૃતિ કે તીનોં ગુણોં કી અભિવ્યક્તિ જબ તક અલગ—અલગ હૈ, તબી તક ઉંસકા નામ જગત યા સંસાર હૈ; અતઃ ઐસી દુષ્ટતા સદા રહેગી, જો સજ્જન-નતા કે દ્વારા કબી નહીં દબાઇ જા સકતી. ઐસા અત્યાચાર સદા

रहेगा, जिसका हमन उपदेशों के द्वारा कभी नहीं हो सकता। संसार जैसा है, वैसा ही उसे मान कर उसके भीय से—उसके अकस्मिक होने के स्पर्श करता हुआ—जो धर्म निकलेगा, वही लोकधर्म होगा, ज्वन के किसी एक अंगमात्र के स्पर्श करने-वाला धर्म लोकधर्म नहीं। जो धर्म उपदेश से न सुधरनेवाले दुष्टों और अत्याचारियों के द्वारा जोड़ दे, उनके लिये दंड की कोष्ठ व्यवस्था न करे, वह लोकधर्म नहीं परंतु व्यक्तिगत साधना है। वह साधना मनुष्य की वृत्ति के उंचे-से-उंचे ले जा सकती है, जहां वह लोकधर्म से परे हो जाती है; परंतु सारा समाज उसका अधिकारी नहीं हो सकता।

धर्माध, धौक, जैन धर्मादि वैराग्यप्रधान मतों में साधना के जो धर्मोपदेश दिये गये, उनका पालन अलग-अलग कुछ व्यक्तियों ने याद किया हो, पर सारे समाज ने नहीं किया। किसी धर्माध-साम्राज्य ने अन्यायपूर्वक अग्रसर होनेवाले किसी दूसरे साम्राज्य से भार भा कर अपना दूसरा गाव उधर नहीं डेरा। वहां भी समष्टि-रूप में, जनता के भीय लोकधर्म ही चलता रहा। अतः व्यक्तिगत साधना के कोरे उपदेशकों की तडक-बडक दिखा कर लोकधर्म के प्रति उपेक्षा प्रकट करना पापों की नहीं, उस समाज के प्रति घोर कृतघ्नता भी है, जिसके भीय उनकी काया पली है।

लोकधर्मोंका का उल्लंघन, समाज की व्यवस्था का तिरस्कार, अनधिकार-चर्या, लज्जित और साधुता का मिथ्या दंभ, भूर्भुता छिपाने के लिये वेदशास्त्र की निंदा, ये सत्य जाते जैसी थीं, जिनसे गोस्वामीजी की अंतरात्मा जड़ित व्यथित हुई। अशिष्ट संप्रदाय का औद्यत्य वह नहीं देख सकते थे, उन्होंने कष्ट-जगल नये पंथों के प्रति अपनी त्रिष्ट प्रकट की है। जैसे—

श्रुति-सम्मत हरि-भक्ति-पथ, संश्रुत विरति विभेक;
तेहि परिहरदिं विभेद-अस, कल्पदिं पंथ अनेक।
साप्पी, सपदी, होदरा, कलि किलनी उपभान;
भगति निरुपदिं भगत कलि, निंददिं भेद-पुरान।

उत्तरकांड में कलि के व्यवहारों का वर्णन करते हुये वह इस प्रसंग में कहते हैं—

आदिदिं शूद्र द्विजन सन, लम तुम तें कछु घाटि ?
जनदिं अन्न सो विप्रज्वर, आपि दिपावदिं डांटी।

जो जाते जानियों के चिंतन के लिये थीं, उन्हें अपरिपक्व रूप में अनधिकारियों के आगे रखने से लोकधर्म का तिरस्कार अनिवार्य था। 'शूद्र' शब्द जति की नीचतामात्र का बोधक नहीं

है; उससे विद्या, बुद्धि, शील, शिष्टता, सभ्यता आदि की सभी हीनता समझनी आलिये. समाज में भूषणता के प्रचार, जल और पौरुष के दास, अशिष्टता की वृद्धि और प्रतिष्ठित आदर्शों की उपेक्षा को कोम विचारवान् पुरुष नहीं सह सकता. गोस्वामीजी सच्चे लोकोत्तरे थे. लोकोत्तरे की यह दृष्टिशा यह लक्ष्य क्या देख सकते थे? उन्होंने लोकविरुद्ध आदर्शों की पुनः प्रतिष्ठा करने के लिये, लोकोत्तरे के सच्चे सामाजिक आधार फिर से ढूँढने करने के लिये, रामचरित का आश्रय लिया; जिसके जल से लोगों ने फिर धर्म के ज्वलनव्यापी स्वरूप का साक्षात्कार किया, और उस पर मुग्ध हुए. 'कलि-कलुष-विमोचनी' राम-कथा धरधर धूम-धाम से फैली. दिव्यधर्म में नष्ट शक्ति का संचार हुआ. 'श्रुति-संमत' हरिलोकित का और जनता फिर से आकृष्ट हुए. रामचरित-मानस के प्रभाव से उत्तरभारत में सांप्रदायिकता का यह उन्मूलन रूप अधिक न हटने पाया, जिसने गुजरात आदि में वर्ग के वर्ग के वैदिक संस्कारों से अनेकम विमुक्त कर दिया, दक्षिण में शैवों और वैष्णवों का घोर विद्रोह जडा किया, वहाँ की किसी प्राचीन पुरी में शिवकांक्षी और विष्णुकांक्षी के समान दो अलग अलग अस्तित्व होने की नौयत नहीं आया. अथ भी शैवों और वैष्णवों में भारपीट कभी नहीं होती. यह सत्य किसके प्रसाद से? लोकोत्तरेगोस्वामी तुलसीदासजी के ही. उनकी शांतिप्रदायिनी वाल्मीकि के मनोहर प्रभाव से जो सामंजस्य की बुद्धि जनता में आया, वह अथ तक जनी है, और अथ तक रामचरितमानस का पहल-पहल होता रहेगा, तथ तक रहेगी.

रामचरितमानस में शैवों और वैष्णवों के विरोध के परिहार का प्रयत्न स्थान-स्थान पर लक्षित होता है. ब्रह्मवैवर्तपुराण के गणेशखण्ड में शिव हरिमंत्र के जपक कहे गये हैं, उसके अनुसार गोस्वामीजी ने शिव को राम का सत्यसे अधिकारी लोकोत्तरे बनाया; पर उसके साथ ही, राम को शिव का उपासक बना कर उन्होंने दोनों का मेलन प्रतिपादित किया. राम के मुष्कारविंद से उन्होंने स्पष्ट कल्ला दिया कि—

‘शिवद्रोही मम दास कलवै, सो नर सपनेहु मोहि न लावै.’

ऐक स्थान पर और कहे हैं—

‘शंकरप्रिय मम द्रोही, शिवद्रोही मम-दास’ मुझे पसंद नहीं.

धिस प्रकार गोस्वामीजी ने उपासना या लोकोत्तरे का केवल कर्म और ज्ञान के साथ ही सामंजस्य नहीं स्थापित किया, बल्कि बिज-बिज उपास्यदेवों के कारण जो भेद दिखाया पडते थे, उनको भी ऐक में पर्यवसान कर दिया. इसी ऐक आत से यह

अनुमान हो सकता है कि उनका प्रभाव हिंदूसमाज की रक्षा के लिये—उसके व्यापक स्वरूप को स्थिर रखने के लिये—कितने महत्त्व का था।

तुलसीदासजी यद्यपि राम के अनन्य लक्ष्य थे, पर लोकरीति के अनुसार अपने ग्रंथों में पहले गणेशवन्दना कर के तब आगे बढ़े हैं। सूरदासजी ने “हरि-हरि-हरि सुभिरन करौ” से ही ग्रंथ का आरंभ किया है। तुलसीदासजी की अनन्यता सूरदासजी से कम न थी, पर वह लोकमर्यादा की रक्षा का भाव लिये हुआ था। सूरदासजी की लक्षित में लोकसंशुद्धि का भाव न था; पर हमारे गोस्वामीजी का भाव अत्यंत व्यापक था। वह मानवजन्म के सभी व्यापारों तक पहुँचनेवाला था। वह राम की लीला के भीतर जगत के सारे व्यवहार और जगत के सारे व्यवहारों के भीतर राम की लीला देखते थे। पारमार्थिक दृष्टि से तो सारा जगत रामभय है, पर व्यावहारिक दृष्टि से उसके राम और रावण, हो पक्ष हैं। अपने स्वरूप के प्रकाश के लिये मानो राम ने रावण का असत् रूप ऋजु किया। ‘मानस’ के आरंभ में सिद्धांत-कथन के समय तो वह “सिया-राम-भय सभी जग जनी” सभको सन्नेह प्रणाम करते हैं; पर आगे व्यवहारक्षेत्र में चल कर रावण के प्रति ‘शठ’ आदि भूरे शब्दों का प्रयोग करते हैं।

लक्षित के तत्त्व को हृदयगत करने के लिये उसके विकास पर ध्यान देना आवश्यक है। मनुष्यजति अपने ज्ञान की परिमिति के अनुभव के साथसाथ आदिम काल से ही आत्मरक्षा के लिये परीक्षा शक्तियों की उपासना करती आयी है। वह अपनी परिस्थिति के अनुरूप ही इन शक्तियों की भावना करती रही, दुःखों से बचने का प्रयत्न जन्म का प्रथम प्रयत्न है। इन दुःखों का आना या न आना मिलकुल अपने हाथ में नहीं है, यह देखते ही मनुष्य ने उनको कुछ परीक्षा शक्तियों द्वारा प्रेरित समझा; और इससे बलिदान आदि के द्वारा उन्हें शांत और तुष्ट रखना उसे आवश्यक दिखाई पड़ा। इस आदिम उपासना का मूल था ‘भय’। निम्न देवता की उपासना असंख्य दशा में प्रयत्नित हुई, वे ‘अनिष्ट देव’ थे। आगे चल कर जन्म परिस्थिति ने दुःखनिवारण-मात्र से कुछ अधिक सुख की आकांक्षा का अवकाश दिया, तब साथ ही देवता के सुखसमृद्धिविधायक स्वरूप की प्रतिष्ठा हुई। यह ‘घण्टानिष्ठ’-भावना बहुत काल तक रही। वैदिक देवताओं का हम इसी रूप में पाते हैं। वे पूजा पाने से प्रसन्न हो कर धन, धान्य, अश्वर्य, विजय आदि सब देते थे; किंतु पूजा न पाने पर कोप और घोर अनिष्ट करते थे। मनु के गोपों ने जन्म क्षुद्र

की पूजा अंद कर दी, तब उन्होंने ऐसा ही कप किया था। उसी काल से 'घण्टानिष्ठ' काल की समाप्ति माननी आहिये।

समाज के पूर्ण रूप से सुव्यवस्थित हो जाने के साथ ही मनुष्य के कुछ आचरणों को रक्षा के अनुकूल और कुछ प्रतिफल दिमाग पड़ गये थे। 'घण्टानिष्ठ' काल के पूर्व ही समाज में लोकधर्म और शील की प्रतिष्ठा हो चुकी थी; पर उनका संयुक्त प्रचलित देवताओं के साथ नहीं स्थापित हुआ था। देवगण धर्म और शील से प्रसन्न और अधर्म तथा दुःशीलता पर कुपित होनेवाले नहीं हुआ थे। वे अपनी पूजा से प्रसन्न और उस पूजा में त्रुटि से ही अप्रसन्न होनेवाले होते थे। ज्ञानमार्ग की ओर एक अक्ष का निरूपण बहुत पहले से हो चुका था; पर वह अक्ष लोकव्यवहार से तटस्थ था; लौकिक उपासना के योग्य नहीं था। धीरे-धीरे उसके व्यावहारिक रूप-संयुक्त रूप-की तीन रूपों में प्रतिष्ठा हुई-अष्टा, पालक और संसारक। उधर स्थिति-रक्षा का विधान करनेवाले धर्म और शील के नाता रूपों की अभिव्यक्ति पर जनता पूर्ण रूप से मुग्ध हो चुकी थी। उसने यत् दया, दक्षिण्य, क्षमा, उदारता, वत्सलता, सुशीलता आदि उदात्त वृत्तियों का आरोप अज्ञ के संयुक्त 'पालक' स्वरूप में किया। लोक में 'घृष्टदेव' की प्रतिष्ठा हो गई। नारायण वासुदेव के मंगल-मय रूप का साक्षात्कार हुआ, जनसमाज आशा और आनंद से नाच उठा। भगवत्-धर्म का उदय हुआ, भगवान् पृथ्वी का भार उतारने और धर्म की स्थापना करने के लिये बार-बार आते हुए साक्षात् दिमाग पड़े। जिन गुणों से लोक की रक्षा होती है, जिन गुणों का देव हमारा हृदय प्रफुल्लित हो जाता है उनका हम जिसमें देखें, वही 'घृष्टदेव' है—हमारे लिये वही सगसे अज्ञ है—

तुलसी जप, तप, नेम, व्रत, सय सय ही तें होई;

लहै अज्ञात देवता, 'घृष्ट-देव' जय होई।

घृष्टदेव भगवान् के स्वरूप के अंतर्गत केवल उनका दया-दक्षिण्य ही नहीं, असाध्य दुष्टों के संसार की उनकी अपरिमित शक्ति और लोक-मर्यादा-पालन भी है।

लक्ष्मि का यह मार्ग बहुत प्राचीन है, जिसे हमें दंग से 'उपासना' कहते हैं। उसी ने व्यक्ति की रागात्मक सत्ता के भीतर प्रेमपरिपुष्ट हो कर लक्ष्मि का रूप धारण किया। व्यक्ति में प्रत्येक मनुष्य के और समष्टिरूप में मनुष्यजति के सारे प्रयत्नों का लक्ष्य स्थिति-रक्षा है, अतः धर्मरत्न के तीनों रूपों में से स्थितिविधायक रूप ही लक्ष्मि का अवलम्बन हुआ, विष्णु या

વાસુદેવ કી ઉપાસના હી મનુષ્ય કે રતિભાવ કે અપને સાથ લગા-
 કર ભક્તિ કી ચરમ અવસ્થા કે પહુન્ય સકા, યા યો કહીએ
 કિ ભક્તિ કી જ્યોતિ કા પ્રકાર વૈષ્ણવોં મેં હી હુઆ. તુલસીદાસ
 કે સમય મેં દો પ્રકાર કે ભક્ત પાએ જાતે થે. એક તો પ્રાચીન
 પરંપરા કે રામ-કૃષ્ણોપાસક ભક્ત; જો વેદ-શાસ્ત્ર, તત્ત્વ-દર્શી
 આચાર્યોં દ્વારા પ્રવર્તિત સંપ્રદાયોં કે અનુયાયી થે, ઔર અપને
 ઉપદેશોં મેં દર્શન, ઇતિદાસ, પુરાણ આદિ કે પ્રસંગ લાતે થે.
 દૂસરે વે, જો સમાજવ્યવસ્થા કી નિંદા તથા પૂજ્ય ઔર સમ્મા-
 નિત વ્યક્તિયોં કે ઉપદાસદ્વારા અશિષ્ટોં કે દ્વેષ ઔર અહંકાર-
 વૃત્તિ કેા ઉછ કરકે ઉન્હેં અપની ઔર આકૃષ્ટ કરતે થે. સમાજ કી
 વ્યવસ્થા મેં કુછ વિકાર આ જાને સે એસે લોગોં કે લિયે અચ્છા
 મેદાન હો જાતા હૈ. સમાજ કે ખીચ શાસકોં, કુલીનોં શ્રીમાનોં,
 વિદ્વાનોં, શૂરવીરોં, આચાર્યોં ઇલાદિ કેા અવશ્ય અધિકાર ઔર
 સમ્માન કુછ અધિક પ્રાપ્ત રહતા હૈ. અતઃ એસે લોગોં કી બી
 કુછ સંખ્યા સદા રહતી હૈ, જો ઉન્હેં અકારણ ઇર્ષ્યા ઔર દ્વેષ
 કી દષ્ટિ સે દેખતે હૈં, ઔર ઉન્હેં નીચા દિખા કર અપને અહંકાર
 કેા ઉછ કરને કી તાક મેં રહતે હૈં, ઇસલિયે ઉક્ત શિષ્ટવર્ગોં મેં
 કેાઇ દોષ ન રહને પર બી ઉનમેં દોષોહવાવના કર કેાઇ ચલતા-
 પુરજા આદમી એસે લોગોં કેા સંગ મેં લગા કર 'પ્રવર્તક', 'અગ્રુઆ',
 'મહાત્મા', 'ક્રાંતિકારી', ઇલાદિ-ઇલાદિ હોને કા ડંકા પીટ સકતા
 હૈ. યદિ દોષ સચમુચ હુઆ, તો ફિર ક્યા કહના હૈ ! સુવાર કી
 સચ્ચી ઇચ્છા રખનેવાલે દો-ચાર હોગે, તો એસે લોગ પચીસ.
 કિસી સમુદાય કે મદ, મત્સર, ઇર્ષ્યા, દ્વેષ ઔર અહંકાર કેા કામ
 મેં લા કર 'અગ્રુઆ' ઔર 'પ્રવર્તક' બનને કા હોસલા રખનેવાલે
 સમાજ કે શત્રુ હૈં. ચોરપ મેં જો સામાજિક અશાંતિ ચલી આ
 રહી હૈ, વહ બહુત કુછ એસે હી લોગોં કે કારણ. સંઘનિર્માણ મેં
 પ્રાચ્ય દેશોં કી અપેક્ષા અધિક કુશલ હોને કે કારણ વે અપને
 વ્યવસાય મેં બહુત જલ્દી સફલતા પ્રાપ્ત કર લેતે હૈં. ચોરપ મેં
 જિતને લોકવિપ્લવ હુએ હૈં, જિતની રાજહત્યાઓં ઔર નર-
 હત્યાઓં હુઈ હૈં, ઉન સમમેં જનતા કે વાસ્તવિક દુઃખ કા ભાગ
 યદિ હુ થા, તો વિશેષ જનસમુદાય કી નીચ વૃત્તિયોં કા ભાગ હૈ.
 'ક્રાંતિકારક' 'પ્રવર્તક' આદિ કહલાને કા ઉન્માદ ચોરપ મેં બહુત
 અધિક હૈ. ઇન્હી ઉન્માદિયોં કે દાય મેં પડ કર વહોં કે સમાજ
 કા અંગ-ભંગ હો રહા હૈ. અબી થોડે દિન હુએ, એક મેમ
 સાહબા પતિ-પત્ની કે સંબંધ પર વ્યાખ્યાન દેતી ફિરતી થી કિ
 કેાઇ આવશ્યક નહીં કિ સ્ત્રી પતિ કે ઘર મેં હી રહે.

ભક્ત કહલાનેવાલે એક વિશેષ સમુદાય કે ખીચ ઇસ પ્રકાર

કા ઉન્માદ જિસ સમય બદ રહ્યા થા, ઉસ સમય ઉસી સમુદાય કે બીતર એક ઐસી શુભ, સાત્ત્વિક જ્યોતિ કા ઉદય હુઆ, જિસકે પ્રકાશ મેં લોકધર્મ કે છિન્નભિન્ન હોતે હુએ અંગ ભક્તિસત્ત્વ કે દ્વારા ફિર સે જુડે, ચૈતન્ય મહાપ્રભુ કે ભાવ-પ્રવાહદ્વારા અંગ-દેશ મેં ઔર અષ્ટ-છાપ કે કવિયોં કે સંગીતસ્ત્રોત કે દ્વારા ઉત્તર-ભારત મેં પ્રેમ કી જો ધારા બહી, ઉસને પંથવાલોં કી પરુષ વચનાવલી સે સુખતે હુએ હૃદયોં કો આર્દ્ર તો ક્રિયા, પર વહ આર્ય-શાસ્ત્રાનુમોદિત લોકધર્મ કે માધુર્ય કી ઔર આકૃષ્ટ ન કર સકી. યહ કામ તુલસીદાસ ને ક્રિયા, દિંદૂસમાજ મેં ફેલાયા હુઆ વિષ ઉનકે પ્રભાવ સે બદલે ન પાયા. દિંદૂજનતા અપને ગૌરવપૂર્ણ ઇતિહાસ કો ભૂલને સે, કમ સદસ વર્ષોં કે સચિત જ્ઞાન-ભંડાર સે વચિત રહને સે, ઔર અપને પ્રાતઃસ્મરણીય આદર્શ પુરુષોં કે આલોક સે દૂર પડને સે બચ ગઇ. ઉસમેં યહ સંસ્કાર ન જમને પાયા કિ શ્રદ્ધા ઔર ભક્તિ કે પાત કેવલ સાંસારિક કર્તવ્યોં સે વિમુખ, કર્મમાર્ગ સે વ્યુત કારે ઉપદેશ દેનેવાલે હી હૈં. ઉસકે સામને યહ ફિર સે અચ્છી તરફ ઝલકા દિયા ગયા કિ સંસાર કે ચલતે વ્યાપારોં મેં મગ્ન, અન્યાય કે દમન કે અર્થ રણક્ષેત્રોં મેં અહભુત પરાક્રમ દિખાવેનાવાલે, અલાચાર પર ક્રોધ સે તિલમિલા-નેવાલે, પ્રભૂત-શક્તિ-સંપન્ન હો કર બી ક્ષમા કરનેવાલે, અપને રૂપ, ગુણ ઔર શીલ સે લોક કા અનુરંજન કરનેવાલે, મૈત્રી કા નિર્વાહ કરનેવાલે, પ્રજા કા પુત્રવત્ પાલન કરનેવાલે, બડોં કી આજ્ઞા કા આદર કરનેવાલે, સંપત્તિ મેં નમ્ર રહનેવાલે ઔર વિપત્તિ મેં ધૈર્ય રખનેવાલે લોગ પ્રિય યા અચ્છે હી લગતે હોં, યહ બાત નહીં હૈં. વે ભક્તિ ઔર શ્રદ્ધા કે પ્રકૃત આલંબન હૈં-ધર્મ કે દૃઢ પ્રતીક હૈં. જિન-જિન વૃત્તિયોં સં લોક કી રક્ષા હોતી હૈં, ઉન સખકા સમાહાર જહોં અપની પરમાવસ્થા કો પહુંચા દિખાઇ પડે, વહાં ભગવાન કી ઉતની કલા કા પૂર્ણ પ્રકાશ સમજ કર, જિતની સે મનુષ્યતા કો પ્રયોજન હૈં ઔર ઉતની મર્યાદા કે બીતર અનંત પુરુષોત્તમ કો દેખ કર, જિતની સે લોક કા પરિચાલન હોતા હૈં, ઉસકે આગે સિર ઝુકાના મનુષ્ય હોને કા પરિચય દેના હૈં-પૂરી આદર્શીયતા કા દાવા કરના હૈં. ઇસ વ્યવહાર-ક્ષેત્રનામ-રૂપ-સે પરે જો ઇશ્વરત્વ હૈં, વહ પ્રેમ ઔર ભક્તિ કા નહીં, બોધ કા વિષય હૈં. વહ ઇસ પ્રકાર લક્ષિત નહીં કિ હમારી વૃત્તિયોં કા પરમ લક્ષ્ય હો સકે. અલક્ષ્ય કા બદાના કરકે જિતના લક્ષિત હૈં, ઉસકી ઔર ધ્યાન ન દેના ધર્મ સે ભાગના હૈં. હમ અપને સાથ જગત્ કા જો સંબંધ અનુભવ કરને હૈં, ઉસીકે મૂલ મેં ઉસકી સત્તા હમેં દેખની ચાહિયે. ઇસીસે 'અલખ-અલખ' પુકારતે હુએ એક

साधु के आभाज ने कटकारा था कि—

हम लज्जि, लज्जलि हमार, लज्जि हम हमार के भीय;

तुलसी अलज्जलि के लज्जलि ? राम-नाम जपु नीय!

सूरदास आदि अष्ट-छाप के कवियों ने श्रीकृष्ण के शृंगारिक रूप के अत्यक्षीकरण द्वारा टेढ़ी-सीधी निर्गुण वाणी की चिन्मत्ता और शुष्कता को हटा कर जवन की प्रयुक्तता का आभास तो दिया, पर भगवान् के लोकसंग्रहकारी रूप का प्रकाश कर के धर्म के सौंदर्य का साक्षात्कार नहीं कराया। कृष्णोपासक लकतों के सामने राधा-कृष्ण की प्रेमलीला ही रक्खी गध, भगवान् की लोकधर्म-स्थापना का मनोहर चित्रण नहीं किया गया, उन्हें ने कौरवों के विनाशद्वारा अधर्म और अन्याय के साथ वैभव और समृद्धि का जो विच्छेद कराया, लोकधर्म से द्युत होते हुए अर्जुन के जिस प्रकार संभाला, शिशुपाल के प्रसंग में क्षमा और दंड की जो भयावह दिमाध, किसी प्रकार ध्वस्त न होनेवाले, अजल अत्याचारी के निराकरण की जिस नीति के अवलम्बन की व्यवस्था जरासंध-वध द्वारा दी, उसका सौंदर्य जनता के हृदय में अंकित नहीं किया गया। इससे कृष्ण की शृंगारिक भावना ने असंस्कृत हृदयों में न कर विलासप्रियता का रूप धारण किया, और समाज केवल नायक के रूप में जलाने के योग्य हुआ। जहाँ लोकधर्म और व्यक्तिधर्म का विरोध हो, वहाँ कर्मभागी के लिये लोकधर्म का ही अवलम्बन श्रेष्ठ है। यदि किसी अत्याचारी का हमन सीधे न्यायसंगत उपायों से नहीं हो सकता, तो कुटिल नीति का अवलम्बन, लोकधर्म की दृष्टि से, उचित है। किसी अत्याचारी द्वारा समाज के जो हानि पहुँच रही हैं, उसके सामने वह हानि कुछ नहीं है, जो किसी एक व्यक्ति के भूरे दृष्टांत से होगी। लक्ष्य यदि व्यापक और श्रेष्ठ है, तो साधन का अनिवार्य अनौचित्य उतना जल नहीं सकता। भारतीय जनसमाज में लोकधर्म का यह आदर्श यदि पूर्ण रूप से प्रतिष्ठित रहने पाता, तो यह देश विदेशियों के आक्रमण के व्यर्थ करने में अधिक समर्थ होता।

तुलसीदासजी ने रामचरित के सौंदर्य द्वारा जनता के लोकधर्म की ओर जो द्वार से आकृष्ट किया, वह निष्फल नहीं हुआ। वैरागियों का सुधार बाढ़े उससे उतना न हुआ हो, पर पराक्षर रूप से, साधारण गृहस्थ जनता की प्रवृत्ति का बहुत कुछ संस्कार हुआ। दक्षिण में रामदास स्वामी ने धर्सी लोकधर्मोन्नत लक्षित का संसार कर के महाराष्ट्र-शक्ति का अभ्युदय किया। पीछे से सिंघों ने भी लोकधर्म का आश्रय लिया, और सिंघ-शक्ति का प्रादु-

लाँव हुआ. दिंडू-जनता शिवाजी और गुरु गोविंद को रामकृष्ण के रूप में और औरंगजेब को रावण और कंस के रूप में देखने लगी.

गोस्वामीजी ने यद्यपि लक्ष्मि के साहचर्य से ज्ञानवैराग्य का भी निरूपण किया है, और पूर्ण रूप से किया है; पर उनका सत्यसे अधिक उपकार उन गृहस्थों के उपर है, जो अपनी प्रत्येक स्थिति में उन्हें पुकार कर कुछ कदते हुये पाते हैं, और वह 'कुछ' भी ऐसा कि लोकव्यवहार के अंतर्गत, उससे अनीत नहीं. मान अपमान से परे, साधक संतों के लिये तो वह "अल के वचन संत से जैसे हैं" कहते हैं, पर साधारण गृहस्थों के लिये सहिष्णुता की भरीदा आंधते हुये कहते हैं—"कतहुं सुधा-धुते तें अउ होधू" साधक और संसारी, दोनों के मागों की और वह संकेत करते हैं. व्यक्तिगत सक्षलता के लिये जिसे लोग 'नीति' कहते हैं, वही सामाजिक आदर्श की सक्षलता का साधक हो कर 'धर्म' हो जाता है.

सारांश यह कि गोस्वामीजी से पूर्व तीन प्रकार के साधु-समाज के पीय रमते दिग्भाषि होते थे. एक तो प्राचीन परंपरा के लक्ष्मि, जो प्रेम में मग्न हो कर संसार को भूल रहे थे. दूसरे वे, जो अनधिकार ज्ञानगोष्ठी द्वारा समाज के प्रतिष्ठित आदर्शों के प्रति तिरस्कारभुजि उत्पन्न कर रहे थे. तीसरे वे, जो दह-योग, रसायन आदि द्वारा अलौकिक सिद्धियों की व्यर्थ आशा का प्रचार कर रहे थे. धन तीनों वर्गों के द्वारा साधारण जनता के लोकधर्म पर आड़ होने की संभावना कितनी दूर थी, यह कहने की आवश्यकता नहीं. आज जो हम फिर जंगलों में जैसे किसानों को जंगल के 'मायप-बाव', लक्ष्मण के त्याग और राम की पितृ-लक्ष्मि पर पुत्रकित होते पाते हैं, सो गोस्वामीजी के ही प्रसाद से. धन्य है गार्हस्थ्य जीवन में धर्म का आलोक-स्वरूप रामचरित, और धन्य है उस आलोक को घर-घर पहुँचानेवाले तुलसीदास! व्यावहारिक जीवन धर्म की न्योति से एक पार फिर जगमगा उठा. उसमें नष्ट शक्ति का संचार हुआ. जो कुछ भी नहीं जनता, वह भी जनता है--

'जो न मित्र-दुष्ट होहिं दुआरी, तिनहिं भिक्षोक्त पातक भारी.'

स्त्रियाँ और काँध धर्म नाने या न नाने, पर वह धर्म जननी है, जिससे संसार चलता है. उन्हें धिस आत का विश्वास रहता है कि--

वृद्ध, रोगग्रस्त, जूट, धनहीन, अंध, अघिर, क्रोधी, अति दीना;

अैसेहु पति कर किसे अपमाना, नारि पाव जमपुर दुष्ट नाना.

जिसमें आहु-जल है, उसमें यह समझ ली पैदा कर दी गयी है कि दुष्ट और अत्याचारी पृथ्वी के भार हैं; उस भार को उतारनेवाले जगवान् के अवतार हैं; और उस भार को उतारने में सहायता पहुँचानेवाले जगवान् के सच्चे सेवक. प्रत्येक दिहाती वही 'जगद्वन्द्व' की नव्यनयकार बनाता है-कुम्भकर्ण की नहीं. गोस्वामीजी ने 'रामचरित-विंतामणि' छोटे-बड़े सभके भीय आँट दिया; जिसके प्रभाव से हिंदूसमाज यदि आहो-सच्चे से आहो-तो सभ कुछ प्राप्त कर सकता है.

आजगी ने जक्ति और प्रेम के पुटपाक द्वारा धर्म का रागात्मिका वृत्ति के साथ सम्मिश्रित कर के एक ऐसा रसायन तैयार किया, जिसके सेवन से धर्ममार्ग में कष्ट और श्रान्ति न जन पड़े; आनंद और उत्साह के साथ भीय-आय और जगद्वन्द्व-रहस्ती से नहीं-आप से आप लोग उसकी ओर प्रवृत्त हों. जिस धर्ममार्ग में कष्ट उपदेशों से कष्ट-ही-कष्ट दिहाय पड़ता है, वही चरित्र-सौंदर्य के साक्षात्कार से आनंदमय हो जाता है. मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति और निवृत्ति की दिशा को लिये हुआ धर्म का जो लीक निकलती है, वही लोगों के चलते-चलते खोड़ी हो कर सीधा राजमार्ग हो सकती है. उसके संयंघ में गोस्वामीजी कहते हैं--

‘युग कलौ राम-जगन नीके मोहिं लगत राज-उगरो सों.’

गोस्वामीजी द्वारा प्रस्तुत नव रसों का रामरसायन ऐसा पुष्टिकर हुआ कि उसके सेवन से हिंदू-जति विदेशीय मतों के आक्रमण से भी अछूत कुछ रक्षित रही, और अपने जतीय स्वयं को भी दृढ़ता से पकड़े रही. उसके जगवान् जवन की प्रत्येक स्थिति में जलने-कूटने में, लंसने-राने में, लडने-लडने में, नाचने-गाने में, आलकों की क्रीडा में, हाँपत्य प्रेम में, रान्य-संयासन में, आशापालन में, आनंदोत्सव और शोक-समाज में, सुख-दुःख में, घर में, वन में, संपत्ति में, विपत्ति में-उसे दिहाय पड़ते हैं. विवाह आदि शुल अवसरों पर राम के भंगल-गीत गाये जाते हैं. विमाताओं की कुटिलता के असंग में कूँकरी की कलानी कली जाती है. दुःख के दिनो में राम का वनवास स्मरण किया जाता है; और वीरता के प्रसंग में उनके धनुष की लीपण टंकार सुनाय पड़ती है. सारांश यह कि सारा हिंदू-जवन रामभय प्रतीत होता है. वेदांत का परमार्थतत्त्व समझने की सामर्थ्य न रहनेवाले साधारण लोगों का भी व्यवहारक्षेत्र में यारों ओर राम-ही-राम दिहाय पड़ते हैं. इस प्रकार हिंदू-जगद्वन्द्व के साथ राम के स्वयं का पूर्ण सामंजस्य कर दिया गया है.

ઇસ સાહચર્ય' સે સાધારણ જનતા મેં રામ કે પ્રતિ જો લાવ પ્રતિષ્ઠિત હો ગયા હૈ, ઉસકા લાવણ્ય ઉસકે સંપૂર્ણ જીવન કા લાવણ્ય હો ગયા હૈ. રામ કે વિના હિંદુ-જીવન નીરસ હૈ, શીકા હૈ. યહી રામ-રસ ઉસકા સ્વાદ બનાએ રહ્યા ઔર બનાએ રહેગા. રામ હી કા મુખ દેખ કર હિંદુજનતા કા ઇતના બડા ભાગ અપને ધર્મ ઔર જાતિ કે ઘેરે મેં પડા રહ્યા. ન ઉસે તલવાર લડા સકી, ન ધનમાન કા લોભ, ન ઉપદેશોં કી તડક-ભડક. જિન રામ કો જનતા જીવન કી પ્રત્યેક સ્થિતિ મેં અપને સાથ દેખતી ચલી આઈ, ઉ-હેં છોડના અપને પ્રિય-સે-પ્રિય પરિજન કો છોડને સે કમ કટકર ન થા. બિદેશી કચ્ચા રંગ એક ચઢા, એક છૂટા; પર બીતર જો પક્કા રંગ થા, વલ બના રહ્યા. હમને ચૌડી મોહરી કા પાળમા પલન કર આદાબ-અર્જ કર્યા; પર 'રામ-રામ' ન છોડા. અખ કોટ-પતલૂન પલન કર બાદર 'ડૈમ નાનસે-સ' કરતે હૈં, પર ઘર મેં આતે હી ફિર વહી 'રામ-રામ'; એક બાર શીરી-ફરહાદ ઔર હાતિમતાઇ કે કિરસે કે સામને હમ કર્ણ, યુધિષ્ઠિર, નલ-દમયંતી, સખકો બૂલ ગએ થે; પર રામ-ચર્યા કુછ-ન-કુછ કરતે હી રહે. કહના ન હોગા કિ ઇસ એક કે ન છોડને સે એક પ્રકાર સે સખ કુછ બના રહ્યા; ક્યોંકિ ઇસી એક નામ મેં હિંદુજીવન કા સારાસાર ખીંચ કર રખ દિયા ગયા થા. ઇસી એક નામ કે અવલંબન સે હિંદુ જાતિ કે લિયે અપને પ્રાચીન સ્વરૂપ ઔર અપને પ્રાચીન ગૌરવ કે સ્મરણ કી સંભાવના બની રહી. રામનામામૃત પાન કર કે હિંદુ જાતિ અમર હો ગઇ. ઇસ અમૃત કો ઘર-ઘર પહુંચાનેવાલા બી અમર હૈ.

(“માધુરી”ના એક અંકમાં લેખક:-શ્રી. રામચંદ્ર શુક્લ)

२९-तुलसीदासजी की उपमाएँ

उपमा-अलंकार जडा व्यापक अलंकार है. थोडे अंतर से यह अलंकार अनेक अलंकारों की सृष्टि का कारण हुआ है. धिसी बिये साहित्यदर्पणकार ने धस अलंकार के 'उपलव्य' का विशेषण दिया है. वह लिखते हैं—

“प्राधान्यात्सादृश्यमूलेषु लक्षितकेषु तेषामप्युपजीव्यत्वेन प्रथममुपमामाह ।”

और यही कारण है कि यह लेख लिखने में ३५६, प्रति-वस्तूपमा, दृष्टांत आदि अलंकारों से अलंकृत कविताओं की उदा-हरण में ग्रहण कर ली गयी हैं. “अलं करोतीति अलंकारः” कविता के अलंकृत करता है, उसका अलंकार कहते हैं. साहित्य-दर्पणकार कहते हैं:—

“शब्दार्थयोरस्थिरा ये धर्माः शोभातिशायिनः रसादी-
नुपकुर्वन्तोऽलंकारास्तेगदादिवत् ।”

अर्थात् शोभा के अतिशयित करनेवाले तथा रसभाव आदि के उपकारक जो शब्द और अर्थ के अस्थिर धर्म हैं, वे अंगद (आनूपद) आदि की तरह अलंकार कहलाते हैं. प्रयोजन यह कि जैसे शरीर के अंगद आदि आबूपण सुशोभित करते हैं, वैसे ही अलंकारों से कविता की शोभा होती है. मेरा विचार है कि अलंकार कविता के केवल सुशोभित ही नहीं करते. उसके भावों के स्पष्टीकरण, प्रतिपादन और व्यक्तिकरण के हेतु भी होते हैं. किंतु अनेक अर्थालंकारों के विषय में ही यह बात कही जा सकती है, शब्दालंकारों के विषय में नहीं. कारण, वे केवल शोभा-वर्धन ही के लिये होते हैं. बावुक-प्रवर लतृहरि कहते हैं:—

“नैवाकृतिः फलति नैव कुलं न शीलं
विद्यापि नैव न च यत्नकृता च सेवा ।
भाग्यानि पूर्वतपसा किल संचितानि
काले फलन्ति पुरुषस्य यथैव वृक्षाः ॥”

अर्थात्—न आकृति इलती है, न कुल, न शील, न विद्या और न यत्नपूर्वक की गयी सेवा. पूर्व तप से संचित भाग्य ही काल पा कर इलता है; वैसे ही, जैसे वृक्ष. धस श्लोक के ‘यथैव वृक्षाः’ दृष्टांत ने ही श्लोक में जन डाल दी है. उसके विशेषण ‘काले फलन्ति’ ने भी कमाव किया है. वृक्ष के आप जल से नित्य सिंचे, इल जानेवाले इससे अनेक उपाय भी करे; किंतु वृक्ष तो इलेगा, काल आने पर ही. वह उपायों से असमय में कदापि

इस न लावेगा। उसी प्रकार आकृति, कुल, शील, विद्या और यत्न-पूर्वक की गद्य सेवा से भी (तत्काल में) कुछ न होगा। भाग्य इहेगा, तो काल पा कर ही। आप देखें, इस श्लोक के भाव के व्यक्तीकरण और प्रतिपादन में आलंकारिकता कितनी उपकारक सिद्ध हुई है। कुछ पद्य और मैं नीचे लिखता हूँ। उनके द्वारा भी मेरे विचार की पुष्टि होगी, गोस्वामीजी कहते हैं—

“करम-कर्म-उल कर गछे, तुलसी जहँ लागि जय;

सागर, सरिता, दृप-जल, जूँद न अधिक समाय.”

‘करम-कर्म-उल’ और ‘जूँद न अधिक समाय’ ये दोहों में अपने-अपने स्थान पर कितने भावमय और साबित्वाय प्रयोग हैं, इसको प्रत्येक सहृदय स्वयं हृदयंगत कर सकता है। दोहों का अर्थ स्पष्ट है।

एक उर्दू का कवि कहता है—

“यश्म ने की मुद्दतों गर्दिश, तो पाया एक तिल;

रिजक छँसा है मुकदर से सिवा मिलता नहीं.”

इस शेर के ‘मुद्दतों गर्दिश’ और ‘एक तिल’, ये जुमले उससे भाव-प्रतिपादन के कितने सहायक हैं, इसको आप लोग स्वयं समझ सकते हैं। मैं इस विषय में कुछ विशेष लिखने की आवश्यकता नहीं समझता।

एक संस्कृत का कवि जही भाभिकता से कहता है:—

“यादृशं भक्षयेदन्नं बुद्धिर्भवति तादृशी ।

दीपो भक्षयते ध्वातं कज्जलं च प्रसूयते ॥”

अर्थात्—मनुष्य जिस प्रकार का अन्न खाता है, उसकी बुद्धि भी वैसी ही होती है। दीपक अधिकार के आ जाता है, इस लिये कज्जल उत्पन्न करता है। कितना भावमय यह पद्य है, दृष्टांत की इस पद्य में कितनी सार्थकता है और उससे पद्य का भाव समझने में, विचार के स्पष्टीकरण में कितनी सुविधा हुई है, इस विषय पर कुछ अधिक लिखना आहुत्यमात्र होगा।

उर्दू का एक सहृदय कवि कहता है—

“किसी का कण कोह रोज़े-सियल में साथ देता है;

कि तारीकी में साया भी जुदा रहता है छँसा से.”

यह पद्य भी संस्कृत-पद्य के टक्कर का ही है। जो गुण संस्कृत के पद्य में है, लगभग वे समस्त गुण इस पद्य में हैं। इस पद्य का अलंकार भी पद्य के अलंकृत ही नहीं करता, उसकी भावव्यंजकता का भी प्रधान-साधन है।

इन कतिपय पंक्तियोंद्वारा अलंकारों की उपयोगिता और उपकारिता दिखलाई गई है। साहित्यदर्पणकार ने भी इन बातों

કો સ્વીકાર ક્રિયા છે. યદિ વહ સ્વીકાર ન કરતે, તો યહ ન લિખતે 'રસાદીનુપનુવૃતો' કિંતુ બાદ કા ઉદાહરણુ જો 'અંગદાદિવત' છે, ઉસને અપને પ્રથમ વાક્ય કી પ્રભા મલિન કર દી છે, ઇસ લિયે મુઝકો ઇસ સ્થાન પર ઇતના લિખના પડા. આજકલ કે કુછ લોગોં કા સંસ્કાર છે કિ કવિતા કે લિયે અલંકાર કી આવશ્યકતા નહીં. જો સ્વભાવસુંદરી છે, ઉસકો આભરણુ સે કયા મતલબ ? ઇસ બાંતિ કા કારણુ અલંકારોં કો કેવલ શોભાવર્ધન કા હેતુ હી માન લેના છે. અન્યથા ઇસ પ્રકાર કા તર્ક ઉપસ્થિત હો હી નહીં સકતા. સ્વભાવ કી સ્વાભાવિકતા કા અપહરણુ અલંકારોં કા ઉદેશ્ય નહીં છે. સ્વાભાવિક સૌંદર્ય કો સુવિકસિત કરના હી ઉતકા ધ્યેય છે. અપવાદ કી બાત દૂસરી છે. ઇન અલંકારોં કે પ્રયોગ મેં જો કવિ જિતના કુશલ પાયા ગયા, ઉસકા કવિતાકૌશલ લોક મેં ઉતના હી સમાદત હુઆ. ઉપમા-અલંકાર સમસ્ત અલંકારોં કા શિરોમણિ છે. અતએવ ઇસ અલંકારદ્વારા જો અપની કવિતા કો અલંકૃત કર સકા, ઉસકે કવિવૃંદશિરોમણિ બનને મેં સંદેહ નહીં રહા. સંસ્કૃત કે કવિયોં મેં કવિ-કુલ-ગુરુ કાલિદાસ કો ઔર હિંદી મેં કવિકુલતિલક તુલસીદાસ કો યહ મહત્ત્વ પ્રાપ્ત છે. 'ઉપમા કાલિદાસસ્ય' યહ પદ્યાંશ કલાવત કે રૂપ મેં પ્રસિદ્ધ છે. ગોસ્વામીજી કે વિષય મેં ઐસી કોઈ પ્રસિદ્ધિ ન હોને પર બી, મેરા હૃદય ઇસ વિષય મેં ઉન્હીં કે સિર સેહરા બાંધતા છે. મેરા વિચાર છે કિ જૈસી અનુપમ ઉપમાઓં ગોસ્વામીજી કો ઉપલબ્ધ હુઇ, વૈસી આજ તક હિંદી સંસાર મેં કિસી અન્ય કવિ કો નહીં સૂઝી. જૈસે સંસ્કૃત કા યહ 'લોક' છે—

“ઉપમા કાલિદાસસ્ય ભારવેરર્થગૌરવમ્ ।

દંડિનઃ પદલાલિત્યં માઘે સંતિ ત્રયો મુળાઃ ॥”

વૈસે હી હિંદી કા યહ દોહા બી છે—

“ઉત્તમ પદ કવિ ગંગ કો, ઉપમા કો ખરખીર;

કેશવ અર્થ-જંબીરતા, સૂર તીનિ ગુન ધીર.”

યહ દોહા 'ખીરખર' અર્થાત્ સમ્રાટ અકબર કે પ્રસિદ્ધ પ્રતિભા-વાન સચિવ રાજા ખીરખલ કી ઉપમાઓં કા પ્રશંસક છે. ઔર, કવિપુંગવ શ્રીસૂરદાસજી કી ઉપમાઓં કો બી પ્રશંસનીય સમજતા છે. સૂર, તુલસી ઔર કેશવ કે સામને કવિ ગંગ ઔર ખીરખલ કા નામ લેના સત્યમુચ્ચ સાહિત્યમર્મજ્ઞતા કા ઉપહાસ કરના છે. ખઘોત-માલા કબી જ્યોતિર્મય તારકા-નિચય કા સામના નહીં કર સકતી. હૌ, કવિપુંગવ સૂરદાસ નિઃસંદેહ અનુપમ ઉપમાઓં કે ભાંડાર હૈ; કિંતુ મેં ગોસ્વામીજી કો ઉનસે ઇસ વિષય મેં અધિક દક્ષ સમજતા હું. વહ યદિ ઉપમારજની કે મયંક હૈ, તો ગોસ્વા-

भील समधिक रमणीय राकेश हैं। यदि उपमा-विषय में सुर-दासजी की प्रतिभा कलित कलिंग-नांदिनी के समान कमनीया है, तो गोस्वामीजी की प्रतिभा पुनित-सलिला जगवती बागीरथी के समान अलिनंदनीया है।

आज मैं गोस्वामीजी की कुछ अनुपम उपमाओं आप लोगों के सामने उपस्थित करूंगा। धिस लेख का यही उद्देश्य है। मैं उपर अलंकारों का महत्त्व प्रकट कर आया हूँ। उपमा-अलंकार की विशेषता भी दिखला आया हूँ। आप उनका महान विकास गोस्वामीजी की रचनाओं में देखेंगे; जिससे अलंकारों की उपा-देयता तो विदित ही होगी, साथ ही यह भी ज्ञात होगा कि अनुपम उपमाओं का समुचित प्रयोग कर के गोस्वामीजी साहित्य के समुच्च्य मंदिर पर कितने उंचे चढ़ गये हैं। उनकी उपमाओं स्वाभाविक और सरल हैं, साथ ही उच्च क्रांति की भी।

कविपुंगव कालिदास के जिस ग्रंथ का आप उदा. ले, उसी-में आपका सुंदर-सुंदर उपमाओं मिलेंगी। अवसर आने पर उनकी भावमयी लेखनी उपमा-सुधा-वर्षण में सँकाय नहीं करती। उपमा चाहे छोटी हो चाहे बड़ी, वह होती है बड़ी ही हृदय-आहिणी, साथ ही स्वाभाविकता और सरलता भी उससे भरसती रहती है। गोस्वामीजी की रचनाओं में भी यही यम-त्कार है। उनमें भी उपमाओं की प्रचुरता है। वे भी मनोहारिणी होती हैं; तत्काल हृदय पर एक अद्भुत प्रभाव डालती हैं। राम-चरित-मानस की काँध चौपाई लखे ही बिना उपमा की मिल जाय, किंतु उसका काँध पृष्ठ कठिनाता से औसा मिलेगा, जिसमें किसी सुंदर उपमा का प्रयोग न हो। उपमाओं साधारण नहीं हैं। वे अमूल्य रत्न-राजि हैं। उनकी परब दुस्तर है; तथापि रुचि के अनुकूल उनमें से कुछ चुन कर सेवा में उपस्थित की जाती है। आप देखें, ये किस मूल्य की हैं।

जगवान रामचंद्र के सहज सरल वचन का भी कुमति कैकेयी ने कुटिलता से पूरित समझा। यह बात सुनने में असंगत जन पडती है। क्या यह संभव है? सहज सरल वचन में कुटिलता कैसे परिलक्षित होगी? किंतु गोस्वामीजी की उपमा का महत्त्व देखिये। उन्होंने उसके द्वारा किस प्रकार धिस तर्क का निराकरण किया है। वह कहते हैं—

‘सहज सरल रघुवर-पयन, कुमति कुटिल कर जन;

यलध जेक निमि जक-गति, यद्यपि सलिल-समान.’”

वास्तव बात यह है कि सलिल की समतलता क्या करेगी, जल जेक स्वयं वक-गति है? धिस प्रकार सहजता और सर-

लता क्या काम होगी, जन्म कुमति ने स्वयं उसमें कुटिलता की कल्पना कर ली? आपने देखा, कितनी सुंदर और व्यापक उपमा है! आगे चलिये, मिलकुल प्रतिकूल आवेष्टिये। कुटिला कैकयी ने जितनी कुटिल आते कहीं, मरान् हृदयवाले भगवान् रामचंद्र को वे सभी प्यारी लगीं, गोस्वामीजी किस सहृदयता से कहते हैं “रामहिं मातृभयन सज्ज आये, निमि सुरसरिगत सखिल सुहाये।”

पुण्य-तोया भगवती भागीरथी में पड़्य कर सभी सखिल सुंदर हो जाते हैं, अपवित्र जल भी पवित्र जल बन जाता है। तब परम सरल भगवान् रामचंद्र तक पड़्य कर कुटिल वयन भी सरल क्यों न बन जाते? दूसरी आत यह कि भगवती भागीरथी का समस्त जल ही मनोरम और पावन माना जाता है, चाहे उसमें अपेय और असुंदर जल ही क्यों न मिला हो। उसी प्रकार माता के वयन फिर भी माता के वयन हैं। उनमें दुर्भाव का संस्थान कहाँ? फिर यदि वे भगवान् रामचंद्र जैसे मर्यादा-शील और मातृभक्त पुरुष को लाये, प्यारे लगे, तो क्या आश्चर्य! जलिलारी धस सहृदयता की!

भगवान् रामचंद्र की वनयात्रा का समाचार नगर में किस प्रकार फैला, और उसका क्या परिणाम हुआ, यह भी देख लीजिये, और लावुकता से उस पर विचार कीजिये—

“नगर व्यापि गछ आत सु तीछी, छुवत यही जनु सज्ज तनु भीछी;
सुनि भे भिकल सकल नर-नारी; अटपभेलि निमि देखि हवारी।”

अब तनिक भीछी का यदना देखिये। धस भीछी के यदने में कितनी स्वाभाविकता है। उसमें आकुला, पीडा और व्यग्रता का कैसा सन्ध्या चित्र है। आप धसका स्वयं अनुभव करें। विधि और कैकयी को कासते हुये नागरिक कहते हैं:—

“यहि पापिनिहिं भूजि का परेडि, छाछ लवन पावक धरेडि।

निज कर नयन काटि यह दीया, डारी सुधा भिष खाहत सीया।

कुटिल, कठोर, कुशुद्धि, अलागी, लछ रघुणंस-भेनु-अन आगी।

पालव गैठि पेड यहि काटा, सुज्ज महुँ सोक-हाट नहिं हाटा।”

अहा! कैसी सुंदर आवमयी और हृदय-आहिणी उपमाएँ हैं।

आगे पहिये, देखिये, सामने एक पडा विचित्र किंतु पडा ही हृदयद्रावक दृश्य उपस्थित है। यह देखिये, मलिनमुष्पी, पुत्र-वियोग-विष्वला, अश्रु-मुष्पी श्रीमती कौशल्यादेवी अर्ध-भूच्छित अवस्था में रो-कलप रही हैं। पास गैडे भगवान् रामचंद्र अव्यथित चित्त से उनका समाधान कर रहे हैं। वह उनके दुःख से दुःखित हैं। उनकी कातरता उनके कातर कर रही है; किंतु वह धैर्यव्युत्त नहीं है। उनका विशाल और गंभीर मुखमंडल अब भी विषाद-

रेखा से विहीन है. अत्यन्त एक 'पति-प्रेम-पुनिता इपराशि' का यहाँ आविर्भाव हुआ. वह धीरे-धीरे कौशल्यादेवी के निकट आघ, और उनके युगल चरण-कमलों की वंदना करके बैठ गई. वह शिर झुका कर, मुष्प नीचा कर, चरण-नभ द्वारा पृथ्वीपर कुछ लिपने लगी. और उसके नेत्रों से अविरल अश्रु-प्रवाह प्रवाहित हो कर धरातल के सिन्धुने लगा. इस भूर्ति की नवनीत-कामल सुकुमारता देख कर कौशल्यादेवी आनंद लब्ध; लगवान रामचंद्र भी सन्नाटे में आ गये. वह भूर्ति यद्यपि नीरव थी, तथापि इसकी नीरवता में ही वह भाव-नापन-शक्ति थी, जो हृदय-तल के अत्यन्त विस्मय किये देती थी. पृथ्वी-तलपर पद-नभलिपन द्वारा वह समयातिपात ही नहीं कर रही थी, बल्कि किसी भमतामयी के मानस-पटलपर वे अंक अंकित कर रही थी, जो करुणा और विषाद का एक ज्वलन्त चित्र थे. विगलित अश्रुधारा भी कम भर्मावेधिनी नहीं थी, इसमें आंतरिक कथा प्रकट करने की वह शक्ति थी, जो करुणामयी वाग्धारा के किसी काल में उपलब्ध नहीं हो सकती. वह हृदय के व्यथित करनेवाली भूर्ति श्रीविदेह-नंदिनी की थी. कौशल्यादेवी उनका दशा देख कर अपना दुःसह कष्ट भूल गई. उस समय उन्होंने जो यम के भेधनेवाली आते कही, उनको सुन कर पृथ्वर का भी हृदय विहीन होना था. लगवान रामचंद्र ने सग कुछ सुना. मर्यादा उनको माता के सामने ओलने नहीं देती थी. उनको संकोच हो रहा था. उनका कंठ रुंध रहा था; किंतु वह ओले. उन्होंने जो कुछ अपनी प्राणवक्षसा से कहा, वह हृदय-संवेद्य है. जो देखनी उस भर्मा के उद्घाटन में असमर्थ है. उनके कथन की पंक्तियाँ गड़ी सज्ज है, गहृत ही प्रभावशालिनी है, गड़ी ही हृदय के भेधनेवाली हैं.

हम उनकी कुछ उपमाओं आपके सामने रखते हैं. आप उनकी हृदय-तल-रूपशिर्षी शक्ति देखिये—

“हंसगवनि, तुम नहीं जननेगू, सुनि अपजस देहदि मोहिं लोगू.
मानस-सखिल-सुधा-प्रतिपाली, निअध की लवन-पयोधि मराली?
नव रसाल-जन-निहरन-सीला, सोल की कोकिल निपिन करीला?
सुरसरि सुलग जनन-जनयारी, उअर-नेग कि हंसकुमारी?”

श्रीमती विदेह-नंदिनी का जवन रामभय जवन है. उनमें आत्मभाव का अभाव है. उनकी आत्मीयता पतिप्रेम पर उत्सर्गीकृत है. वह भूर्तिमती लज्ज है. मौन ही उनके जवन का प्रत है. मुष्पता उनकी सदयरी नहीं. गंभीरता ही उनकी कार्यसाधिका है. किंतु प्रिय पति का कथन सुन कर वह भर्माहत लब्ध, और ओलने के लिये आध्य हो कर ओली. पहले उन्होंने सास की पायवंदना की, अविनय

કી ક્ષમા ચાહી, (ભગવાન, કયા ભારતવર્ષ સે ઇસ મર્યાદા-શીલતા કા લોપ હો જાયગા ? કૌન અપકવ-મતિ હમારી ઇસ વિકચ મલિકા પર તમ જલ છિડક રહા હૈ ? કૌન ઇસ કુસુમ-કોમલ માર્ગ કે કંટકિત કર રહા હૈ ! તુમ ઉસકી બુદ્ધિ કે વિમલ કરો; જિસમેં હમારી કુલાંગનાએ અપને સદ્ગુણ-રત્નો સે વંચિત ન હો.) ફિર બોલી. કયા બોલી ? ગોસ્વામીજી કા લેખની હી ઇસકો ખતલા સકતી હૈ. મેં ઉનકી દો-ચાર પંક્તિયોં લિખ કર હી આગે બહુંગા. ઉન્હીકો પઢ કર આપ સોચેં કિ ઉન્હોંને કયા કહા. ઉનમેં જો તેજસ્વિતા, જો માર્મિકતા, જો વિગૂઢ બાવુકતા નિહિત હૈ, વહ અવર્ણનીય હૈ. શ્રીમતી જનક-નંદિની કહતી હૈ:—

“જિય વિનુ દેહ, નદી બિનુ બારી; તૈસય, નાથ, પુરુષ, બિનુ નારી.
નાથ, સકલ સુખ સાથ તિહારે સરદ-બિમલ-બિધુ-બદનુ નિહારે.
છિન-છિન પ્રભુ-પદ-કમલ બિલોકી, રહિહ હું મુદિત દિવસ જિમિકોકી.
પ્રભુ, કરુણામય, પરમ વિવેકી; તનુ તજિ રહતિ છાંહ કિમિ છોકી?
પ્રભા જય કહું બાનુ બિહાઇ ? કહું ચંદ્રિકા ચંદ્ર તજિ જાઇ ?”

રામાયણ પઢને મેં જૈસી તનમયતા હોતી હૈ, વૈસી ઔર કોઇ દૂસરા ગ્રંથ પઢને મેં નહીં. ઇસ ગ્રંથ મેં જૈસી સજીવ પંક્તિઓં હૈ, જૈસા બાવમય ચરિત્ર-ચિત્રણ હૈ કિ કોઇ સહુદય જૈસા નહીં, જિસકો ઉસે પઢતે સમય આત્મવિસ્મૃતિ ન હો જાય. વહ હમારે લિયે ગર્વ કા વિષય હૈ કિ જો મહાન ગ્રંથ જૈસા અલૌકિક હૈ, વહ હમારી જાતીય સંપત્તિ હૈ ઔર હમારે હી એક અદ્ભુત બાવમય હૃદય કા ઉદ્ધાર હૈ. અયોધ્યા-કાંડ મેં જૈસા સજીવ ચરિત્રચિત્રણ હૈ, ઉસમેં જૈસા ઉદાત્ત બાવમય ઉદાપોહ હૈ, ઉસમેં જૈસા સ્વા-ભાવિકતા, સરસતા, મનોમોહકતા, ગંભીરતા ઔર સદાશયતા હૈ, વહ અનન્ય હૈ—તંસારબર કે સાહિત્ય મેં દુર્લભ હૈ. કૌશલ્યા-દેવી, વિદેહનંદિની ઔર ભગવાન રામચંદ્ર કા કથનોપકથન જિસ બાવુકતા સે રામાયણ મેં લિખિત હૈ, વૈસી બાવુકતા શાયદ હી કિસી દેશ કે સાહિત્ય મેં દૃષ્ટિગત હો.

ધૃષ્ટા કે વિરુદ્ધ લેખ અધિક લંબા હો ગયા. અખ મેં કતિપય સુંદર ઉપમાઓં લિખ કર ઇસ લેખ કે સમાપ્ત કરંગા. આપ ઇન ઉપમાઓં કે સૌંદર્ય ઔર બાવ-પ્રવણતા પર સ્વયં વિચાર કીજિએ:—

“સો ધનુ રાજકુંવર કર દેહી, બાલમરાલ કિ મંદર લેહી ?
વિધિ કેહિ બાંતિ ધરોં ઉર ધીરા, સિરિસ સુમન કિમિ બેધિહિં હીરા ?
લોચન-જલ રહ લોચન-કાના, જૈસે પરમ કૃપનકર સોના.
મન મલીન, તન સુંદર કૈસે ? બિષ-રસ-ભરા-કનક-ઘટ-જૈસે.
તિન કહું કહિય નાથ કિમિ ચી-હે, દેખિય રખિકિ દીપ કર લી-હે ?

સો મેં કહઉં કવન બિધિ બરની, બૂમિ-નાગ સિર ધરધકિ ધરની ?
 દેખિ લાગિ મધુ કુટિલ કિરાતી, જિમિ ગવં તકય લેહું કેહિ ભાંતી.
 ફિરા કર્મ પ્રિય લાગિ કુચાલી, બકિહિં સરાહિય માનિ મરાલી.
 લખઈ ન રાનિ નિકટ દુઃખ કૈસે? ચરધ હરિતતુણ બલિપશુ જૈસે.
 એસેઉ પીર બિહંસિ તેહિ ગોષ, ચોર-નારિ જિમિ પ્રગટ ન રોઈ.
 સુનિ મૃદુ બચન બૂપ-હિય-સોદૃ, સસિકર છુવત બિકલ જિમિ કોદૃ.
 કંક સૂખ, મુખ આવ ન બાની, જનુ પાડીન દીન બિનું પાની.
 ગઈ સહમિ સુનિ બચન કહોરા, મૃગી દેખિ જનુ દવ ચહું ઓરા.
 રામ સપ્રેમ પુલકિ ઉર લાવા, પરમ રંક જનુ પારસ પાવા.
 ભા સબકે મન મોહ ન થોરા, જનુ ધન-ધુનિ સુનિ ચાતક-મેરા.
 જલકા ઝલકત પાંચ ન કૈસે? પંકજ-કોસ ઓસ-કન જૈસે.
 હમહિં અગમ અતિ દરસ તુમહારા, જસ મરુ-ધરનિ દેવ-ધુનિ-ધારા.
 ઔર કરઈ કો ભરત બડાઈ ? સરસિ સીપિ કિમિ સિંધુ સમાઈ?
 કહત શારદહું કર મતિ હીચે, સાગર સીપ કિ જહિં ઉલીચે.
 મુખ પ્રસન્ન, મન મિટા બિષાદ, ભા જનુ ચુંગહિં ગિરા-પ્રસાદ.
 તેહિ પુર બસત ભરત બનુ રાગા, ચંચરીક જિમિ ચંપક-બાગા.”

રામાયણ ઉપમાઓં કા રત્નાકર હૈ. રુચિ કે અનુકૂલ જો કુછ ચમકીલે રત્ન હાથ આવે, સો સ્થાન-સ્થાન સે એકત્ર કર સેવા મેં ઉપરિશ્ચિત કિયે ગએ. કિંતુ વલ્લ અગાધ પારાવાર અબ તક વિના છાના હુઆ હી પડા હૈ. છાનને પર ઉસમેંસે એક-સે-એક ઉત્તમ રત્ન છાનનનેવાલે કો પ્રાપ્ત હો સકતે હૈં.

(“માધુરી”ના એક અંકમાં લેખક:-શ્રી. અયોધ્યાસિંહ ઉપાધ્યાય.)

३०-तुलसीदास और देवता

तुलसीदास राम के अनन्य भक्त थे। जहाँ कहीं उन्हें अवसर मिला है, राम का यश गाने में उन्होंने कोष्ठ पात उठा नहीं रक्खा। रामचरित्र वर्णन करते करते जहाँ कहीं उन्हें शंका-संदेह की गुंजायमान समझ पड़ी, राम के वकील की तरह वह, भग्ननिवारण के लिये, बिना कुछ कहे आगे नहीं बढ़े। राम अपने विमुक्तों का लक्ष्य ही क्षमा कर दें; पर तुलसीदास ने राम का पक्ष ले कर उन्हें भूषण जोड़ी-भरी सुनाई है, उन्हें भूषण डांटा उपटा है। भक्त ही हारे, राम का विरोध कैसे सह सकते थे? रामचरित्र-मानस में प्रारंभ से ले कर अंत तक उन्होंने स्त्रियों का सहज ज्ञा, अज्ञ और दुर्गुणों का राशि जनलाया है। स्त्रियों से वह घतने क्यों चिढ़े थे? क्या इनकी स्त्री ने उन्हें घर से निकाल दिया, घसी डिये? उससे डिये तो वह परम कृतज्ञ की तरह कहते हैं—

“हम तो आत्मा प्रेम-रस पतनी के उपदेश !”

झिरे क्या पात थी ?

अपने विरोधियों की तुलसीदास ने सदा उपेक्षा की है। कभी कभी अत्यधिक कष्ट पा कर ही उन्होंने गीतावली और देखावली में शिव और हनुमान से प्रार्थना की है कि मुझे लोग नाटक सता रहे हैं, आप मेरी रक्षा कीजिए। अपने शारीरिक और मानसिक कष्टों के लिये उन्होंने कभी किसीके अनिष्ट की कामना नहीं की। करते ही क्यों? शरीर और मन, दोनों का तो वह राम के समपर्ण कर चुके थे। इनका अपना था ही क्या, जिसके लिये वह सांसारिक जनों से भोरव्या लेते झिरे ? राम ही उनके तन, मन, धन थे; राम ही का वह सर्वत्र व्यापक हेतु थे। देवता, दानव, यक्ष, नर, नाग, किन्नर, गंधर्व, सगसे वह राम के जडा समजते थे, राम के विरोधी का ही वह अपना विरोधी समजते थे। राम की धृष्टि-रता में जहाँ किसीका कुछ संदेह हुआ, तुलसीदास ने उसकी दुर्गति के लिये कोष्ठ कल्पना नहीं छोड़ी। राम से जिसने जरा भी विरोध प्रकट किया, वह देवता हो या मनुष्य, स्त्री हो या पुरुष, तुलसीदास ने उसका दंड देने में कोष्ठ मुलाहिन नहीं किया। राम विमुक्त के लिये उनके हिल में मुरौवत मिलकुल नहीं थी। देवताओं ने अपने शत्रु राक्षसों के विध्वंस के लिये राम के वन बेजने का षडयंत्र रचा, और वह षडयंत्र स्त्री-जति—सरस्वती, मंथरा और कैकेयी—द्वारा सफल हुआ। क्या यही कारण तो नहीं था, जिसने तुलसीदास को स्त्री-जति का विरोधी बना दिया ?

अब रहे देवता. देवताओं का जैसा परिदास तुलसीदास ने राम-चरित-मानस में किया है, वैसा और किसी कवि ने आज तक किसी जातिविशेष या व्यक्तिविशेष के लिये किसी काव्य में किया है या नहीं, यह मैंने नहीं देखा. कवि की हैसियत से तुलसीदास को राम के अनुकूल और प्रतिकूल, सपका आते कदनी पड़ी है ! पर जहाँ राम के विरुद्ध कुछ कहने का प्रसंग आया है, वहाँ उन्होंने बहुत संभल-संभल कर चैर रक्खा है. वह सदा चौकने दिखाए पड़ते हैं कि कोछ आत राम की शान के विरुद्ध न निकल जाय. पर जहाँ अन्य देवताओं के विरुद्ध कुछ कहना पड़ा है, वहाँ उन्होंने जेअटके लगाम ढीली कर दी है. जहाँ-जहाँ भौका भिला है अक्षा, विष्णु, भईश, धंद्र और नारद तक का परिदास करने में वह नहीं चूके ! मामूली देवताओं का तो आत ली क्या ? यह क्या देवताओं के राम का कष्ट पहुँचाने का अहसा नहीं है ?

सारे रामचरित-मानस में तुलसीदास ने देवताओं का केवल दो काम सौंप रक्खे हैं, दुंदुभी अजना आर कूल अरसाना. जहाँ कोछ अहंभुत घटना छुछ, याहें जंगल हो या अस्ती, घर के भीतर हो या आहर, देवता जट कूल अरसाने लगते, और दुंदुभी अज दते, मानो उनका यही 'उद्युती' थी कि वे दुंदुभी और कूलों की जेाली लिये धूमते रहें, और जहाँ जरूरत समझे, दुंदुभी अज कर कूल अरसाने लगें. कहीं-कहीं देवताओं की स्त्रियों का तुलसीदास ने नयाया और गवाया भी है. देवताओं का कोछ रदरय याहें वह जला हो या जुरा, जालने में तुलसीदास ने कभी असावधानी नहीं की. राम के चरित्र में वह कभी दोष नहीं देपते थे. साधारण मनुष्य राम के किसी कार्य का दोषमुक्त न समझ लें, छसिके लिये तुलसीदास बिना कुछ समझा-झुजाए आगे नहीं अढ़े; पर अन्य देवताओं के दोषों का उन्होंने कभी समर्थन नहीं किया. लीछये, पहले-पहल विष्णु की ली करतून सुनिये:-नारद का अभिमान दूर करने के लिये विष्णु जगवान ने अेक रयनारयी. उससे नारद को अडा विक्षोभ हुआ. भेट होने पर नारद ने विष्णु जगवान की अच्छी अजर ली. उन्होंने कहा—

परसंपदा सकहु नहिं देभी, तुम्हरे छरिपा-कपट जिसेभी.

मथत सिंधु रुद्रलिं औरायहु, सुर-ह प्रेरि भिष-पान करायहु.

असुर सुरा, भिष शंकरलिं, आपु रमा, मनि यार;

स्वारथ-साधक, कुटिल तुम्ह, सदा कपट-व्यवहार.

परम स्वतंत्र, न सिर पर कोछ, आवध मनलिं, करहु तुम्ह सोध.

जखेहि मंद, मंदहि जल करहु, जिसमम-हरष न हिय कछु धरहु.

उहंकि-उहंकि परियेहु सजकाहु, अति असंक मन सदा उछाहु.

કરમ શુભાશુભ તુમહિં ન બાધા, અબ લગિ તુમહિં ન કાહ સાધા.

બલે ભવન અબ બાયન દીન્હા, પાવહુ જે ફલ આપન કીન્હા.

તુલસીદાસને યહાં નારદ કે મુંહ સે વિષ્ણુ કી પોલ ખુલવાઇ હૈ, તો એક અન્ય સ્થાન પર સપ્તર્ષિયોં કે મુંહ સે નારદ કા ભંડાફોડ કરાયા હૈ. નારદ ઇધર કી ઉધર લગાને મેં બડે પ્રવીણ થે. ઉનકી સંમતિ સે ઉમા ને શિવ કે લિયે તપ કરના પ્રારંભ કિયા. ઉસ મૌકે પર સપ્તર્ષિયોં ને ઉમા કે હૃદય કા ભાવ દેખને કે લિયે નારદ કે વિરુદ્ધ ઉન્હેં જૈસા સમજાયા—

સુતત બચન બિહસે ઋષય, ગિરિ-સંભવ તવ દેહ;

નારદ કર ઉપદેશ સુનિ, કહહુ બસેઉ કેા જેહ ?

દન્ધ સુતન ઉપદેસિન્દિ જ્ઞર્ઘ, તિન કિરિ ભવન ન દેખા આર્ઘ.

ચિત્રકેતુ કર ઘર ઉન ધાલા, કનકકસિપુ કર પુનિ અસ લાલા.

નારદ-સિષ જે સુનહિં નર-નારી, અવસિ હોહિં તજ ભવન બીખારી.

મન કપટી તન સજ્જન ચિન્હા, આપુ સરિસ સખ હી ચલ્ કીન્હા.

લગે હાથોં સપ્તર્ષિયોં ને શિવજી કા બી રૂપ વર્ણન કર દિયા:—

નિર્ગુન, નિલજ, કુબેષ, કવાલી, અકુલ, અદેહ, દિગંબર, વ્યાલી.

કહહુ કવન સુખ અસ બર પાએ ? બલ બુલિહુ ઠગ કે બૌરાએ,

પંચ-કહે સિવ સતી બિલાહી, પુનિ અવડેરિ મરાયનિ તાહી.

અબ સુખ સોવત સોચ નહિં, બીખ માંગિ ભવ ખાહિં;

સહજ એકાકિન કે ભવન, કબહું કિ નારિ ખટાહિં ?

શિવજી કી બરાત મેં બી શિવસ્વરૂપ કા બડા હાસ્ય-વર્ણ વર્ણન હૈ—

સિવહિં સંભુગન કરહિં સિંગારા, જટા-મુકુટ, અહિ-મૌર સંવારા.

કુંડલ, કંકન પહિરે ખ્યાલા, તન બિભૂતિ, પટ કે હરિ-છાલા.

સસિ લલાટ સુંદર, સિર ગંગા, નયન તીનિ ઉપખીત ભુજંગા.

ગરલ કંઠ, ઉર નર-સિર-માલા, અસિવ બેષ સિવ-ધામ કૃપાલા.

કર ત્રિસલ અરુ ડમર બિરાજ, ચલે બસહ ચદિ, બાજહિં બાજ.

દેખિ સિવહિં સુર-ત્રિય મુસુકાહી, બર-લાયકદુલિહિન જગ નાહી.

બિષ્ણુ, બિરચિ આદિ સુરબ્રાતા, ચદિ બાહન ચલે બરાતા.

સુર-સમાજ સખ ભાંતિ અનૂપા, નહિં બરાત દૂલહ-અનુરૂપા.

બિષ્ણુ કહા અસ બિહસિ તખ, બોલિ સકલ દિસિરાજ;

બિલગ-બિલગ હોઈ ચલહુ સખ, નિજ-નિજ સહિત સમાજ.

બર-અનુહારિ બરાત ન ભાઇ, હંસી કરઇહઉ પર-પુર જઇ.

બિષ્ણુ-બચન સુનિ સુર મુસુકાને, નિજનિજ સેન-સહિત બિલગાને.

મન-હીં મન મહેસ મુસુકાહી, હરિ કે ખંગ-બચન નહિં જાહીં.

બર બૌરાહ બરદ અસવારા, ખ્યાલ કપાલ, બિભૂષન છારા.

ઈંદ્ર પર તુલસીદાસ વિશેષ કૃપા રખતે થે. જહાં કહીં ઉનકી

ચર્ચા કરને કા અવસર ઇન્હે મિલા, વહીં ઇન્હેને ઉનકી જી ભર કર ભર્ત્સના કી હૈ. નારદ જળ તપ કર રહે થે, તપ ઇન્દ્ર ને ઉનકો તપ સે બદ્ધ કરને કે લિયે કામ કો ભેજા. ઇસ પર કુદ્દ હો કર તુલસીદાસજી કહતે હૈ—

જે કામી, લોલુપ જગ માહીં, કુટિલ કાક-ધવ સખહિં ડરાહીં.

સખ હાડ લેઈ ભાગ સહ, સ્વાન નિરખિ મૃગરાજ;

છીનિ લેષ જનિ જાનિ જડ, તિમિ સુરપતિહિં ન લાગ.

પરશુરામજી બી વિષ્ણુ કે અવતારોં મેં સે એક થે; પર ઉન્હેને ધનુષ-બાંગ કે અવસર પર રામ કે લિયે કટુ વાક્ય કહે. રામભક્ત તુલસીદાસ અપને આરાધ્ય દેવ કા અપમાન ન સહ સકે. ઉન્હેને મૌકા મિલતે હી લક્ષ્મણુ કે દ્વારા પરશુરામ કી પૂરી ફજલત કરા ડાલી. યહ પ્રસંગ ઇતના લંબા-ચૌડા હૈ કે યહાં સ્થાનાભાવ સે સખ નહીં દિયા જી સકતા. ઔર, વિના સખ ઉદ્ધત કિયે ઉસકા આનંદ નહીં મિલ સકતા. પરશુરામ-લક્ષ્મણુસંવાદ બડા રોચક હૈ. ઉસે રામચરિત-માનસ મેં હી પઢના ચાહિયે.

શિવ કે પાંચ મુખ થે; પ્રત્યેક મુખ પર ત્રીન નેત્ર થે. ઇસ તરફ સખ પંદ્રહ નેત્ર હુએ. બ્રહ્મા કે ચાર મુખ ઔર આઠ નેત્ર થે. કાર્તિકેય કે છઃ મુખ ઔર બારહ નેત્ર તથા ઇન્દ્ર કે એક હજાર નેત્ર થે. દેવતાં કી યહ વિચિત્ર બનાવટ દેખ કર તુલસીદાસ સે વિના છોડ-છોડ કિયે નહીં રહા ગયા. રામવિવાહ કે અવસર પર ઉન્હેને ઇન્દ્ર આદિ કા મળક ઉડા હી ડાલા. રામ કી બરાત જી રહી હૈ. રામ ઘોડે પર સવાર હૈ. ઉસ અવસર કી બાત હૈ—

જેલિ બર બાજિ રામ અસવારા, તેલિ સારદહુ ન બરનઈ પારા.

સંકર રામ-રૂપ અનુરાગે, નયન પંચદસ અતિ પ્રિય લાગે.

હરિ હિત-સહિત રામ જળ જોહે, રમા-સમેન રમાપતિ મોહે.

નિરખિ રામ-જખિ બિધિ હરખાને, આઠે નયન જાનિ પછતાને.

સુર-સેનપ-બહુત ઉછાહ, બિધિ તેં ડેવદ સુલોચન-લાહ.

રામહિં ચિતવ સુરેશ સુગના, ગૌતમ-શાપ પરમ હિત માના.

દેવ સકલ સુરપતિહિં સિદ્ધાહી, આબુ પુરંદર-સમ કોઉ નાહીં.

રામ કો યુવરાજપદ દેને કી ચર્ચા ચલ રહી હૈ. હાટ-ખાટ, ધર, ગલી-અર્થાત્ સર્વત્ર ઇસ ઉત્સવ કે સંબંધ કી ચર્ચા ચલ રહી હૈ. અયોધ્યા મેં આનંદ ઉમડ રહા હૈ; પર દેવતા ઇસમેં વિદ્ધ ડાલના ચાહતે હૈં. તુલસીદાસ ઉનસે બહુત રુષ્ટ હૈં. વહ ઉન્હેં કુચાલી કહ કર ચોર સે ઉનકી ઉપમા દેતે હૈં—

સકલ કહહિં કબ હોઇહિ કાલી, બિવન મનાવહિં દેવ કુચાલી.

તિનહિં સુહાઈ ન અવધ-બધાવા, ચોરહિં ચાંદનિ રાતિ ન લાવા.

દેવતાં ને સરસ્વતી સે બડી બિનતિ કી કે હે માતા! કેઇ

ઐસી યુક્તિ કરો, જિસસે રામ રાજ્ય છોડ કર વન જાય, ઔર દેવતોં કા કાર્ય સિદ્ધ હો. સરસ્વતી પલકે અસ્વીકાર કરતી થી; પર-સારદ બોલિ બિનય સુર કરહી, ખારહિ ખાર પાય લૈ પરહી.

x x x x x

ખાર ખાર ગહિ ચરન સંકેચી, ચલી બિચારિ બિબુધ-મતિ પોચી;
ઉંચ નિવાસ, નીચ કરતૂતી, દેખિ ન સકહિ પરાઇ બિભૂતી.

દેવતા બડે ખુશામદી ઔર બડે ચાલાક થે. રામ કો ઉત્સાહિત કરને કે લિયે વે રામ કી પ્રશંસા સુન કર ફૂલ ખરસાતે ઔર દુંદુભી બજતે થે. રામ ને જળ ચિત્રકૂટ કો રહને કે લિયે પસંદ કિયા, તખ ઇંદ્ર આદિ દેવતા વેપ બદલ કર, કોલ-કિરાત કી સૂરત બના કર આઝે, ઔર ઉંહોંને રામ કે લિયે ઝાંપડે બડે કર દિયે. અપને મતલબ કે લિયે ઇંદ્ર કો ઝાંપડા બાને મેં કુછ શર્મ ન આઇ. દેવતોં ને સૂરત કયોં બદલી ? એક કારણુ તો યદ જ્ઞાન પડતા હૈ કિ રામ દેવતોં કો છપ્પર બાને આદિ કા છોટા કામ ન કરને દેતે; પર રામ તો અંતર્યામી થે. દેવતોં કા હઘ-વેશ ઉનસે છિપા થોડે હી રહા હોગા ? દૂસરા કારણુ રાવણુ કો ઘોખા દેના થા. દેવતા રાવણુ સે બહુત ડરતે થે. રાવણુ કો કલીં માલૂમ હો જ્ઞાતા કિ દેવતા રાક્ષસોં કે વિરુદ્ધ ષડ્યંત્ર રચ રહે હૈં, ઉંહોં કી પ્રેરણા સે રામ વન કો આઝે ઔર અખ વે ઉનકે લિયે સખ સુભીતે કરતે ફિરતે હૈં, તો વહ ઉંહોં અચ્છી તરહ દંડ દેતા. ફિર દેવતોં કો યદ સંદેહ ભી થા કિ રામ રાવણુ કો માર સંકેગે યા નહીં ? ઇસીસે વે પ્રકટ રૂપ સે રામ કી સહાયતા નહીં કરતે થે. રાવણુ યદિ કલી દેવતોં પર યદ દોષ લગાતા કિ ઉંહોંને ઉસકે વિરુદ્ધ રામ કી સહાયતા કી, તો દેવતા સાફ-સાફ ઇનકાર કર સકતે થે. રામ-રાવણુ-યુદ્ધ કે સમય રાવણુ કો યદ સંદેહ હુઆ કિ દેવતા રામ કી મદદ કર રહે હૈં; કયોંકિ રામ કે બાણોં સે જળ રાવણુ વ્યાકુલ હો જ્ઞાતા થા, તખ દેવતા રામ પર ફૂલ ખરસાતે ઔર દુંદુભી બજતે થે. ઇસસે રાવણુ બડા કુદતા થા, ઇસીસે એક દિન વહ રણુક્ષેત્ર મેં હી દેવતોં કી ઝોર યદ કહતા હુઆ ઝપટા-રહેહુ સદા સદ મોર મરાયલ.

ભરત રામ કો મનાને કે લિયે ચિત્રકૂટ જ રહે હૈં. ઉનકે પ્રભાવ સે—

ભઇ મૃદુ મલિ મગ મંગલ-મૂલા.

કિએ જલિં બાયા જલદ, સુખદ બલઈ ખર ખાત;

તસ મગ બયહુ ન રામ કહૈં, જસ ભા ભરતલિં જ્ઞાત.

યદ પ્રભાવ દેવતોં કો અસલ્ય હો ગયા. દેવતોં કે રાજ બડે નિકંઝી થે. સ્વાર્થસાધન કે લિયે હલકપટ કરના ઉનકે આંઝે

हाथ का भेज था—

हेमि प्रभाव सुरसहिं सोयू, जग लल ललेहिं पोय कहुँ पोयू.
गुरु सन कहेउ—करिय प्रभु सोध, रामहिं भरतहिं भेट न होध.

राम सकोयी प्रेम-अस, भरत सुप्रेम पयोधि;

जनी जात भिगरन यहत, करिय जतन छल सोधि.

अचन सुनत सुरगुरु मुसुकाने, सहस नयन भिनु दोचन जने.

x

x

x

राम सदा सेवक रुचि राभी, भेद, पुरान, साधु, सुर साभी.

अस जिय जनि तजहु कुटिलाध, करहु भरत पद प्रीति सुदाध.

स्वारथ भियस भितल तुम होहू, भरत दोस नहिं, राठिरो मोहू.

गुरु की जात सुन कर धिंद्र को कुछ टाढ़स हुआ. वह फिर
भुशामद करने लगे—

अरुणि प्रसून हरिणि सुर-राठि, लगे सराहन भरत-सुभाठि.

धिंद्र ने राम को लौटा लाने के लिये भरत के प्रयत्न को
निष्फल करने की धन्या से जडे-जडे प्रपंच रचे. तुलसीदास ने
धिंद्र को इटकारा भी भूज.

लंकाकांड में देवताओं का ३५ रूप ३५४ दिखाध पडा है. पहले
वे सदा शंकित रहते थे कि राम से राक्षसों का नाश हो सकेगा
या नहीं? धिंसीसे वे भुक्षम-भुक्षा, प्रकट ३५ से, राम की सहा-
यता नहीं करते थे. हां, राम के लिये सज सुभीते अवश्य कर
देते थे. ऋषियों-मुनियों की मुलाकात के अवसर पर राम जज
राक्षसों के विध्वंस की प्रतिज्ञा करते थे, तज देवता हूल अरसाते
और हुंहुंभी जज देते थे. लंका में राम ने जज रावण के
कुटुंबियों को मार डाला, तज देवताओं को कुछ तसल्ली हुआ. उनको
विश्वास हुआ कि राम रावण को मार सकते हैं. अज वे निर्भय
हो कर राम की सहायता करने लगे—

देवन्द प्रभुलिं पयाहे देया, उपज उर अति छोल भिसेया.

सुर-पति निजरथ पुरत पदावा, हरष-सहित मातलि लेध आवा.

रावण की माया के प्रभाव से जज असंज्य रावण युद्ध
में प्रवृत्त हो गये, तज—

उरे सकल सुर, यक्षे पराध, जय के आस तजहु अज लाध.

सज सुरजिते अक हसकंधर, अज जहु लजे तकहु गिरि-कंधर.

पर राम ने जज रावण की माया नष्ट कर डाली, तज—

रावन अक हेमि सुर हरषे, दिरे सुभन जहु प्रभु पर अरषे.

रावण ने जज देया कि देवगण राम की प्रशंसा करते हैं,
तज वह बहुत खिटा, और कहने लगा—

सहस सदा तुम मेर मरायल, कहि अस कोपि गगन पथ भायल.

હાહાકર કરત સુર ભાગે, ખલહુ, જાહુ કહું મોરે આગે ?
રામાયણ મેં પ્રાયઃ સર્વત્ર દેવતાં કો નિકમ્મા, ડરપોક,
સ્વાર્થી ઔર ખુશામદી દિખાયા ગયા હૈ. દેવતા અપના મતલબ
નિકાલને મેં સખ તરહ કા છલ (અંગરેજીભાષા મેં પાલિસી) કર
સકતે થે. તુલસીદાસ ને દેવતાં કા ચિત્ર અચ્છા નહીં દિખલાયા.
તુલસીદાસ સ્વર્ગ ગએ હોંગે; દેવતાં સે ઉનકી ભેટ બી હુષ હોગી.
પતા નહીં, દેવતાં સે ઉનકી કૈસી નિપટી.

(“માધુરી”ના એક અંકમાં લેખકઃ-શ્રી. રામનરેશ ત્રિપાઠી)

૩૧-તુલસી-ગુણ-ગાન

એધ તુલસીદાસ હૈં, એધ લિંદી-પ્રાન;
એધ ભગવત-ભક્ત-ખર, ઇન સમ ધન્ય ન આન. ૧
ધનિ સંવત, ધનિ-માસ વહ, ધન્ય ધરી, જળ મીત !
લિયો જન્મ ઇન આય, કિય ભારત-ભૂમિ પુનીત. ૨
ધન્ય માતુ-પિતુ-ગોદ, જિન ઐસો સુઅન ખેલાય;
પાવન કુલ સખ બિધિ કિયો, જીવન-સુકત કલાય. ૩
ભયો ન ઐસો કબિ દુતિય, અહૈં ન હોનહુદાર;
કબિતા-કામિની-કંત યે, કબિ-કુલ કે મિંગાર. ૪
કા લિંદી, ઉરહ કલા, કા અંગરેજી મિત્ર !
કા અરખી, કા પારસી, ભાષા અન્ય બિચિત્ર. ૫
હૈં જિતની દેખી-સુની, લિખી-પઢી, ગુન-આહ;
કાહ મેં દેખ્યો નહીં, અંસો સુકબિ બિસાલ. ૬
હીન દસા હ મેં જદપિ, ભારતખાસી આણુ;
પૈ તુલસી-બ્રત કરિ સકત, મસ્તક ઉચ્ચ સમાણુ. ૭
એસો કબિ દેખ્યો-સુન્યો, જગ મેં કતહું ન આન;
કરત ગુનીજન જગત કે, જોકો સુજસ બખાન. ૮
ભારત કે કબિરાજન મેં અતિ ઉંચો હૈ નામ સદા તુલસી કો;
જાસુ પ્રતાપ-દિવાકર કે લખે ઔરન કો જળ લાગત શીકો.
જૂગુનુ ઔર તરૈયન કી કલા, તેજ હૈવે જા : હૈ મંદ સસી કો;
ધાક સુને રિપુ ખાક સદા મિલે, છૂટિ પરૈ ઉતસાહ જસી કો. ૯
સુર ફિરૈ નિજ શાહ ટોટાવત, દેવ કી ચાતુરી હ બિસરી હૈ;
ભૂલિ બિહારી રહો છરછંદન, ભૂષન વીરતા છોરિ ધરી હૈ.
બિગ્ગપનો ગયો કેસવ કો, મતિરામ કી માધુરી શીકી કરી હૈ;
કા ગિનતી હરિચંદ કી, ચંદ-કબીરહ કી નહિં ખાત ખરી હૈ. ૧૦

૫૨૫૬

હિંદી, હિંદૂ, હિંદ-નામ જગ લૌં જગ રાજૈ,
તબ લૌં તુલસીદાસ-સુજસ મહિ-મંડલ ગાજૈ.
સત-કબિતા-સતકાર જલ્યાં લૌં યહિ સસારા,
ઋષિવર કો પરતાપ તહાં લગિ ટરે ન ટારા.
પ્રમ શેક્ષપિયર, હોમર તથા દાંતે હૂં સોં હૌં અધિક;
જય-જય તુલસી, જય-જય નમઃ, રામ-ભગતિ-રસકે રસિક. ૧૧
("માધુરી" ના એક અંકમાં લેખક:-શ્રી 'મિશ્ર-બંધુ')

૩૨-તુલસીમહિમા

ગંગા કે પુલિન મૈં જિછો હૈ બર આસન,
બિરાજૈ દેવરૂપ, બરો નેહ-બિસવાસ હૈ;
પુલકિ-પુલકિ બાંચૈ બિનય કી પાતી,
સુનિ હિય હુલસાતી, બીર બારી આસ-પાસ હૈ.
નૈનન સોં આનંદ કે આંસૂ બહિ રહે માનો,
બકિત-રસ-ઉદધિ કો મંજુલ બિલાસ હૈ;
ઐસો ધ્યાન મન મેં બસત મેરે જાકો,
તૌન તુલસી સદા કો રામચંદ્રજૂ કો દાસ હૈ. (૧)
દેવ-બાની બેભવ કો મિલૈ જો સહારો કહ્ય,
સૂર કે પ્રકાસ કો તુરત અપનાઉં મૈં;
મંજુલ બિમલ રામચરિત કે માનસ મૈં,
ઉમંગિ-ઉમંગિ ચિરકાલ લૌં નહાઉં મૈં.
નેહ રંગ-મગે હૈ કે બિનય કી પાતી કર,
નૈનન કે મૌં હૈ રાખી સુખ સરસાગિ મૈં;
તનમન હૈ કે આચરન કરૌં ઉનહીં કે,
દાસ તુલસી કે ગુન તબ કહિ પાઉં મૈં. (૨)
ધામ, મેઘ, સીત કે રહત બસ વહ યહ,
કૈસે હૂં કબૌં ન કહૂં ઋતુ કે અધીન હૈ;
જડતામયી હૈ વહ, ચેતના બરી હૈ યહ,
વાકો રુખો કહૈં, યહ સરસ નવીન હૈ.
ધૂરિ મૈં ધંસતિ વહ, ઉર બિહંસતિ યહ,
એક સ્વાદ વાકો, યહ નવરસ-લીન હ.
તુલસી કે બિરવાસોં, બલેકૈ બિચારિ દેખૌ,
તુલસી કી કબિતા પરમ પરબીન હૈ. (૩)
("માધુરી"માં લેખક:-શ્રી. કૃષ્ણવિહારી મિશ્ર)

૩૩-૨૫૨ વર્ષનો એક હયાત ચીનો જવાન

લાંબા કાળ સુધી આયુષ્ય ભોગવનારતરીકે પશ્ચિમના દેશોમાં પ્રખ્યાત થઇ ગયેલ રીપ વોન વિન્કલનો એક જખરદસ્ત હરીફ ચીનમાં અસ્તિત્વ ધરાવે છે.

લાંબા કાળ સુધી જીવવાના ખીનહરીફ સ્થાનેથી રીપ વોન વિન્કલને પદ્મ્યુત કરીને તેની જગ્યા ચીનના શેસવાન પ્રાંતના ક-ઈ-હ-સીન ગામના લી-ચીન-યુન નામના એક માણસે પચાવી પાડી છે.

અગ્નયખીની અગ્નયખી એ છે કે, આ લી-ચીંગ ૨૫૨ વર્ષની પાકી ઉંમરનો છે અને દુનિયામાં ખીનહરીફ વૃદ્ધતરીકેનો તે અત્યારે મોભો ધરાવે છે.

હાલ અત્યારે લી કેવો છે ? મરવાને વાંકે જીવતા રહેલા મૃત દેહ જેવો તે છે ?

આ સવાલોના જવાબમાં નકાર છે. મી. લી-ચીંગ-યુને ૨૫૨ દિવાળીઓ ભોંધ હોવા છતાં, અને પોતાના જન્મકાળ પછી કેટલીએ ચીના પેઢીઓને એક પછી એક નિર્વાણ પામતી જોયા છતાં, તે હાલ અત્યારે તદ્દન સશક્ત અને પાવર્ધો છે, ચિરંજીવ થવાના અમૃતકૃપા બાબત આપણે બાળપણમાં ડોશીમાની વાતોમાં સાંભળ્યું હતું અને જે પાછળથી પશ્ચિમના વિચારો આપણામાં દાખલ થતાં, નવરા માણસોની કલ્પના અને ધાંધલતરીકે ગણીને હસી કાઢ્યું હતું તે અમૃતનો, કહે છે કે આ લી-ચીંગને પત્તો લાગ્યો છે. ચીની ભાષામાં આ તત્ત્વને “જીવાનીનો ઝરો” કહેવામાં આવે છે. ચીનની યુનની યુનાન અને કિવચાક ટેકરીઓ અને કુંગરના બે પ્રદેશમાં ભટકતાં ભટકતાં કહે છે કે લા-ચીંગ-યુનને કાંઈ અમૂલ્ય ઝાડનું મૂળિયું મળી આવ્યું હતું, જેના સેવનથી તેની જીંદગી આટલી હદ સુધી અને કલ્પનામાં આવે નહિ તેટલી લાંબી લાંબાઈ છે. અને હજી તેનામાં જીવાનીનું જોશ ચાલુ છે.

લી-ચીંગ-યુનની ખરી શોધ કરવાનું માન મીનકયુ યુનિવર્સિટીના અધ્યાપક વુ-ચુંગ-ચીહને ધટે છે. લી ચીંગની વંશાવળી અને તેના જન્મટપકા ઉપરથી તેની ૨૫૨ વર્ષની ઉંમર સિદ્ધ થાય છે.

અધ્યાપક વુ, આ લી ચીંગની જે વાતો કરે છે તે સાંભળતાં દુનિયાના વૃદ્ધમાં વૃદ્ધ માનવોને મોઢે શરમના શેરડા પડવાનો અને અદેખાઈથી બળીને ખાખ થઈ જવાનો સંભવ છે.

કહે છે કે, લીએ કુલ ૨૩ લગ્ન કર્યાં છે. તે બધી સ્ત્રીઓ એક પછી એક વૃદ્ધાવસ્થાને લઇને મૃત્યુ પામી છે. લી હાલ અત્યારે ૬૦ વર્ષની પોતાની ચોવીસમી સ્ત્રી સાથે રહીને આનંદથી પોતાનો સુખી સંસાર ગળડાવે જાય છે.

અઢી સદી અને ઉપર બે વર્ષના વાયરાઓ વાઘ જવા છતાં લી ચીંગ, હાલ અત્યારે એક જુવાનની માફક અક્કડ પગે ચાલે છે. તેની આંખોમાં જરા પણ ઝાંખપ આવી નથી, તેની હોજરી પણ સાચુત છે.

લી ચીંગને પોતાની રૂની પુણી જેવી સફેદ દાઢી માટે અજબ વહાલ અને અભિમાન છે. સમસ્ત ચૂરોપને ધૂળવનાર ફ્રેન્ચ નેપોલિયન બોનાપાર્ટ જ્યારે એસ્તાબોની લદ્દમાં નજરકેદ હતો ત્યારે લી ચીનની દાઢીમાં પળીઆં આવવા માંડ્યાં હતાં.

સરકારી દફતરો તપાસતાં માલૂમ પડે છે કે, ચીનના મન્યુ-વંશના ખીજ સમ્રાટ્ કાંગસીના રાજ્યસમયે ઈ. સ. ૧૬૭૭ ની સાલમાં લી-ચીંગ-યુને આ સૃષ્ટિમાં જન્મ લઇને પહેલવહેલી વખત સૂર્યપ્રકાશ જોયો હતો. યુવાનીમાં આવતા લી-ચીંગે પોતાની આજીવિકા માટે વૈદાનો ધંધો શરૂ કર્યો. યુનાનના કુંગરાળ પ્રદેશમાં જડીબુટ્ટીઓ અને ઝાડનાં મૂળિયાંની પોતાના ધંધાર્થે તપાસ કરતાં તેને એક અજ્ઞાત અને અમૂલ્ય જડીબુટ્ટીનું આ મૂળિયું મળી આવ્યું, કે જેના સેવનથી તે ચીરંજીવ યુવાની પ્રાપ્ત કરવા ભાગ્યશાળી નીવડ્યો છે.

જ્યારે લી-ચીંગ એક સો વર્ષની ઉપરનો થયો ત્યારે તેના પ્રાંતના સરકારી સત્તાધિકારીએ ચીનની વડી સરકારને અરજ કરી કે, લી-ચીંગને આટલું લાંબું આયુષ્ય સફળતાપૂર્વક ટકાવી રાખવા અને ભોગવવા માટે યોગ્ય પુરસ્કાર મળવો જોઈએ. તે પ્રમાણે ચીનની વડી સરકારે લી-ચીંગને ઘટતું માન આપ્યું, કે જે ખીના લીની વંશાવળીના દફતરમાં નોંધેલી હતી પણ મોજુદ છે.

ત્યારપછી દાયકાના દાયકાઓ ચાલ્યા ગયા, અને લી ખુદ કાળને પણ આહ્વાન કરતો આનંદપૂર્વક પોતાનું જીવન વ્યતીત કરતો ગયો.

ખીજે સેકો પસાર થયો અને બે સદીઓ સુધી આયુષ્ય ભોગવવા તથા પોતાનું કૌવત ટકાવી રાખવા માટે લી-ચીંગ યુનને ફરીને કાંઈ પુરસ્કાર આપવાની પેકાંગની વડી સરકારને જ્યારે અરજ ગુજારવામાં આવી ત્યારે ચીનનો સમ્રાટ અને તેના મોટા મોટા અમીર-ઉમરાવો દાંતમાં આંગણાં પકડી ગયા. તેઓની કલ્પનામાં પણ આ વાત ઉતરી શકી નહિ.

આ અવસર ઉપર ખીજ પાંચ દાયકાઓ ફરી વળ્યા છે અને હજી લી યમરાજને આહ્વાન કરી રહ્યો છે, અને યમદૂતનો પડછાયો પણ પોતાની નજીક આવવા દીધો નથી.

લીની જન્મભૂમિ કાઈલસીઆનનાં પ્રજાજનો લી-ચીંગને એક દેવતાતરીકે માને છે, અને અઢી અઢી સદીઓ સુધી કાળ સામે સફળ ઝઝૂમનાર આ અપૂર્વ માનવજંધુના કૌવત અને તેના યૌવન તથા શરીરસંપત્તિ માટે અજાયબી અને માન દર્શાવે છે.

(તા ૧-૧૨-૧૯૨૯ના “ પ્રજામિત્ર કેસરી ”માંથી)

३४-महात्मा तुलसीदासजी

संवत् १५८६ भारतवर्ष के लिये जैसा शुभ हुआ था, उससे प्रकाशित करने के लिये घटना ही कल होना यथेष्ट है कि इसी स्वनामधन्य संवत् में कविश्रेष्ठ श्रीराम-पद-पङ्कजानुरागी महात्मा तुलसीदासजी ने जन्म लिया था। इनके जन्मस्थान के विषय में मतभेद है; पर अद्भुत से अल्प तक यही माना गया है कि यह गर्व, गौरव और सौभाग्य निवा आँदा (शुंहेलभंड), राणपुर परगना और तहसील मंडी का ही प्राप्त है। यहाँ गोस्वामीजी का स्थान अल्प तक यमुना के किनारे वर्तमान है। वहाँ अल्प अेक सुंदर मंदिर बनवा दिया गया है, तथा स्वयं तुलसीदासजी के हाथ की लिपी कुछ रामायण (अयोध्या-कांड) की अेक प्रति सुरक्षित है। हम संवत् १८७७ में प्रयाग से राणपुर गये थे। वहाँ हमने उक्त मंदिर और पुस्तक के दर्शन किये थे।

गोस्वामीजी के जीवनचरित्र की मुख्य घटनाओं हिंदी-प्रेमियों से छिपी नहीं है; इससे हम उन्हें यहाँ पर लिखना आवश्यक नहीं समझते। हमने भी अपने “हिंदी-नवरत्न” नामक ग्रंथ में अद्भुतान्य घटनाओं का विस्तृत वर्णन किया है। आपके पिता का नाम आत्माराम दूजे और माता का कुलसी था। आपके भ्रातृगुरु थे महात्मा नरहरिदासजी। यह गुरुपरंपरा से सुप्रसिद्ध स्वामी रामानंदजी की छोटी पीढ़ी में थे। आप कान्यकुब्ज अथवा सरयूपारी जालण थे, और विवाह होने के थोड़े ही दिनों पीछे लागी हो कर धर धर विचरने लगे। धिन्हींने विद्याभ्यसन में अद्भुत श्रम किया था, और हिंदू शास्त्रों में इनकी प्रगाढ़ गति थी। सभी उपनिषदों तथा भगवद्गीता छलाहि का भर्म धिन्हींने पूरा ही हस्तामलक किया था। यहाँ तक कि डॉक्टर सर नॉर्ज त्रियर्सन ने धिन्हीं स्वयं गौतममुनि के प्रायः अराजक माना है। संवत् १६८० में गोस्वामीजी का जोलोकवास हुआ।

कविता में तुलसीदासजी की जोड का सत्कवि समस्त संसार में कदाचित् और कोई भी न मिलेगा। हम जानते हैं, हमारे यह कहने पर अद्भुतसे लोग भिगड पड़ेगे; क्योंकि अपने अपने यहाँ सभी जलितियों के मनुष्यों में अन्य सत्कविगण भी जड़ी पूज्य दृष्टि से देखे जाते हैं। धर संस्कृत पंडितगण कालिदास, व्यास, वाल्मीकि, श्रीहर्ष, माघ, अवलूति छत्यादि कवियों का जला किसी हिंदी कवि से कम कल्प मानने लगे? अद्भुतरे हिंदी के रसज्ञ रसिक सरदास, देव और विहारी का अपनी-अपनी रुचि के अनुसार, सर्वश्रेष्ठ कहने में नहीं हियकते। धर अश्रेष्ठलोग

કદાચિત્ સંસાર કે બહે-સે-બહે મહાકવિ કેા બી શેક્સપિયર સે બઢ કર માનતે મેં હિયકેગે. તબ “કહા કીટ બપુરે નર-નારી ?” વે શેક્સપિયર યા કિસી અન્ય અંગ્રેજી કવિ કેા બી સંસાર કા શિરોમણિ કહને મેં કુછ બી સંકાય નહીં કરતે; પરંતુ યદિ કેાઈ અન્યજાતીય પુરુષ અપને દેશ કે કિસી કવિ કેા શેક્સપિયર સે બડા અથવા ઉસકે બરાબર બી કહે, તો ગજબ હો જતા હૈ ! વે જુણાયુક્ત ધર્મંડ સે કહને લગતે હૈં કિ ઐસી બાત કે કહને સે યહી પ્રતીત હોતા હૈ, માનો વહ મનુષ્ય ભૂમંડલ સે ઉડ કર બાદલોં મેં જા પહુંચા ! ગ્રીક લોગ હોમર કેા, ઇટાલિયન લોગ વર્જિલ કેા, ફ્રેંચ લોગ દાંતે કેા, રૂસી લોગ પુસ્કિન કેા, અરબ લોગ હમ્મા-સા કેા, ફારસીવાલે સાદી, અનવરી, ખાકાની ઓર હાફિજ કેા, ઉર્દૂવાલે ગાલિબ ઓર સૌદા કેા, બંગાલી લોગ મધુસૂદન દત્ત, નવીન-ચંદ્ર સેન ઓર રવીંદ્ર બાથુ કેા, મહારાષ્ટ્ર લોગ તુકારામ આદિ કેા સબસે બઢ કર માનતે હૈં. મતલબ યહ કિ અપને અપને રંગ મેં સબી મસ્ત હૈં; પર ન્યાયપૂર્વક પૂછને પર બહુતસે અન્ય-પ્રાંતીય, ઓર વિદેશી લોગ બી, હઠ ઓર કુતર્ક છોડ કર કબી-કબી માન લેતે હૈં કિ તુલસીદાસ કી બરાબરી કા કવિ વાસ્તવ મેં ઉનકે યહાં કેાઈ નહીં હૈ. કુછ બી હો, હમેં બહુત દિનોં સે યહ દઢ વિશ્વાસ હો ગયા હૈ કિ કવિકુલકમલ-દિવાકર મહાત્મા તુલસી-દાસજી કવિતા કી દષ્ટિ સે સંસાર મેં એકદમ અદ્વિતીય હૈ. ઇસ કથન કે સમર્થન મેં હમને અપને “દિંદી નવરત્ન” એવં “મિશ્ર બંધુ વિનોદ” મેં બહુત સે પ્રમાણ દિયે હૈં. તક્ષીનતા કવિતા કા એક મુખ્ય અંગ હૈ. લગવાન શ્રીરામચંદ્ર કી અખંડ ભક્તિ કે કારણ ગોસ્વામીજી મેં ઉસકી માત્રા ઇતની અધિક હો ગઈ હૈ કિ વેસી તક્ષીનતા કિસી અન્ય કવિ મેં દષ્ટિગોચર નહીં હોતી. અપની અસીમ ભક્તિ, પૂર્ણ વિદ્વતા, અનુપમ કવિત્વશક્તિ ઓર ઉસસે ઉત્પન્ન અખંડ તક્ષીનતા કે કારણ ગોસ્વામીજી કી ભક્તિ-મયી કવિતા સંસારસાહિત્ય કી શિરોમણિ હો ગઈ હૈ. ફિર ભાષા પર આપકા ઐસા પ્રગટ અધિકાર હૈ કિ ઉસે કુંભાર કી મિટ્ટી કી તરહ યહ ચાહે જૈસા રૂપ દે સકતે હૈં. હમને “નવરત્ન” મેં દિખલાયા હૈ કિ ઇન્હોંને બિન્નબિન્ન પાંચ પ્રકાર કી ભાષાઓ મેં કવિતા કી હૈ. રામ-ચરિત-માનસ, કવિતાવલી, કૃષ્ણગીતાવલી, વિનયપત્રિકા ઓર દોહાવલી કી ભાષા તથા કવિતાશૈલી બિલકુલ બિન્નબિન્ન પ્રકાર કી હૈ. ઇનકે શેષ ગ્રંથ ઇન્હી પાંચ વિભાગોં મેં આ જાયગે. ઇન સબ સદ્ગુણોં કે સમ્મિશ્રણ સે ઇનકી કવિતા ઐસી મનોહારિણી હુઈ હૈ કિ ઉસે પઢ કર મનુષ્ય અવાક-સા રહ જતા હૈ. અપને પાત્રોં કે શીલગુણ કા ખાકા બી ઇન્હોંને ઐસે

उत्तम ढंग से भी'या है कि कुछ कहते नहीं' जनता।

यों तो गोस्वामीजी के ग्रंथों का अंत ही नहीं' मिलता; (क्योंकि अष्टमेरे अच्छे कवियों ने भी इनके नाम से ग्रंथ बना डाले हैं और अथ तक इस कार्यवाही का अंत नहीं' हुआ है;) पर आपके २५-३० ग्रंथ प्रसिद्ध हैं। यथा—

(१) रामचरित-मानस (रामायण), (२) कवितावली, (३) गीतावली, (४) छंदावली, (५) पद्यावली, (६) छापै-रामायण, (७) अरवै-रामायण, (८) कुंडलिया-रामायण, (९) कडप्पा-रामायण, (१०) रौला-रामायण, (११) जूलना-रामायण, (१२) रामाज्ञा, (१३) रामलला-नल्लू, (१४) ज्ञानकी-मंगल, (१५) पार्वती-मंगल, (१६) कृष्ण-गीतावली, (१७) हनुमान्-आहुक, (१८) संकट-मोचन, (१९) हनुमान्-आलीसा, (२०) राम-सदाका, (२१) राम-सतसंघ, (२२) वैराग्य-संहीपिनी, (२३) विनयपत्रिका, (२४) कलि-धर्मो-धर्म-निष्पण, (२५) दौलावली, (२६) ज्ञान के परिकरण, (२७) मंगल-रामायण, (२८) गीताभाष्य, (२९) राम-मुक्तावली, (३०) ज्ञानदीपिका। इनमें से नंबर १, २, ३, १२, १४, २१ और २३-२५ तो नहीं' के हैं। शेष ग्रंथों के विषय में सदेह है। इन सभ ग्रंथों के विषय में विशेष कुछ लिखने के लिये स्थान का अभाव है। केवल छतना कह देना काशी होगा कि इनमें कविता के त्रायः सभी गुण दूर-दूर पर पाये जाते हैं। विषय का सम्यक् प्रकार से युक्तिपूर्वक प्रतिपादन, अरुचिकर तैयारियों में पाठक का समय नष्ट न करना, सहगुणों की भीय-भीय में प्रशंसा एवं दुर्गुणों की निंदा, किसी भी पूर्ववर्णित कथाप्रसंग से अह न हो कर स्वच्छंदतापूर्वक कथानक के कल्पना, चरित्रनायकों और पात्रों का शील-गुण सम्यक् प्रकार से वर्णन करना, आद्योपांत अकरस निभाह देना, सत्संग की महिमा गाना, पात्रों के अही युक्ति के साथ परस्पर जात-व्यीत कराना, उत्तम रूपों का समावेश, अनूठी उपमाओं, समुचित शब्दों का प्रयोग, तीक्ष्ण दृष्टि से नैसर्गिक पदार्थों का अवलोकन एवं सम्यक् वर्णन, अथल अमंग का उत्कर्ष, अच्छन्न प्रदसन की छटा, अलुप्तता, अर्थ-गौरव, पद-लालित्य, मानव प्रकृति के चित्र भी'यना, कविता में कहावतों का सन्निवेश कर देना और इनकी अनेक रचनाओं का कहावतों के रूप में परिणत हो जाना, अनेक प्रकार की भाषाओं और शैलियों का व्यवहार, वर्णनों में नाटक का-सा प्रभाव लाना, वर्णित विषयों का चित्र-सा सामने भी'य देना इत्यादि अनेकानेक गुणों के कारण तुलसीदासजी संसारसाहित्य के मुकुट हो गये हैं। छतने गुण किसी भी कवि की कविता में अकेसाथ नहीं'

मिलते. धनकी कविता में एक तो कुछ वैसे लारी होष है ही नहीं, और जो हो-यार है भी, वे एक प्रकार से गुण ही कह सकते हैं. क्योंकि उनसे भी धनकी कविता में सर्वप्रियता विशेष आ गध है. जितना हिंदी का उपकार धन एक महात्मा से हुआ है, उतना हो-तीन महानुभावों का छोड़ कर अन्य दण्डों का कवि भी नहीं कर सके. गोस्वामीजी ने मनुष्यप्रकृति का बहुत ही सच्चा और मनोहर वर्णन किया है. साथ ही जो ध्वितीय प्रकृति, शांत-रस और लक्षितभाव की अर्थात् तरंगों प्रवाहित की हैं—जिनमें निमग्न हो कर वह स्वयं इस स्वार्थी संसार के बहुत उपर उठ गये हैं—उनका जो-जो प्रसिद्ध कवियों की कविता में भी कहीं पता नहीं लगता.

धनकी सभ गुणों का देख कर लोग गोस्वामीजी के अद्वितीय कवि और अमूल्य नवरत्न मानते हैं.

(“भाधुरी” में लेखकः—श्री. श्यामविहारी मिश्र अम० अ०)

अने श्री. शुक्देवविहारी मिश्र भी० अ०)

३५—शंकराचार्यजी के व्याकरणविरुद्ध प्रयोग

गलती सभसे हो जाती है. कौन ऐसा संस्कृत-लेखक है, जिससे कुछ व्याकरण की बातें न हो जायें? काव्यदास की निरंकुशताओं तो प्रसिद्ध ही हैं. शंकराचार्यजी की संस्कृतशैली बहुत ही सीधी तथा शुद्ध है. उनके समान सीधी भाषा का प्रयोग किसी दार्शनिक ने नहीं किया. उनके विरुद्ध कुछ कलना वास्तव में धर्म-विरुद्ध है; तथापि उनके कुछ ऐसे प्रयोग हैं, जो पाणिनिव्याकरण के अनुसार कभी शुद्ध नहीं कह सकते. छांदोग्य उपनिषद् के १ अ०, अ० ६, श्लोक १ की टीका में शंकराचार्यजी ने लिखा है—
“यथा ऋक्सामनी नात्यंतं भिन्ने.” इस अंश में ‘ऋक्सामनी’ शब्द शुद्ध नहीं. पाणिनि के ‘अयतुरवियतुर’ (४-४-७७) के अनुसार ‘ऋक्सामे’ ही शब्द है. फिर अ० ८, अ० ८, प० ४ की टीका में शंकरजी ने ‘गच्छेयातां’ का प्रयोग किया है. व्याकरण के अनुसार तो ‘गच्छतां’ ही शुद्ध होगा. इसी प्रकार अ० ८, अ० १२, श्लोक ३ के आरंभ में शंकरजी ने लिखा है—

“अहं मनुष्यपुत्रो जातो जीर्णो मरिष्ये इत्येवं प्रकारं”
इस अंश में ‘मरिष्ये’ पद चिंत्य है. पाणिनि के अनुसार ‘मृ’ धातु भविष्य-काल में परस्मैपदी ही रहता है, अतः ‘मरिष्यामि’ ही होना उचित था. किंतु धन पदों का देख कर हमें आश्चर्य न करना चाहिये; क्योंकि भक्तिभ्रम किसे नहीं होता? ‘मुनीनां च मतिभ्रमः’
(“भाधुरी” में लेखकः—श्री. जलदेव उपाध्याय)

३६-संगीत और मनोविज्ञान

शब्द संसार की रचना के पहले से था, इस बात का विविध धर्मावलम्बी मानते हैं; और वैज्ञानिक लोग भी इससे इनकार नहीं कर सकते। मनुष्यों की उत्पत्ति के साथ भाषा भी। भाषा का अस्तित्व न होता, तो संसार की सत्ता ही निरर्थक हो जाती। काँध-काँध कहेँगे, यह ठीक नहीं कि मनुष्यों की ही भाषा है। जो ऐसा कहते हैं, उनका कथन भी तथ्य है; क्योंकि पशु-पक्षियों की भी भाषाओं हैं, वे भी अपने आशय को एकदूसरे पर प्रकट करते हैं। वे भी अपने दर्प-विषाद, लय और क्रोध का विविध शब्दों द्वारा जनाते हैं। इस बात का प्रत्येक मनुष्य, ध्यानपूर्वक उनके शब्दों को सुन कर, जान सकता है। दाव में सर जगदीशचंद्र पसु ने तो आविष्कार किया है, और उसे व्यावहारिक रूप से प्रत्यक्ष प्रमाणित कर दिया है कि वृद्ध, मूर्ख आदि की भी भाषा है। वे भी अपना दर्प, विषाद, लय आदि प्रकट कर सकते हैं; और मनुष्य धन परिवर्तनों का अनुभव भी कर सकता है। पवन में भी शब्द है, जल में है, आकाश में है; मिजली में भी है। मतलब यह कि सारा ब्रह्मांड शब्द से व्याप्त है। मैं तो यह भी अतलबिगा कि शांति में भी शब्द या स्वर मौजूद है। संगीत के जो स्वर-ताल आदि हैं, वे सग शब्द ही हैं। शब्दों का ही प्राकृतिक हेरफेर है। स्वरों की संख्या सात है। इस सात के अंक में भी मुझे गूढ़ भावम होता है। आठें लोग इसको मेरी कल्पना ही कहें, पर इस अंक की व्यापकता है अद्भुत भारी। हिंदुओं के यहां, और कुछ अन्य धर्मों में भी, सात लोक या सात आसमान माने जाते हैं। हमारे पुराणों में सात द्वीप, सात समुद्र अतलाये हैं। दिन तथा मुख्य ग्रह भी सात ही हैं। कुछ तारागण भी, जिनको सप्तर्षि कहते हैं, नभी-तुली हरी पर आकाश में टंगे हैं, और सदा सातों साथ ही रहते हैं। सूर्य की मुख्य किरणें सात ही हैं, जिससे सूर्य को सप्तास्व या सप्तायि कहते हैं, जिनके सात वर्ण देगे गये हैं। श्रीमद्भागवत के पाठ का सर्वोपरि जो नियम है, वह भी सप्ताह ही का है, और कवियों ने रामचरित का असदी वर्णन भी सात ही कांडों में किया है। इस सप्त स्वर से सग जड-चेतन, सारा ब्रह्मांड व्याप्त है।

अंगरेज में भी यदि किसीने इस बात का समर्थन किया है, तो वह अतथ्य नहीं है।

एक कवि ने कहा है--

“संगीत कहाँ नहीं है? घाटी में, पहाड़-पहाड़ियों में, नदी-

नाले में, जंगलों में और वायु में, सम्ये हृदय में और सारे स्थलों में संगीत-ही-संगीत है। ”

यह कवि की कल्पना नहीं है। संगीत का वैज्ञानिक दृष्टि से दृष्टान्त-समझनेवाले जनते हैं कि इस कवि के कथन में एक-एक शब्द सत्य से परिपूर्ण है। मैं तो यह कहूँगा कि मनुष्यों में जिस ढंग से संगीत का प्रचार है, उससे कहीं ऊँचे दर्जे का संगीत प्रकृति में विद्यमान है। एक योगी, जो शांति से समाधि में बैठा हुआ परब्रह्म का ध्यान करता है, वह भी ऊँचे पञ्च स्वर में भस्तर रहता है। यद्यपि वास्तव में वह निःशब्द-सा प्रतीत होता है, पर वह अनन्त के शब्द सुनता हुआ सारे संसार की संगीतशक्तियों का ऐकीकरण करता हुआ चित्त को एक ही स्वर में, न कि एक राग में, स्थित किये हुआ रहता है।

हमारे यहां राग-रागिनियों के रूप अतलाओं हैं, उनके गाने का समय आदि अतलाया है, उनका इल-प्रभाव अतलाया है। धन आतों का भी लोग मिथ्या और कल्पनिक मानते हैं; परंतु जो धैर्य से, शुद्धि से विचार किया जाय, तो मालूम होगा कि धन सभ आतों का संबंध विज्ञान से है; और ये सभ आतें सत्य और तथ्य हैं। यह भी हम लोगों ने सुना है कि संगीत में धतनी शक्ति है कि जल भरसा है, दीपक जला है, रोगों का अच्छा कर है, पशुओं की हिंसकता दूर कर है, धर्त्यादि ये आतें भी आश्चर्य-जनक लक्ष्य की प्रतीत हैं, पर सत्य से रचित कोच भी नहीं। मनुष्य के भस्तिष्क में अनेकों केंद्र हैं। किसीका संबंध शब्द से है, किसीका नेत्र से, किसीका श्रवण आदि से। धन सभमें मुख्य केंद्र वाष्पी या शब्द का है। मननशक्ति भी अपना कार्य विशेष रूप से धर्साके द्वारा करती है। जल कोच लापणु होता है, और यदि उसको लापणु देने का अच्छा अभ्यास है, तो वह वक्ता मननशक्ति का अलग प्रयोग न कर के, शब्दोच्चारण द्वारा ही विचारशक्ति से काम लेता जाता है। जल आप किसीसे आत-नीत करते हैं, तो आपको कोच शब्द तो दूसरे मनुष्य के मन में हार्य उत्पन्न करते हैं; कोच शब्द शोक, कोच लय और कोच उत्साह, अहंकार या द्वेष तथा घृणा। शब्दों के स्वर-व्यंजन अक्षर आदि वे ही हैं। वे धटते-जटते नहीं, पर शब्दों के स्वर से विविध प्रकार का प्रभाव मनुष्य के भस्तिष्क पर पड़ता है, जिससे अनेक प्रकार की अवस्थाओं प्रादुर्भूत होती हैं। फिर ऐसा भी हम देखते हैं कि एक ही आत को सुन कर एक मनुष्य प्रसन्न होता है, और दूसरा कोधित। कारण यह है कि केवल शब्दों का कोच प्रभाव नहीं पड़ता। शब्द और उनके लवों की वह शक्ति है, जो मनुष्य

के भस्तिष्क पर काम करती है। भस्तिष्क के 'केन्द्रों' का संयोजन सारे शरीर के तंतु-व्यवस्था से है। जिस प्रकार का शब्द हमारे मुख से निकलेगा, उसी प्रकार का प्रभाव सुननेवालों के सारे शरीर पर तुरंत हो जायगा। क्या यह आप सोच नहीं सकते कि महा-क्रोध में लगे हुए मनुष्य या पशु को आप शब्दों द्वारा ऐसा शांत कर सकते हैं, मानो प्रज्वलित अग्नि में जल डाल दिया हो। लय से कांपते हुए मनुष्य को शब्दों द्वारा ही साहसी बना देते हैं। यह सत्य कैसे होता है? समय, स्थिति, भाव, शक्ति इनकी नाप-तौल कर के आप कुछ विशेष शब्दों का प्रयोग करते हैं। उनका प्रभाव, मानो-प्रिय द्वारा, भस्तिष्क के 'केन्द्रों' में पहुँचता है। वहाँ जहाँ विकृतियाँ, क्रोधादि से उत्पन्न हो गयी हैं, उनको वे शब्द परिवर्तित कर के उनका कार्यक्रम बदल देते हैं, और मनुष्य की दशा दूसरी हो जाती है। जहाँ साधारण शब्दों का ऐसा प्रभाव होता है, तो रागों के अज्ञापने का प्रभाव कितना अधिक हो सकता है, यह अनुमान करने की बात है, जैसे क्रोध आदि के समय भस्तिष्क के 'केन्द्रों' में विशेष विकृतियाँ उत्पन्न हो जाती हैं; उसी प्रकार, शिरःपीडा, निद्रा का अभाव, पागलपन, पक्षाघात आदि भस्तिष्क से विशेष संयोजन रखनेवाले रागों में भस्तिष्क-केन्द्रों की विशिष्ट और विविध अवस्थाओं होती हैं। उन अवस्थाओं का भी उसी प्रकार परिवर्तन, सस्वर शब्दों से या रागों से, हो जाता है, जैसे क्रोध, लय आदि का। इसी लिये काँध राग जैसे हैं, जहाँ दर्प उत्पन्न कर सकते हैं, काँध शोक। यदि काँध मनुष्य समय के विपरीत राग गावे, तो उसका प्रभाव नहीं हो सकता। यह बात भी विज्ञानसिद्ध है कि प्रकृति के अनुसार १२ अंगे रात के पाँच मनुष्य के भस्तिष्क की जहाँ दशा होती है, वह प्यारले अंगे दिन को नहीं हो सकती। जिस राग का समय प्रातःकाल है, उसको अगर हम शाम को गावे, तो वह अच्छा नहीं भाव्य होगा। कुछ राग गानेद्वारा अच्छे किये गये हैं, इस बात को आजकल भी बहुत-से लोग जानते हैं। मेजर रजितसिंदूर का अनिद्रा का रोग हो गया था। सभ्य प्रकार की डाक्टरों औषधियाँ कर चुके; पर निष्फल हुए। प्रयोग-विश्वविद्यालय के एक प्रोफ़ेसर साहब ने गाने द्वारा यह रोग दाल ही में दूर किया था।

पशुओं को भी शब्द का ज्ञान है। जहाँ वे प्रसन्न होते हैं तब उनके शब्द का स्वर कुछ और होता है, और जहाँ क्रोधित लयलीत या भूय होते हैं, तब और। संगीत-वाद्य का प्रभाव सर्प, हाथी, हरिण, गड़ आदि पर क्या होता है, यह साधारण लोग भी जानते हैं; पर वास्तव में सभी पशु-पक्षियों पर उसका

प्रभाव होता है। मस्त दृष्टी संगीत द्वारा वश में लाये गये हैं। पशु-पक्षियों के शब्द विविध भाव प्रकट करने के अनेक होते हैं। हमारे शब्दों का भी प्रभाव उनके भस्तिष्क पर पड़ता है, और वे हमारे भाव का भी समझ लेते हैं। अगर हम प्रेम से उनसे ओखें, तो वे हमारे पास आ जाते हैं; अगर हम जिक्र दें, तो वे भाग जाते हैं।

प्रकृति पर भी हम अपने रागों द्वारा प्रभाव डाल सकते हैं; क्योंकि पृथिवी, जल, तेज, वायु और आकाश, धन्वी पंच तत्त्वों से प्रकृति का आवरण बना है और धन्वी से मनुष्यमात्र जने हैं। यह अवश्य है कि साधारण सांसारिक गायक इस शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकते। यह जात तो मानी हुई है कि शब्द भावयुक्त होने पर प्रभाव डालते हैं; पर भावों की नीयता, उच्चता, शुद्धता आदि का भी ध्यान रखना चाहिये। यदि हमारी शुद्ध धृष्टि-शक्ति जली जाती उन्नत हो चुकी है, अगर हमने अपनी आत्मा में परमात्मा की शक्ति का अनुभव कर लिया है, तो हम रागों के गान द्वारा सारी सृष्टि पर प्रभाव डाल सकते हैं। हम मेधाच्छादित आकाश बना सकते हैं, जल भरसा सकते हैं, पवन के वेग को रोक सकते हैं, और हवा भी बला सकते हैं, दीपक बिना अग्नि को जला सकते हैं घसादि। धन जातों को असंभव मान कर छोड़ देना बुद्धिमानी नहीं।

शब्दों के प्रभाव से शब्द, भाव और उनके स्वरों के अनुकूल रूप भी बन जाते हैं। जैसे विद्युत् (इलेक्ट्रीसिटी) में शक्तिकण होते हैं, वैसे ही मनुष्य में भी अनादि काल से पुरुष और प्रकृति का ऐसा घनिष्ठ संबंध बला आता है कि यदि ध्यानपूर्वक हम छान-बीन करें, तो मालूम कर सकते हैं कि पुरुष की शक्तियों की प्रकृति में मौजूद है। लोग समझते हैं, हमारे शब्द का प्रभाव उतनी ही दूर तक हो सकता है, जहां तक और जिसको वह सुनाई देता है; पर सूक्ष्म रीति से विचार करने पर यह जात चलत सिद्ध होती है। शब्दों में से भी आह्वान बनते हैं। उनकी शक्ति का विकास भी गिजली की तरह होता है। आप शब्दों को ज़ोर से न ओखें, मन ही में कहे-अर्थात् विचार ही करें (क्योंकि बिना शब्दों के आप कुछ मनन भी नहीं कर सकते) तो उन विचारों का प्रभाव आप संसार के किसी भी कोने में पहुँचा सकते हैं। जरा सोचिये, प्रकृति सर्वव्यापक है, पंच-तत्त्व से रहित कोई न स्थान है और न कोई अव्यक्त मनुष्य; तो फिर यह कोष्ठ असंभव जात नहीं कि हम यदि तत्त्वज्ञान (जिसका मनोविज्ञान एक भाग है) और संगीत-ज्ञान को मिला-

कर अक्षांशमात्र पर प्रभाव फैलाना चाहें, तो ऐसा सकते हैं.

यह बात अनुभव कर के अतलाध गद्य है कि यदि आज्ज अज्जते हुये आप राग अलापें, और अपने सामने ही 'लिको-पोडियम्' का यूज्ज दवा में पिअेर दें, तो राग के शब्दों के अनुकूल उसमें शकलें अनेगी.

प्राइसर टेलर ने साधुन के लोगों पर इसका अनुभव किया है. मार्गरेट वैटस ने अपने 'मोटोइज' यंत्र से शब्दों के रूप उत्पन्न किये हैं. कहीं स्त्री के रूप अनेते हैं, कहीं पुरुषों के, कहीं पुष्पों के. धिअर विज्ञान ने अधिक ध्यान नहीं दिया है.

शब्दों के अन्हीं प्रभावों का देखते हुये कहा जा सकता है कि लिङ्ग-शास्त्रों के मंत्रों का भी कितना अधिक प्रभाव हो सकता है, यदि इनका उच्चारण ठीक स्वर में, उचित रीति से, आवमय हो कर किया जाय. जिस सिद्धांत पर संगीतद्वारा मनुष्यों के राग दूर किये जा सकते हैं, पशुपक्षियों का ही नहीं, किंतु प्रकृति का भी वश में किया जा सकता है, उसी सिद्धांत से वेद-मंत्रों द्वारा भी जड़ी-जड़ी शक्तियों काम में लाध जा सकती हैं; और इन मंत्रों द्वारा भी प्रकृति तथा पुरुष पर प्रभाव डाला जा सकता है. सामवेद संगीत से जरा हुआ है, यह सभी जानते हैं. जो लोग मंत्रों का या इनकी शक्ति का बूझा मानते हैं, वे मनोविज्ञान और प्राकृतिक विज्ञानों के आधार पर जोण करें, और अपने संशयों का प्रत्यक्ष रूप से दूर करें.

धर्म और संगीत का संबंध सदा से, सग देशों में, रहा है; केवल भारत ही में नहीं. धार्मिक गुरु या योगीलोग संगीत की शक्ति से जड़ी जारी उन्नति कर सकते हैं. मस्तिष्क भी तब तक पूर्ण रूप से उन्नत नहीं हो सकता, जब तक संगीत का भी ज्ञान न हो. आज्जकल तो भारत में संगीत का ऐसा अधःपतन हुआ है कि इससे धर्म और मस्तिष्क की उन्नति तो ओक ओर रही, व्यलियार की उन्नति हो रही है. इसी लिये कुछ लोग समजते हैं कि गाना तो रंड़ी-लडुओं का काम है.

दम लोगों के लिये आवश्यकता इस बात की है कि दम दुष्ट संगीत का अलिकार कर के शुद्ध संगीत का प्रचार करें. प्रत्येक पाठशाला में संगीतशिक्षा अवश्य होनी चाहिये. तभी इस विद्या के साथ-ही-साथ मनुज-जति की भी उन्नति हो सकती है.

(“सुधा” द्वागणु-३०५ तु. सं. भां लेअक:-श्री. पं. लजवन्नारायणु लार्गव.)

३७-संगीत का प्रभाव

x	x	x	x
x	x	x	x
x	x	x	x
x	x	x	x

संगीत के प्रभाव के सभ लोग प्रारंभ से ही स्वीकार करते थे। आये हैं; और इसमें भी देशमात्र सहित नहीं कि संगीत का बहुत प्रभाव मनुष्यों पर पड़ता है। यही आया है। हम लोगों के चरित्र पर संगीत का प्रभाव इससे कहीं अधिक पड़ता है, जितना कि हम लोग वास्तव में समझते हैं; परंतु इस कथन का यह अतिप्राय नहीं कि संगीत का प्रभाव केवल उन्हीं मनुष्यों पर पड़ता है, जो अपने चरित्र को सुधारना चाहते हैं। इसका प्रभाव जंगलियों पर भी पड़ता है; छतना ही नहीं, संगीत का प्रभाव पशु-पक्षियों पर भी पड़ता है। संगीत हमारे हृदय में आनंद की धारा बहा सकता है, शोकसागर उमड़ा सकता है। वह हमारे मन में शांति की धारा बहा सकता है और क्रोध के आवेश में भी शांति कर सकता है। संगीत हमें याहो पापी बना दे, और याहो तो पुण्यात्मा बना कर दे ही छोड़े। संगीत हमें रुला सकता है, हंसा सकता है, शोकयुक्त तथा आनंदमय बना सकता है। संगीत हम लोगों की नसों में साहित्य के नवों रसों का संचार कर सकता है, और संसार के सारे भावों का उत्पन्न, उत्तेजित तथा शांत कर सकता है। संगीत पिण्डों की यमक, संचार की रज्जुबेरी, वसंत की बदल, वर्षा की कड़क, तलवार की जनकार, तोप की आवाज और संसार की सारी सुंदरता का हमारी आंखों के सामने प्रत्यक्ष की तरह रम सकता है। संगीत साहित्य की जननी, शोक की औषधि और वियोगियों तथा प्रेम के सताये हुए मनुष्यों के लिये रामभाण्ड है।

संगीत के प्रभाव के संबंध में कुछ पाश्चात्य लोगों ने भी ही मनोरंजक आते लिखी हैं। उसके कुछ अंशों का उद्धरण करना अनुचित न होगा।

सर विलियम गेन्स ने लिखा है—“मुझे विश्वस्त सूत्र से पता चला है कि हो जंगली भृग प्रायः गाना सुनने के लिये उस स्थान पर आया करते थे, जहां जंगली सिरानुद्धावा गाना सुना करता था। जय-जय गाना होता था, तय-तय ये दोनों आ कर आनंदपूर्वक गाना सुनने लगते थे। इन दोनों भृगों के दृष्टाने

से पता चलता था कि ये आनंद के बारे गान में तल्लीन हो गये हैं, परंतु उस राक्षस ने धुंधले भरवा डाला; क्योंकि उसके हृदय में संगीत नहीं था।”

द्वि जेन्स सादण लिखते हैं—“एक बार एक जैसे भारत-वासी ने, जिसका मैं अभी जाति विश्वास कर सकता हूँ, मुझसे कहा था—मैंने स्वयं देखा है कि वंशी की आवाज सुन कर जल-रीले सांप जिल से बाहर निकल आते और जड़े आनंद के साथ गाना सुना करते हैं।”

धसके बाद जेन्स सादण ने लिखा है—“एक बार शरस के एक सज्जन ने मुझसे कहा था—एक बार एक प्रसिद्ध वीणा के अज्जनवाले व्यक्ति ने वीणा अज्जना प्रारंभ कर दिया। कभी कुछकुछ धस पेड़ से उस पेड़ तक घुड़कने लगीं। धनके देपन से स्पष्ट पता चल गया कि धन पर वीणा का प्रभाव पड़ रहा है। कभी-कभी तो ये उस वीणा के पास आने का प्रयत्न करती थीं, जिससे संगीत उत्पन्न होता था, और जज-जज वह व्यक्ति वीणा के एक विशेष स्वर में अज्जना प्रारंभ करता था, तब तब वे सज्ज कुछकुछ आनंद के आवेश में आ कर गिर पड़ती और ओहोश हो जाती थीं। ये सज्ज उस समय तक धसी अचेतनावस्था में पड़ी रहती थीं, जज तक वह दूसरे स्वर का प्रयोग नहीं करता था। नये ही वह स्वर अद्विता था, त्यों ही वे सज्ज उठ जाती थीं। वीणा अज्जनेवाले का नाम सिरज्ज मुलम्भ था। मैंने धसे कभी बार देखा है।”

कर्नल मेडो टेलर ने भी धस संगंध में यों लिखा है—जज मैं धलियपुर में रहता था, तब नामी तथा जडा विप्रेता सर्प मेरे जग में प्रायः आया करता था, और सज्ज लोग उसके डर के बारे थर-थर कांपते थे। मैंने भी उसे ज्जन से भार डालने का जडा प्रयत्न किया; परंतु मुझे कुछ भी सफलता न हुई। एक बार मैंने उसे स्वयं देखा, और उस पर गोली चलाध; परंतु गोली सांप के पिछले जग में लगी। उसकी कुछ पूंछ तो कट गई, परंतु सांप निकल गया। अज्ज धससे लोग और भी अधिक डरने लगे। मैंने एक सांपेरे का जुलाया। उसने उसी जड़ी के पास अपनी तोंगी अज्जना प्रारंभ कर दिया, जिसमें सांप रहता था। पहले तो उसने अहुत धीरे-धीरे अज्जना प्रारंभ किया। वह विष-धर सांप अज्ज जिल के मुंह पर आ गया। धसके बाद उसने जड़े जेर से तोंगी अज्जना प्रारंभ कर दिया। तब सांप ने भी अपना सिर जिल के बाहर निकाल दिया, और तोंगी की आवाज में ही तल्लीन हो गया। उसी समय सांपेरा धीरे-धीरे पीछे हटने लगा, और अज्ज सांप जिल के जिलकुल बाहर निकल आया। धस

समय भी सांप उसी गीत में तन्मय हो रहा था। अग्न एक आदमी सांप के पीछे धीरे-धीरे चला गया, और उसने उसके ऊपर एक कण्ठल ड़ेंक दिया। सांप उसी कण्ठल में ड़ेंस गया, और तब यंत्रों से उसके दोनों ज़हरीले दांत निकाल दले गये। वास्तव में यह वही ज़हरीला सांप था, जिससे सभ लोग ड़रा करते थे; क्योंकि मैंने देखा कि उसकी पूंछ पर गोखी लगने के निशान मौजूद थे।

संगीत का मनुष्यों के ऊपर प्रभाव का हिमवाने के लिये अनेक और कथाओं कही जा सकती हैं; परंतु मैं समझता हूं, यहां पर छतिना ही लिपना पर्याप्त होगा। पोलिवियस, प्लेटो, अरिस्टोटल, थियोफ्रेस्टस तथा अन्य प्रसिद्ध दार्शनिकों ने भी संगीत कला की मुक्तकंठ से प्रशंसा की है। यूनान देश में आर-केडिया एक प्रांत है। प्राचीन-काल में सभ लोगों का विवश हो कर संगीत सीखना पड़ता था। यदि कोई व्यक्ति संगीत-कला का अध्ययन नहीं करता था तो उसे दंड दिया जाता था; क्योंकि इस संबंध में छन लोगों का विचार था कि संगीत से मनुष्य की धातक तथा पाशविक वृत्तियां भी शांत हो जाती हैं।

जिन लोगों के ऊपर संगीत का प्रभाव अच्छी तरह से कही नहीं पड़ा वे प्रायः सोचने लगते हैं कि संगीत का प्रभाव कुछ आलसी मनुष्यों की कल्पना है, और इसका अस्तित्व वास्तविक संसार में नहीं पाया जाता; परंतु जैसा सोचना एक ग़रीबी भूल है, जैसा कि निम्न-लिखित वैज्ञानिक सिद्धांत से प्रकट होगा। विज्ञान में एक सिद्धांत का नाम सदानुबोतिक कंपन है। यह कुछ होना नहीं है। यह घट्टणन भी नहीं है और इसकी सत्यता कुछ प्रायोगिक रीतियों से सिद्ध हो चुकी है। इसे कॉलेज के विद्यार्थी अग्न भी सिद्ध करते रहते हैं, और जिस मनुष्य का इस सिद्धांत की सत्याप में सहद हो, वह स्वयं इसकी परीक्षा कर सकता है। यदि दो वस्तुओं में समान कंपन उत्पन्न कर दिया जाय, और तब यदि एक को हिला दिया जाय, तो दूसरी भी उसी प्रकार हिलने लगेगी। यदि एक गिरा दी जाय, तो दूसरी भी उसी प्रकार गिर पड़ेगी। इसी प्रकार यदि कुछ संगीतकला का भर्माश किसी दीवार में उत्तना ही कंपन उत्पन्न कर दे, जितना स्वयं उसमें है, तो उसके हिलने से दीवार भी हिलने लगेगी और उसके गीर पड़ने से दीवार भी अवश्य ही गीर पड़ेगी। यह कुछ असंभव बात नहीं है।

यदि कुछ नही जल रही हो, और कुछ आदमी उसमें तथा अपने में समान कंपन उत्पन्न कर दे, तो उसके ड़हरने से नही का जल

ભી ઠહર જયગા, ઔર ઉસકે ચલને સે નદી કા જલ ભી ચલને લગેગા. મેં' યહ નહીં' કહતા કિ પ્રત્યેક ગાનેવાલા મનુષ્ય ઐસા કર સકતા હે. કદાપિ નહીં. યહ તો અસંભવ હે; પરંતુ સંગીત કી સહાયતા સે ધર ગીરા દેના તથા નદી કે જલ કે સ્થિર કર દેના બિલકુલ સંભવ હે, ઔર ઐસા હોને કા કારણ બીલકુલ વૈજ્ઞાનિક હે. સંસ્કૃત-સાહિત્ય મેં ઇસકા એક ઉદાહરણ મીલતા ભી હે. જ્ય લવ તથા કુશ ને સરયૂ કે તટપર રામાયણ ગાના પ્રારંભ કર દિયા થા તખ સરયૂ કા જલ સ્થિર હો ગયા થા. સંસ્કૃત-સાહિત્ય મેં કહીં પર ચટાન કે પસીજને કા ભી ઉલ્લેખ પાયા જતા હે.

(“સુધા”ના માધુ તુ. સં. ૩૦૬ ના શ્રી. અવધ
ઉપાધ્યાયના લેખમાંથી કેટલોક ભાગ)

૩૮-સોવિયેટના શાસનમાં ત્વરાથી થતો વિકાસ

૧૯૧૭ પછી-ખાસ કરીને ૧૯૨૨ પછી-બોલ્શેવિક ક્રાંતિનો ઇતિહાસ શરૂ થાય છે. આજે રશિયામાં સ્થળે સ્થળે નવયુગનાં દર્શન થાય છે. નવુંજ સામાજિક વાતાવરણ, નવોજ ઉત્સાહ, નવીજ શક્તિઓ આજે નવા રશિયાને રચી રહી છે. સામ્યવાદીઓ તો હવે ફરતાં મશીન જેવાં થઇ પડ્યાં છે. સરકાર તેમની ટીકા કરવાને બદલે તેઓ હવે તેમના ધ્યેયને જલદીથી પહોંચવા માટે અવિરત યતનમાં બાહોમ ઝુકાવે છે. મુડીવાદનો પૂર્ણ નાશ કરવા માટે તેઓએ યતન આદર્યો છે. અને તે પછી સમાજવાદની સ્થાપના કરવાના તેમના મનોરથ છે. આ બળવાનાં પગલાં છે.

ગામડામાંથી

ગામડામાંથી પણ મુડીવાદની છાયાને નિર્મૂળ કરવા માટે સરકારતંત્રે શરૂઆત કરી છે.

શ્રીમંત જાગીરદાર વર્ગનો તો નાશજ કરવાનો છે અને તેમને સ્થાને એકત્રિત કાર્મ સ્થાપવામાં આવશે. યોજના પ્રમાણે ધાર્યા કરતાં પણ વધુ વેગથી આ ‘કાર્મિંગ સિસ્ટમ’ આગળ વધતી જાય છે અને હવે બહુ ટુંક સમયમાંજ ૨૫૦૦૦૦૦૦ ખેડૂત કુટુંબો સરકારી જમીન ઉપર સરકારી હળવડે અને સરકારી સાધનોવડે ધાન્ય ઉત્પન્ન કરશે. આ પરિસ્થિતિમાંથી ઉદ્યોગવંત સ્થિતિમાં પરિવર્તન પામવું તે બહુ સરળ વસ્તુ છે. હવે જમીન ઉપર વ્યક્તિગત માલિકાની ભાવનાના દોર પૂરા થાય છે. નવી આર્થિક નીતિના પરિણામે ઉત્પન્ન થયેલા ખેડૂત માલિકાનો સૂર્ય હવે આથમ્યો છે. એકત્રિત ભાવનાના પ્રબળ પ્રચારથી આ મધ્યમ વર્ગના માલિકાનું પ્રબળ પરિવર્તન થઇ રહ્યું છે. મોસ્કોમાં હવે વ્યક્તિગત

માલિકીથી ચાલતી દુકાનો ખંચ થવા માંડી છે. ખાનગી વ્યાપાર હવે ખસવા લાગ્યો છે.

ગયા અઠવાડીએ સ્ટેલીને આ પ્રોગ્રામને ધીમે પાડવા માટે મોસ્કોની કમિટીને સૂચના કરી હતી; પણ જે સામ્યવાદી પક્ષની નીતિ બદલાય તો પછી નાના માલિકાનું આર્થિક મૃત્યુ એ નિશ્ચિત વસ્તુ છે.

નવી નીતિનાં મંડાણ

સ્ટેલીનની નવી નીતિએ ટ્રોટસ્કીનાં અનુયાયીઓનાં હૃદય જીત્યાં છે. તેઓ દેશના દરેક ખૂણામાંથી આ સામાજિક પુનર્ચનામાં ભાગ લેવા માટે દોડતા આવે છે. રશિયાના નવા યુગનું સર્જન કરવા તેઓ તત્પર છે, અને તેને માટે તેઓ તેમનાથી ખનતું બધું કરવા તત્પર છે.

સ્ટેલીનની નવી નીતિ ઉદામ પક્ષનો સહકાર મેળવી શકી છે. કોઈએ પણ નહોતું ધાર્યું કે, સ્ટેલીન આ કક્ષા સુધી આગળ વધશે. ટ્રોટસ્કી પણ આ કક્ષા સુધી જાત કે નહિ તે એક કલ્પના કરવાની વસ્તુ થઈ પડે છે. અત્યારે તો ઉદામપક્ષની આવી ઉદામ નીતિને રોકવાની જરૂર ઉભી થઈ છે.

ખાનગી વ્યાપારનો અંત

ખાનગી વ્યાપાર અને વ્યક્તિગત માલિકી ક્યાંસુધી નષ્ટ થઈ છે તેનું એકજ પ્રમાણ જોઈતું હોય તો ડોક્ટરોને પ્રેક્ટીસ કરવાની પણ મના થનાર છે. મેડીકલ વિજ્ઞાનને જાહેર કરવા માટે અતિ દિગ્મંતલયનું પગલું સોવિયેટના સરકારતંત્રે લીધું છે.

સામાજિક ચળવળના અભ્યાસીઓ તો જોઈ શકશે કે, જે ક્ષણે સમાજવાદનું સ્થાપન થાય કે ક્ષિતિજમાં સામ્યવાદ ઉગે છે.

શહેરોમાં તો કામદારો એકત્ર મળીને અત્યારે મળતી આર્થિક આપક ભેગી કરી સમાજવાદના સિદ્ધાંતો ઉપર જીવન ગુજારવા લાગ્યા છે. કેટલાંક સહકારી ઘરોનાં હવે સામ્યવાદી ઘરોમાં પરિવર્તન થવા લાગ્યાં છે. આવતી કાલે જ્યારે પાંચ વર્ષનો પ્લાન પૂરો થશે ત્યારે જે જે અદ્યતન પરિવર્તનની જે આગાહી કરે છે તે ખરેખર અપૂર્વ છે.

પાંચ વર્ષનો પ્લાન

એક વર્ષ પહેલાં પાંચ વર્ષના પ્લાન માટે અનેકોને શંકા હતી. રશિયામાં પણ આ યોજનાના વ્યવહારપણા માટે બધા શંકા રાખતા; પણ આજે રશિયાનો પ્રત્યેક પુરુષ આ યોજનાને ચાર વર્ષમાં પૂરી કરવાની હેંશ ધરાવે છે. ૧૯૩૦ ના મે માસમાં તુર્કસ્તાન સાથે સામ્યીરિયાને સંકળિત કરતી રેલ્વે પૂરી થશે. દેશના પ્રત્યેક ખૂણામાં સ્થળે સ્થળે મીલો સ્થપાય છે. પ્રચંડ યંત્રાલયો ઉભાં થાય છે. આ યોજનાથી સમગ્ર રશિયાની આર્થિક શક્તિ-ઓનો ઉપયોગ કરી સમસ્ત જગતમાં રશિયા માટે જૂઠુંજ સ્થાન

ઉત્પન્ન કરવાની યોજના છે.

મશીનરી ચાલુજ રહે અને ઉત્પન્ન વધે તેટલા માટે રશિયામાં પાંચ દિવસનું અઠવાડિયું સ્થાપવામાં આવ્યું છે. રવીવારની રજા કાઢી નાખી મહીનામાં ૬ રજા આપવાની વ્યવસ્થા થઈ છે.

આ પરિવર્તનનાં પરિણામ ધણાં મોટાં આવ્યાં છે. શાળાનાં છોકરાંઓમાં પણ હવે અઠવાડિયાનો ખ્યાલ અદૃશ્ય થઈ ગયો છે. તેઓ હવે મહિનાઓ ગણે છે. લોકમાં પણ હવે અઠવાડિયાનું મહત્ત્વ કાઢી ગણતું નથી.

વળી આમ અઠવાડિયાનું મહત્ત્વ જવાથી શનિવારે કે રવીવારે દેવળોમાં જતા શ્રદ્ધાળુ વર્ગની સંખ્યા પણ ઘટી છે. પણ રશિયામાં ધાર્મિક વડાઓ આને માટે ખૂબ નથી મારતા, પણ તેઓ નિરીશ્વરવાદનો જે વ્યવસ્થિત પ્રચાર થઈ રહ્યો છે તેની સામે છે. પ્રજામાં પરિવર્તનની અસરનાં વર્તુલ મોટાં છે. અને તેની સીધી અસર નીચે આવતાં ખેડૂતો ઈશ્વરવાદ સ્વીકારવાની ના પાડે છે.

પરિવર્તનના ચમકારા

અહીં દરેક વસ્તુમાં પરિવર્તન થઈ રહ્યું છે. જીવનમાં પરિવર્તનના ચમકારા સ્પષ્ટ માલમ પડે છે. અંતે પ્રજાના વાતાવરણમાં નવું જોમ પ્રગટ્યું છે. જ્યારે આ દમણાંજ ઉઘરેલા ઉત્સાહના ઝરાઓને જોઈ છું, ત્યારે મને લાગે છે કે રશિયામાં દરેક વસ્તુ શક્ય છે. કોઈ પણ રાષ્ટ્રે ન કર્યું હોય તેવી રીતે રશિયા આજ આગળ વધી રહ્યું છે.

સામ્યવાદીઓએ જે શક્તિદ્વારા અત્યારસુધાનું સર્વ કાર્ય કરી બતાવ્યું તે શક્તિઓ હજી તેમણે જોઈ નથી. હવે તેઓ ઉલટા વિશ્વાસથી આગળ વધે છે. ભાવિ ઉજળું દીસે છે.

ઐતહાસિક નહિ પણ અત્યારસુધા જે કુશળ એન્જિનિયર વર્ગ કંઈક કચવાટથી કામ કરતો હતો તેણે પૂર્ણ હૃદયથી આ યોજનામાં જંપલાવ્યું છે. નવું સૃજવાની ભાવનાએ તેમના ઉપર પણ અસર કરી છે. આર્થિક યુદ્ધક્ષેત્ર ઉપર રશિયાના યુવાનોએ રણજંગ માંડ્યો છે. તેઓ ત્યાં પડતી ખોટને પૂરે છે. જ્યાં જ્યાં નબળી બાજુ દીસે, ત્યાં ત્યાં હોડી જઈ આર્થિક આક્રમણમાં વિજય મેળવવા અવિરત યતન કરે છે.

નવાં શહેર બંધાઈ રહ્યાં છે. નવી શાળાઓ સ્થપાઈ રહી છે. વૈજ્ઞાનિક શાળાઓ અને ઉદ્યોગનાં યંત્રાલયો અસ્તિત્વમાં આવતાંજ જાય છે. કેટલાક સમય પછી આ શાળાઓની કિંમત સમજાશે. આજે તો ઉજ્જવળ ભાવીની આશાજ તેમને પ્રોત્સાહી રહી છે. (તા. ૨૩-૪-૩૦ના “હિંદુસ્તાન”માંથી. “નેશન”માં લેખક લુઈ શીશર)

૩૧-પિતાની લાજ માટે સાત દીકરીઓનો ભોગ

“એ કોઈ સાતસોક વેરસોની વાત છે. કચ્છમાં લાખો ને લાખિયાર બે લાઈ. લાખિયાર વીરામાં ગાદી થાપીને રાજ કરે. બેય લાઈ જોયા હોય તો માતેલા લાઈ જોવા. કોઈ સાવજ ડણુકે એવા બેય લાઈના લાકલા. દુશ્મનોની છાતી તાવડી શેકી થઈ જાય. રાજમાં પારકી સ્ત્રીપર ને પારકા પેસાપર કોઈથી નજર નોં નખાય ને માવડિયું ને (ગાયમાનાઓને) તો સરગાપરના સુખ. આપ ! હા ઉભે મોંલે ચરી ખાય તોય સૌનાં હૈયાં દરખી રીયે. આજની ઘોડે માવડિયું ઘોકલા નોં ખાય.

આવું તો લાખિયારની છાયામાં સુખ. લાખિયારને એક સ્ત્રી પણ કોઈ દેવની દીધેલ. ૩૫ જોયું હોય તો નજર વિંધાઈ જાય, ને જોનારો થઈ જાય ધરણી ભેગો. આવી ૩૫ણી તો રાણી. ને એને એક બે નલિ પણ સાત તો કન્યાઓ. આપ ! એક એકનો જોટો દનિયા ડોળી મારે તોય નોં જડે. ઈ સાતેય બેનો પણ સરગાપરની સાત પદમણીઓ. જાણ્યે ઇંદ્રના ધરની અપસરાઓ. કોઈ દેવદીધી દેવકન્યાઓ. આવી ૩૫ણી સાતેય બેનો. તે જુવાનીમાં આવી. ઈ અરિસા જેવા શરીરને જુવાનીની લાલપે ઘેર્યાં. હૈયે જોખનના મદ વ્યાખ્યા. આંખે જોખનનાં તેજ ઉતર્યાં. ચાત્ર્યમાં જોખનના ભાર દબ્યા. વાણીમાં જોખનની મીઠપ નીતરી.

આવી સાતેય બહેનોનો જોખનકાળ જોઈ, લાખિયારને એને વરાવવા પરણાવવાની ચિંતા થઈ, ને ‘કુળગોર’ને બોલાવી, દેશ-પરદેશ કોઈ રદિયાળા, સરખા હેડીના, જુવાનગ અને ખાનદાન મૂરતીઓ ગોતવા મોકલ્યા.

બે, ચાર, એમ કરતાં કરતાં છ મહીને કુળગોર પેચાઈ ગયેલા પેપા જેવું મોટું લઈને પાછો આવ્યો. લાખિયારે પૂછ્યું:-

“કેમ ગોર ! શું થયું ?”

ગોરે કહ્યું: “આપણી કુંવરિયોને જોગ મૂરતીઓ ક્યાંય નોં કળાણો. અને એક બે કેકાણે છે પણ તે દશ્મનના કળમાં ને આપણાં ખંડીઆંના આંગણે. બાકી બીજે ક્યાંય હેડી નોં કળાણી.”

લાખિયારને આથી ચિંતા વધી. ગોરને થોડું ઘણું આપી વિદાય કર્યો. રોજ ચિંતા વધવા લાગી. લાખિયારનું શરીર લેવાવા માંડ્યું. એક દિ’ જમાડતી વખતે રજપૂતાણીએ પૂછ્યું:

“તમે આમ દાંડે દાંડે નળળા કેમ પડતા જાઓ છો ?”

લાખિયારે હૈયું બોલીને વાત કરી:

“આપણી દીકરિયું મોટી થાતી જાય છે. સરખા મૂરતીઓ.

મળતા નથી. દશ્મનના કળમાં દધએ તો એનો ભવ બગડે, ખંડિયાને ત્યાં દધએ તો આબરૂ જાય. હવે શું કરવું? આના કરતાં તો પ્રભુએ વાંઝિયા રાખ્યા હોત તો સાઈ હતું.”

આ વેળુ એની મોટી દીકરી સાંભળી ગઈ. ને હૈયામાં ક્રોધ તીર પેહું હોય તેમ ‘કાળજ’માં ધા લાગ્યો. “પોતાના લીધે પોતાનાં માતાપિતાને આવડાં દુઃખ?” આ પ્રમાણે વિચારી તેણે પોતાની બધીય બહેનોને બોલાવી અને માતાપિતાના દુઃખની વાત કરી. એક બહેને કહ્યું: “બહેન! તઈ પરણીને શું ભવ સુધારવો? તો? આપણે તો આજથી સંસારના નાના એટલા ભાઈ, ને મોટા એટલા બાપ.” બીજીએ કહ્યું: “હા એન! મરે પણ એમ!”

ત્રીજી બોલી: “એ તો ખરું! પણ ભવ આખો કાઢવો ને દનિયા દરશે નિંદા. એના કરતાં આપણે કુંવારાંજ મોત માગી લઈએ તો?”

મોટી બહેને કહ્યું: “હા! એમજ કરીએ, અને કરીએ બાપુને વાત કે અમારે સાતેય એનોને કુંવારાં સાથે મરવાનાં વ્રત છે. માટે અમને રજા આપો.”

સૌ બહેનોને આ ઉપાય ગમ્યો.

આમ સાતેય બહેનોએ મનથી ગાંઠ વાળી.

x x x x x

ચોમાસાનો સમય છે. આભમાં અપાઠ માસે બધાડાટી બોલાવી છે. આકાશપાતાળના કલાખા એક કરવા કડડડડડ ધુબાક કરતી વિજળી ટુંગરાએને બેટવા લાગી છે, ને વાદળાની તો વાત નોં થાય. ઈ અડડડડડ ગડડડડડ છડડડડડ કરતા ગડડાટ મંડયા ગાજવા, ને વિજળિયુંના કાળ સખાકે પિંઝાતા વાદળાના ગર્ભ મંડયા ગળવા; ને અવની માથે અનરાવાર હલિયું મંડાણી. વન-વગડે વરસાદના પ્યાસા મોરલિયા ટેંદુક ટેંદુકના ગેદકાર કરતા બંધ પડયા. ખેડુતોના હૈયે તો દર્પનાં મોજાં ઉછળવા લાગ્યાં. આવો ગાંડો પણ દનિયાને સુખી કરનારો અપાઠ બેડો છે. બરોબર આ મદીને સાતેય બહેનોએ લાખિયાર પાસે જઈને, પોતાની “વ્રતકથા” કહી. લાખિયારે કહ્યું: “દીકરિયું! એવાં વ્રત નોં હોય! અને તમને આંહી શું દુઃખ છે? મોતનાં વ્રત તે હોય?”

પણ આ તો રાજપૂતાણીનું સિંદણ સમું ધાવણ ધાવેલી સાતેય સિંદણો હતી. આકાશ-પાતાળ કદી એક થાય, મેરામણ ઉલટી પડે યા પૂરવનાં તેજ પશ્ચિમમાં ઉગે, પણ આ સાતેય દેવ-બાળાઓના વિચાર ન ફરે. લાખિયારે સાતેયને સમજાવવામાં મણા ન રાખી, પણ સાતેય બહેનો ન ડગી તે ન ડગી; અને પોતાનાં મા-બાપ પાસેથી ‘મૃત્યુ’ની રજા માગી-મેળવી.

રજા મળતાંજ બીજે દહાડે રાજમોલના યોગાન વચ્ચે અંદનની

ચિતા રચાણી; ને એમાં સૂરજ સાથે વાતું કરતો, લાલ હીંગળ ઝડપું નાખતો અગ્નિ પ્રકટયો. ને એક પછી એક એમ સાતેય બહેનોએ પોતાના કુળની લાજ રાખવા હસતાં હસતાં ઝંપલાવ્યું. માત્ર પિતાના કુળની આબરૂ જળવવા એ સાતે બહેનોએ પોતાનો આત્મભોગ આપ્યો.

(“મુંબઈ સમાચાર”ના સં. ૧૯૮૬ના દીપોત્સવી અંકમાં લેખક:-શ્રી. મોહનલાલ યુનીલાલ ધામી.)

૪૦-નવરોઝનો બજાર

(બજાર ભરાયો છે ત્યાં એકાએક ગભરાટ અને ગડ-બડાટ થાય છે.)

લાલબા—કેમ, આ બધો ગભરાટ અને ગડબડાટ શો ?

જેઘબા—અહીં કોઈ પુરુષ આવ્યો હોય એમ જણાય છે.

લાલબા—પુરુષ !

જયાબા—હા, પુરુષ.

લાલબા—કયા પુરુષની મિજલ છે કે શહેનશાહ અકબરના જનાનખાનાનો ઉંચરો, ઓળંગવાની હિંમત કરે ?

વીરમતી—કરે કે ન કરે પણ જરૂર બહેન ! અહીં કોઈ પુરુષ છેજ.

લાલબા—છે તો ક્યાં છે ? કેમ તે દેખાતો નથી ? શું અદસ્ત્ય થઈ ગયો ?

જેઘબા—તે તો ઇશ્વર જાણે, પણ કોઈ પુરુષ તો છેજ એ વાત નક્કી. બહેન ! મેં નજરે જોયો, પછી બીજું તો શું કહું ?

લાલબા—વાર ઠીક છે, પુરુષ છે તેમાં આટલો બધો ગભરાટ અને ગડબડાટ શો ?

રમાદેવી—ગભરાટ કેમ ન થાય બહેન ! પરપુરુષને આપણું મોઢાં કેમ બતાવાય ?

લાલબા—પરપુરુષો આપણું મોઢાં જુએ એમાં શું બગડી ગયું ?

વીરમતી—બહેન ! આ તું શું બોલે છે ? પરપુરુષો આપણા પર નજર નાખે એ કેવું ખરાબ ?

લાલબા—ખરાબ ! પણ તે કોને માટે ? પુરુષને માટે કે સ્ત્રીને માટે ? બહેન ! ખરું જોતાં તો બધા પુરુષ કંઈ ખરાબ નથી હોતા અને ધારો કે કોઈ ખરાબ પુરુષે આપણા પર નજર નાખી તો તેમાં આપણે શું ? આપણું દિલ જો શુદ્ધ હોય તો કયા પુરુષની મગદૂર છે કે આપણી સામે નજર નાખવાની પણ હિંમત કરે ? બહેન ! અગ્નિ પણ ઘીના સમાગમમાં લડકી ઉઠે છે; પણ પાણીમાં પડતાં

તો નાશજ પામે છે.

ઉમાદેવી—અહેન! એ બધી કહેવાની વાતો. તમે કોઈ એવા પુરુષના સપાટામાં આવ્યાં હો, તો ખબર પડે.

લાલબા—કહેવાની વાતો કંઈ નહિ. સીતા અને દમયંતી જેવી અનેક આર્ય મહિલાઓએ કેવી ઝીક ઝીલી, સ્ત્રીપ્રતાપ કેટલો પ્રબળ છે એ બતાવી આપ્યું છે એ તમે કેમ ભૂલી નવો છો ?

જોધબા—અહેન! એ તો સતીઓ હતી.

લાલબા—પણ સતીઓ એટલે શું ? સતીઓ કંઈ ઉપરથી નથી ઉતરી આવતી. પતિની ગુલામડી થઈ હાજી હાં કર્યાં કરે, તેના અનેક દુર્ગુણો સહન કરે, તેના નામની માળા ફેરવે અને છેલ્લી વારે તેની સાથે બળી મરે એમાં કાંઈ સતીત્વ સમાયું નથી. આ પ્રકારનો સતીત્વનો આદર્શ તો પુરુષે કેવળ સ્વાર્થની ખાતર સ્ત્રી-પરની પોતાની બેડી સખત કરવાના મુદ્દાથી બાંધ્યો છે. ખરું સતીત્વ એટલે પરપુરુષનો પ્રતીકાર કરવાનું બળ. એ બળ ચારિત્ર્યથી પ્રાપ્ત થાય છે અને હું માનું છું કે, દરેક આર્ય મહિલા આ બળ સંસ્કારથી કેળવી શકે છે. ખરેખર અહેન! આ બળજ સતીત્વનો આત્મા છે. એ પ્રાપ્ત થતાં સ્ત્રીમાં એવા પ્રતાપ અને પ્રભાવનું આરોપણ થાય છે કે તેના માત્ર એકજ દષ્ટિપાતથી રાવણ જેવા પણ ડરીને અશક્ત થઈ જાય છે.

વીરમતી—અહેન! તમારું ભાષણ તો બહુ સુંદર છે, પણ શું ત્યારે આપણા પતિ-પિતાઓ મૂર્ખા કે આપણને આમ પાંજરામાં પૂરી રાખે ?

લાલબા—મૂરખા નહિ પણ બાયલા. આપણા પતિ-પિતાઓ પોતાનાં તેમજ આપણાં રક્ષણ કરવાને સમર્થ નથી. એટલે પોતે ગુલામીનો અને આપણને આમ બોંયરામાં પૂરી રાખવાનો ધંધો લઈને બેઠા છે. પોતાપર આવી પડેલી ગુલામીની બેડી તોડવામાટે જોઈતું બળ પ્રાપ્ત કરવા સાર પોતાનાં અંગોની ખીલવટ અને સંગઠન કરવાને બદલે કાચબાની પેઠે પોતાનાં અંગો સંકોચી ધરમાં ભરાઈ બેઠા છે.

જયબા—અહેન! આપણા પતિ-પિતાઓજ આમ હિંમત હારીને બેઠા છે તો પછી આપણે શું કરીએ ?

લાલબા—શું કરીએ ? શું કરીએ શું ? આપણે આપણી જાતનું રક્ષણ કરવાને તૈયાર થવું જોઈએ.

વીરમતી—એ કેમ બને અહેન ? આપણે અબળા પુરુષોની સામું શું કરી શકીએ ?

લાલબા—શું કરી શકીએ ? અહેન! જે દિવસથી રાઠોડપતિએ દિલ્હીની નોકરી સ્વીકારી તે દિવસથીજ આ કટારીને મેં મારી અધિષ્ઠાત્રીદેવી બનાવી છે. એના સામર્થ્યથી બલબલા રાક્ષસોના

વજનાં આવરણ નીચે રક્ષાયલા-હંકાયલા હૃદયનાં રુધિર ખેંચીને બહાર કાઢી શકાય છે; એટલુંજ નહિ પણ જે દેહને બ્રહ્મ કરવા એ પાપાત્માઓ તત્પર થયા હોય છે તેને શબ્દવત્ કરી પવિત્રતા અખંડિત રાખી શકાય છે. (બેગમ સાહેબા આવે છે.)

બેગમ—કેમ, રાણીજી! આ બધી શી ગરબડ મચી રહી છે ?

લાલબા—કંઈ નહિ બેગમ સાહેબા! એ તો આમાંથી કોઇને અહીં કોઈ પુરુષ આવ્યાનો વહેમ ગયો હતો તે બાબત ચર્ચા ચાલી રહી હતી. મેં કહ્યું કયા પુરુષની મગદુર છે કે શહેનશાહ અકબરના જનનખાનામાં પ્રવેશ કરવાની હિંમત કરે ?

બેગમ—ખરી વાત છે રાણીજી ! કોઈ પણ મરદ આ જનન-ખાનામાં કદમ મૂકવાની હિંમત કરી શકતો નથી. બૂલેચૂકે પણ એવી હિંમત બતાવવા કોઈ જાણ તેને કતલ કરવાને માટે બાદશાહી ગુલામોની તલવાર તે માટે લમેશ ખુશી રહે છે.

લાલબા—તેથીજ હું આ સૌને ગભરામણ કરવાની ના કહેતી હતી.

બેગમ—પણ રાણીજી! આ સૌ કહે છે તે પ્રમાણે એ મરદ ખુદ જહાંપનાહજ હોય તો ?

લાલબા—કોણ દિલ્લીપતિ બાદશાહ અકબર ! (વિચાર કરીને) એ તો અમારા પિતા છે.

(અકબર પ્રવેશે છે.)

અકબર—આજ પૃથુરાજની રાણી લાલબા કે ? આ નવજુવાન નાજનીનના હુસ્ન અને ખૂબસુરતીની મેં તારીફ સાંભળી હતી તેના કરતાં તો બહુ વધારે છે ?

બેગમ—જહાંપનાહ ! અક્ષાહતાલાની કારીગરીનો કોણ પાર પામ્યો છે ?

અકબર—બરાબર છે, બેગમ સાહેબા ! આપ આ સર્વ બાબતોને બગ્ગરમાં ફેરવો એટલે હું આવું છું. (બધાની સાથે લાલબા પણ જવા જાય છે. એટલે) લાલબા—આપ તો અહીંજ ઉભા રહો, મારે આપની સાથે કંઈક વાતચીત કરવી છે.

લાલબા—મારી સાથે ?

અકબર—હા, આપની સાથે. આપની ખૂબસુરતીની મેં ખૂબ તારીફ સાંભળી હતી તેથી મેં ઠરાવ કર્યો હતો કે એક વખતે નવરોઝના બગ્ગરમાં આપને બોલાવી આપની જે તારીફ કરવામાં આવતી હતી તે ખરી છે કે ખોટી તેની મારે જાતેજ ખાત્રી કરવી. તેથીજ રોકોડજીએ મારી કદમબોસી કરી એટલે તુરતજ આપને આ બગ્ગરમાં આવવાનું ઇજન કરવામાં આવ્યું. ખરેખર લાલબા! આ ગુલામી ખૂબસુરતી તો કોઈ અજબ! હવે એની ખુશબો

કેવી દિલપત્રી છે તે મારે જાણવું છે અને એટલાજ વાર્તે આપને અહીં ઉભા રહેવાનું ફરમાવ્યું છે.

લાલબા—જહાંપનાહ, અકબર ! શહેનશાહ અકબર ! પિતા અકબર ! આપ આ શું બોલી રહ્યા છો ?

અકબર—કંઈજ નહિ લાલબા ! જે જીલજીલને મેં પાંજરામાં પૂર્યું છે તેના મીઠા સરોદ મારે સાંભળવા છે.

લાલબા—પિતા અકબર ! આપના મુખમાં આવા શબ્દો શોભે ?

અકબર—લાલબા ! પિતા ને બેટાની વાત જવા દે. અત્યારે તારી આગળ પિતા અકબર ઉભો છે એ ખ્યાલજ કાઢી નાખ. તું એમજ સમજ કે, તારી આગળ ખુદાતાલાનો બનાવેલો એક ઇન્સાન—એક મરદ ઉભો છે.

લાલબા—પણ એ કેમ બને ? જહાંપનાહ ! આ દુનિયામાં એવો કોઈ પણ પુરુષ નથી કે જે હિંદુસ્તાનના શહેનશાહ અકબરના જનાનખાનામાં કદમ મૂકવાની હિંમત કરે. કારણ કે એ ન્યાય-મૂર્તિ, અદલત-સાક્ષી નામદાર શાહના ગુલામોની તલવાર એવા બેઅદબી પુરુષનું માથું ઘડથી જૂઠું કરવાને નિરંતર ખુલ્લી રહે છે.

અકબર—લાલબા ! ખૂબસુરતી કરતાં તારી જબાનચાલાકી વધારે અજબ છે.

લાલબા—બાદશાહની મતિ બ્રહ્મજ થઈ ગઈ હોય એમ લાગે છે; અને તેથી હવે અહીંથી નાસી છૂટવું એજ ઉત્તમ છે.

(આજીબાજી જીએ છે.)

અકબર—લાલબા ! આમ આજીબાજી શું જીએ છો ? હાથતાળી આપી અહીંથી છટકી જવાય એમ નથી. આ એક મોગલ શહેનશાહનું જનાનખાનું છે. સૂરજ અને ચાંદાનું એક કિરણ કે હવાની એક લહેર પણ બાદશાહની પરવાનગી વગર અંદર આવી શકતી નથી. તો પછી અંદર પૂરાયેલું એક ઇન્સાન એ શહેનશાહની મરજી-વગર કેમ બહાર જઈ શકે ? એનો આપજ ખ્યાલ કરો. લાલબા ! આપ સમજી છો, આપ શાણાં છો. શું એક અદના ગુલામની જોર રહેવામાં બહુ ઇજ્જત સમજો છો ? લાલબા ! ઉમદામાં ઉમદા ખૂબસુરતીને વાર્તે ઉમદામાં ઉમદા એશઆરામ અસ્લાહતાલાએ ઠરાવ્યાં છે, અને હું હિંદુસ્તાનનો શહેનશાહ અકબર મારી આ મહાન શહેનશાહી આપના કદમ આગળ મૂકી અરજ કરું છું કે, આપ એ શહેનશાહતના બાદશાહી તખ્તને આરાધિશ કરો.

લાલબા—બાદશાહ ! બહુ થયું. આર્ય મહિલાઓ પારકા વેલવ અને વિલાસથી ચળતી નથી. પારકાની મહેલાત કરતાં પોતાના પતિની ઝુંપડી તેને વધારે પસંદ છે.

અકબર—લાલા ! તું તારી ચાલાકી હવે જવા દે અને મારી

સાથે ચાલ.

લાલબા—જહાંપનાહ! આકાશ નીચે આવશે, અને આ જૂમિ રસાતાળ જશે, પણ આ લાલબા અહીંથી એક ડગલું ખસવાની નથી.

અકબર—લાલાં! તું શું બચ્ચાંના જેવી વાતો કરે છે ! બાદશાહ અકબરની તાકાતની તને ખબર છે ?

લાલબા—ખબર છે જહાંપનાહ! ખબર છે. આપના બળની તો આપને ખબર છે તેના કરતાં પણ મને વધારે ખબર છે; પણ મને ખબર ન હતી માત્ર એક વાતની અને તે એજ કે, હિંદુ અને મુસલમાનને પોતાની બે આંખના બે તારા સમજનાર, અદલ દિનસાશી અકબર અબુલ ફઝલ, ફઝીલી, ખીરખલ, શિવદાસ વગેરે મુસલમાન, હિંદુ, શીરંગી વિદ્વાનો અને મોલવીઓ તથા ધર્મશાસ્ત્રીઓના તારા-મંડળમાં સૂર્યસમ ખિરાજનાર, દીને-ઇલાહી ચલાવનાર મહાન અકબર વિષયી અને લંપટ છે.

અકબર—લાલાં! તું બકવાદ બહુ કરે છે, પણ હમણાં હું તને પકડું તો શું કરે ?

લાલબા—શું કરે ? મારી અધિષ્ઠાત્રી દેવીનું આવાહન ! જેઈ મારી અધિષ્ઠત્રી દેવી ! એ ચંડિકા તારા જેવા નફ્ટ, નિર્ભજજ, નાપાક નરાધમના હૃદયનું ધમધમતું હોહી પીવા શક્તિમાન છે. પણ અકબરશાહ! તને મારા પતિએ પોતાના માલીકતરીફે સ્વીકાર્યો છે અને મેં તને અલ્યારસુધી પિતાતુલ્ય ગણ્યો છે એટલે હું તને જવા દઉં છું; પણ આ મુસ્કેલી દૂર કરવાનો જે સૌથી છેલ્લો ઉપાય છે એજ અજમાવવાનો રહ્યો છે. આ શરીર જેને અડકીને બ્રષ્ટ કરવા તું તૈયાર થયો છે તેને આ મારી મા ભવાનાંને અર્પણ કરે, જેથી આ મારી કાયાની પવિત્રતા અવિચ્છિન્ન રહે. (કટારી કાઢી પોતાની છાતીમાં મારવા જાય છે. અકબર દોડી કટારીવાળો લાથ પકડી લે છે.)

અકબર—ખામેશ બેટા! ખામેશ. લાલાં બચ્ચા શબ્દાશ છે. મારી કસોટીમાંથી તું પસાર થઈ. ઉભી થા બેટા! તું તારા બાપના ધરમાં હોય એવી નિર્ભય થા. હવે મારી વાત સાંભળ. આ હિંદુ-સ્તાનને હું મારું વતન સમજું છું અને એની એક મહાન શહેનશાહત બનાવવી એ મારા દિલની ઉમેદ અને ખામેશ છે. એટલા વાસ્તે મેં હિંદુ રાજાઓને સર કરવા માંડ્યા છે; પણ એમાં હું જેમ જેમ ફતેહ મેળવતો જાઉં છું, તેમ તેમ મને એકજ વાતની ફિકર મુઝબ્યાં કરે છે અને તે એ કે, મારા પછી હિંદુમુસલમાનની એકતા મટી હિંદુમુસલમાન રાજાઓ પોતપોતાના મુખત્યાર રહેશે, તો એકબીજા સામે લડશે ને એક એક પર સરસાઈ મેળવશે. માત્ર જો સલ્તનતના ફાયદા સમજી એઓ એકેકની સાથે એકસંપીથી

કામ લેશે તોજ હું જે એક મોટી શહેનશાહત ઉભી કરવા માગું છું તે કાયમ રહેશે. હિંદુઓ દિવસે દિવસે નિર્માલ્ય થતા જાય છે અને એઓનું ભવિષ્ય મને સારું લાસતું નથી; પણ મારી ઉમેદ હજી હિંદવાણીઓ પર ટકી રહી છે. મારે ખાત્રી કરવી હતી કે, એ મહાન શહેનશાહતને ટકાવી રાખવાને જોઈતું ચારિત્ર્યબળ હિંદવાણીઓમાં છે કે નહિ. બેટા! આજે તે મારી ખાત્રી કરી આપી છે કે, હિંદવાણીઓના દિલની આગ હજી એવી ને એવી ભલુકતી છે અને તેથી મને અત્યારે સાફ દેખાય છે કે, જે શહેનશાહતને હું મૂકી જઈશ તેને સે! વર્ષસુધા ઉની આંચ આવશે નહિ. બેટા! હું તારાપર ખુશ છું. પૃથુરાજ રાઠોડની નોકરી આજથી બંધ છે. બેટા! માગ, જે તું માગે તે આપવીને તૈયાર છું.

લાલબા—નામવર! મારે માત્ર એકજ માગણી કરવાની છે. અને તે એ કે, આજથી નવરોઝનો બજાર બંધ કરો.

અકબર—જા, બેટા! આજથી નવરોઝનો બજાર બંધ છે.
(તા. ૧૫-૧૨-૨૯ના “મુબ્બ સમાચાર”માં લેખક:-શ્રી. મનહર મહેતા)

૪૧-જુવાનોની ઘરડી મનોદશા !

“ ઘરડાંઓનાં મહાજનો, ઘરડાંઓના રીતરિવાજ, ઘરડાંઓની રહેણીકરણી અને ઘરડાંઓના અવાજમાં સડો જોનાર જુવાની-આઓ ! જુવાન શરીરોની મનોદશા જુવાન છે ખરી ? ”

બાર બાર વર્ષના જાહેરજીવન અને સાહિત્યજીવનના કડવા અને મીઠા અનુભવો પછી મને આ પ્રશ્ન થાય છે. ઘણા અનુભવને અંતે પણ જો નિર્ણય કરવાની મને સત્તા હોય તો એ પ્રશ્નનો જવાબ હું તો નિરાશાજનક આપું.

ખીજાઓને સુધારવા જનારાઓ પોતેજ બગડેલા છે-હોઈ શકે છે એ જોતા નથી. બહાર સુધારો ઇચ્છનારા અંદર સડતા હોય છે. પગ નીચેનું બગતું મૂકી શરીરની આગ હોલવવા જનારા આ વીસમી સદીના માણસાઈ બંબાઓએ ગાડી પાછી હાંકવી જોઈએ.

“ મહાજનોને સુધારવા, કુરિવાજોનાબુદ કરવા, સેવા કરવા ” એવા એવા તરેહવાર ઉદ્દેશો માટે યુવકોનાં મંડળો રચાય છે. હવે આપણે એ સુધારક મંડળોનેજ તપાસીએ અને જોઈએ કે, તેઓ પોતે કેટલા શેર સુધરેલા છે ?

યુવકોમાં જેમ બાલ ઓળવાની, ફૂલ-ફટાકિયા થઇને ફરવાની અને સીગરેટ પીવાની ફેશનો છે, તેમ તેમની સંસ્થાઓમાં નીચેની નવી ફેશનો દાખલ થયેલી મને જણાઇ છે:-

૧-કોઇ શ્રીમંત શોર્ટી કાઢી તેને પ્રમુખ બનાવી દેવાની ફેશન.

૨-છે એટલું બધું ખરાબ માનવાની ફેશન.

૩-પૈસા વગર સેવા ન થાય એમ માનવાની ફેશન.

૪-સભાના નિયમો ઉંચા મૂકીને ઘડી મોજ કરતાં સભા ચલાવવાની ફેશન.

૫-મંડળના ફંડમાંથી ઉજાણી, બગીચા કે ચા-પાણી કરવાની ફેશન.

૬-લાયકાત ન હોવા છતાં કંઇપણ બોલી નાખવાની કે લખી નાખવાની ફેશન.

આજના યુવકજગૃતિના જમાનામાં આ ફેશનો છુપા વેશમાં દાખલ થતી જાય એ શું ઇચ્છવા જોગ છે ? યુવકોનો ગ્રહણીત દિવસ કયે દિવસે છે તે મને કોઈ કહેશે ? એમનું ઘર કયારે સાફ થશે, તે કોઈ લખશે ?

ખાલી ગપ્પાં નથી, અનેક પૂરાવાઓ ઉપલા વિધાનના સમર્થનમાં રજૂ કરી શકાય તેમ છે.

(તા. ૭-૧૧-૧૯૨૯ના “લોહાણા હિતેચ્છુ”માં)

લેખક:-શ્રી. જદુરાય ડી. બંધડીઆ)

૪૨-માટુંગામાંની ભીખારીઓની છાવણીનો રિપોર્ટ

લાચાર ભીખારીઓને મદદ કરનારી કમિટિના કામકાજનો અહેવાલ મ્યુનિસીપલ કૌન્સિલરશન ઉપર મોકલવામાં આવ્યો છે. તેમાં જણાવવામાં આવે છે કે, માટુંગામાં રાવલી હીલ ઉપર ઉભી કરવામાં આવેલી ભીખારીઓની કુલે સંખ્યા ૧૧૭૪ નીચે મુજબ છે:- ઇસ્લામી ૨૯૮, હિંદુ ૮૧૬, ખ્રિસ્તી ૬૦, જૂદી જૂદી જાતના ૪૯૭. ન્યાત પ્રમાણે ભીખારીઓની સંખ્યા નીચે મુજબ છે:- ઇસ્લામી ૨૯૮, મરાઠા ૨૨૨, મલાર ૧૪૫, ભઈયા ૮૧, હિંદુ ૮૧, ખ્રિસ્તી ૬૦, વાઘરી ૩૫, મદ્રાસી ૩૨, માંગ ૧૮, ઠાકોર ૧૬, તેલુગુ ૧૫, બ્રાહ્મણ ૧૫, આહીર ૧૪, ચમાર ૧૩, પરદેશી ૧૨, કોળી ૧૧, પઠાણ ૯, ઘાટી ૮ અને બીજી ન્યાતોના બીજા ૩૧ જણ છે.

મરાઠા મુલકમાંથી ભીખારીઓની સર્વેથી વધુ સંખ્યા જોવામાં આવે છે. તેનો સખબ સને ૧૯૨૧ માં તે તરફ ચાલેલા દુકાળનો છે. તે વેળાએ આ શહેરમાં કામ શોધવા આવેલાઓ સાથે લંગડાં, લૂલાં, આંધળાં વગેરે પણ આવ્યાં હતાં. કેટલાંક આખાં કુટુંબો આવ્યાં હતાં, જેમાં કેટલાક દાખલાઓમાં માખાપ આંધળાં હતાં, અને તેઓનાં પાંચ છ નાનાં છોકરાં હતાં.

ઘણા ઇસ્લામીઓ મુંબઈમાં ઉત્તરદિશથી આવે છે, પણ ઘણા દાખલાઓમાં તેઓ લાંબા વખત સુધી પ્રથમ મુંબઈમાં ધંધો કરે છે.

છાવણીમાં તદ્દન લાચારોને દાખલ કરવામાં આવે છે, જે નીચલા આંકડા ઉપરથી જોવામાં આવશે. દાખલ કરવામાં આવેલાઓમાંથી ૨૩૭ આંધળા, ૧૮૮ લંગડા, ૩૯૦ બીમાર, ૩૦ નબળાં બેજાંના અને ૫ મુંગાબહેરા હતા; જ્યારે ૧૬ વરસની અંદરના છોકરા ૩૨૪ હતા.

ભીખારીઓમાં ઘણીખરી બીમારી પૂરતા ખોરાકની ગેરલાજરી અને ખુલ્લામાં રખડવાને પરિણામે લાગુ પડે છે. તેમાંના સંકેતે ૫૦ ટકા સાજા થઈને પોતાના મિત્રોને ત્યાં અથવા તે પોતાને વતન જાય છે; જ્યારે મોટો ભાગ કાયમનો અશક્ત હોય છે.

મુક્તિફાળના આસામીઓ મહોલ્લે મહોલ્લે ફરી ભીખારીઓને સમજાવીને છાવણીમાં લાવે છે. કોઈ પણ ભીખારીને તેની મરજી વગર જબરીથી છાવણીમાં મોકલવામાં આવતો નથી.

ભીખારીઓને નિયમિત ખોરાક આપવામાં આવે છે:- સવારે ૭ વાગતે ચા, બપોરે ૧૧ વાગતે કઢી-ચાવલ; સાંજે ૭ વાગતે ચાવલ, દાળ અને રોટલી તથા જેઓ માગે તેમને અઠવાડિયામાં બે વાર માંસ આપવામાં આવે છે. અને ત્યાંસુધી રોટલી વગેરે બના-

વવામાં ભીખારીઓ પોતે ખાવરચીને મદદ કરે છે. છાવણીમાં બે વોર્ડ ઈઓ માટે અલાહેદા રાખવામાં આવ્યા છે. આ છાવણીમાં એકી વેળા આશરે અઢીસો ભીખારીઓ રહે છે.

ભીખારીઓની તખીખી સારવાર ઉપર પહેલું ધ્યાન આપવામાં આવે છે.

છાવણીનો લાભ ફક્ત અશક્ત ભીખારીઓને આપવામાં આવે છે, જેથી તેઓ પાસેથી ફતેહમંદીથી કામ લઇ શકાય એમ નથી; તે છતાં કેટલાકો ખુરશીને નેતર બરવા જેવાં કામ કરે છે, પણ છાવણી વસ્તીથી દૂર આવ્યાથી એવાં કામ ઝાઝાં મળતાં નથી. તેને વણુતાં શીખવવા માટે બે શાળા પણ રાખવામાં આવી છે અને તેમાં વધારો કરવાનો ઇરાદો રાખવામાં આવ્યો છે. વળી ઘણાઓ ખાલી જમીન ઉપર ખેતીનું કામ ખુશીથી કરે છે. આ છાવણી ઉપર મુક્તિકેન્દ્ર દેખરેખ રાખે છે.

ભીખારીની નીલાવણી ઉપર માસિક રૂપિયા દશનો ખર્ચ આવે છે. ભીખારીઓને મદદ કરનારી મંડળી, ભીખારીઓની કાયમની છાવણી વધારે સારા પાયા ઉપર ખોલવાની અને પાંચસો ભીખારીઓને નીલાવવાની ખાહેશ રાખે છે, જેથી મંડળી ફારપોરેશન પાસેથી વધુ ગ્રાન્ટની મદદ માગે છે. ફારપોરેશને ૧૯૨૨ ના વરસ માટે માસિક રૂપિયા દોઢ લગ્ગરની ગ્રાન્ટની બહાલી આપી હતી.

૪૩-કેવો ગૃહસ્થાશ્રમ ધન્ય છે ?

પ્રેયો મિત્રં વધુતા વા સમગ્રા

સર્વે કામાઃ શ્રવેન્નિ જીવિતં ચ

સ્ત્રીણાં મર્તા ધર્મદારાશ્ચ પુંસામ્ ॥ મવમૂતિ ॥

“ધર્મપત્ની, પતિનો સર્વથી વધારે મિત્ર છે, સર્વ સગપણનો સરવાળો છે, સર્વ ઇચ્છાઓનું સ્વરૂપ અને સર્વ બંડાર છે, ને પતિનું જીવન છે.”

મંદાકાંતા

ચાલી ચાલી પગ રહી ગયા, થાકીને લોથ પોથ,
ધાર્યું લેવા, નજીક દીસતા ગામમાં આજ એથ;
રાત્રિ વીતી ગઇ હતી અને ઉગતું સવાર,
ક્યાંથી આવે કવખત મળે આશરો આપનાર. ૧
પેઠો એવી શીકર કરતો ગામ ભાગોળમાં હું,
રસ્તે પહેલાં પડ્યું ન નજરે બારણું કોઈ ખુલ્લું;
આધે જતાં ધર નનકડું એક ખુલ્લું જણાયું,
ચોખ્ખું સાફું, કંઈ ગરીબકું, તોય લાગ્યું મળ્યું. ૨

ધારી હિંદુ ધર સુજનનું બારણામાં ગયો હું,
 નાનું ચોખ્ખું રમણિક ફળી, જોઈ રાજ થયો હું;
 જાઈ જીવ, સરસ ફૂલની વેલ ઉંચે ચઢેલ,
 પૂજા માટે વળી તુલસીના છોડવાઓ ઉગેલ. ૩
 બેઠો દીઠો, નજર કરતાં આસને શુદ્ધ વસ્ત્રે,
 આધે પૂજા, પુરુષ કરતો દેવની એક ચિત્તે;
 દેખી ત્યાં મેં નજીક ગૃહિણી પુષ્પ લઈને ઉભેલી,
 જાણે લક્ષ્મી, નિજ ધર તજ આવી આંહી વસેલી. ૪
 પ્હર્યાં ચોખ્ખાં ચણક લૂગડાં સાવ સાદાં શરીરે,
 વેણી ગુંથી હતી સુરસને કેશ બોળ્યા સુરીતે;
 કીધેલી શી કુમકુમતણી આડ ઝીણી કપાળે,
 તેની વચ્ચે ટીપકી ઝીણી કેં ઝોર શોભા વધારે. ૫

વસંતતિલકા

મૂક્યાં સુગંધી પુલડાં પતિ હાથ માંહી,
 ચાલી ધીરેથી કરવા ધર કામ કાંઈ;
 મારાભણી નજર જૈ, ધણિ ધ્યાનમાં છે,
 જાણી-કહું વિનયથી દળવેથી સ્ત્રીએ. ૬

શાદ્દલ

“આવો ભાઈ” કહી સુઆસન મને, આપ્યું વળી બેસવા,
 ઠંડું પાણી ભરેલ પ્યાલું ઉજળું, લાવી મૂક્યું પાસમાં;
 દેખી ચંચલતા સુણી વચન એ, નિદોષ મીઠાં મને,
 લાગેલો શ્રમ રાત્રિનો ઉતરિયો, શાંતિ થઈ અંતરે. ૭
 બેસી સ્વસ્થ થઈ કરી નજર મેં, ચારે ખૂણાઓ મહિં,
 મેલાં ચીંથરડાં તણા અહિં તહિં, ફૂયા જણાયા નહિ;
 માંજેલાં સહુ વાસણો ચળકતાં, સ્થાને* પડ્યાં*તાં બધાં,
 સાદાં વસ્ત્ર પવિત્ર વર્ગણી પરે, દૂરે સુકાતાં હતાં. ૮
 સામી ભીંત પરે હતી લટકતી, નાની જખીઓ ધણી,
 સાવિત્રી ઉતરા સીતા અનસૂયા, કુંતા સતીઓ તણી;
 સારાં પુસ્તક ને સુરાચરચિલાં, શું ગોઠવેલાં અદા !
 નીતિ ધર્મ ગૃહસ્થની ફરજનાં, વાક્યો લખેલાં હતાં. ૯
 પૂજા પૂરી થયા પછી ધરધણી, મારી કને આવીઓ,
 માયાળુ વચનો કહી ફૂલવડે, સત્કાર મારો કર્યો;
 પૂછી કુશળતા પછી મીઠી મીઠી, આનંદ વાતે બળી,
 સ્નાનાદિ ખટ નિત્ય કર્મ કરીને, પ્રીતે જમાડ્યો વળી. ૧૦

અનુક્રુપ

વિસામો ધડી બે લેવા, આડે પડખે હું થયો;

જરા ઉંઘી ઉઠી સૂસ્યું, કે' નજકના ઓરડે. ૧૧
(એ ગૃહિણી વિજયા મીઠે કંઠે ધીરે ધીરે ગાય છે અને
બીજી સ્ત્રીઓ સાંભળે છે, ગાય છે અને મનમાં ઉતારે છે:—)

ઘોળ

“ બહેન ! જન્મ લઇને સંસારમાં,—
નિજ ધર્મ પૂરો ન પળાય,—જીવ્યું તો શા કામનું ? ૧૨
બહેન ! નારી જનમને પામીને,
ખાલી ખાધેપીધે જો મણાય,—જીવ્યું તો શા કામનું ? ૧૩
બહેન ! સાચું સચું આ સંસારમાં,
માત્ર સ્વામીએ જો ન જણાય,—જીવ્યું તો શા કામનું ? ૧૪
બહેન ! સ્વામીને ઈશ્વર જાણીને,
પ્રીતે પૂજન તેનું ન થાય,—જીવ્યું તો શા કામનું ? ૧૫
બહેન ! જપ તપ વ્રત ધણું કરે,
પતિવ્રત પૂરું ન પળાય,—જીવ્યું તો શા કામનું ? ૧૬
બહેન ! વિદ્યા લણી ધર્મ પાળીને,
નહિ સ્વામીને રાજ રખાય,—જીવ્યું તો શા કામનું ? ૧૭
બહેન ! સ્વામીની સેવાએ મોક્ષ છે,
એવું અંતરમાં ન મનાય,—જીવ્યું તો શા કામનું ? ૧૮
બહેન ! ગૃહિણી થઇને ન જાણીયું,
ધરકામ શું ? ને કેમ થાય,—જીવ્યું તો શા કામનું ? ૧૯

ઘોળ

સખિ ! ઉઠી પ્રભાતના પોરમાં,
નિત્ય કરીએ પતિને પ્રણામ, પછી બીજું કામ—
પતિવ્રત પાળીએ. ૨૦

સખિ ! દાતણ પાણી કયો પછી,
વાળા ચોળીએ ધરને હંમેશ, ગંદુ નહિ લેશ—પતિ ૨૧
સખિ ! ચોખ્ખું ચણક ધર જેલું,
તેમાં લક્ષ્મી કરે જઈ વાસ, દારિદ્રનો નાશ—પતિ ૨૨
સખિ ! કેશ સુરીતથી ખાંધીએ,
સ્નાન કરીએ પ્હેરીને ચીર, ન નગ્ન શરીર—પતિ ૨૩
સખિ ! વસ્ત્ર પવિત્રને પહેરીએ,
કરી કુમકુમ ચિહ્ન લલાટ, સૌભાગ્યને માટ—પતિ ૨૪
સખિ ! દાતણ ને જળ રાખીએ,
પતિ ઉઠે ત્યારે તૈયાર, લાગે નહિ વાર—પતિ ૨૫
પછી તેલ ચોળા નવરાવીએ,
આપી વસ્ત્ર પેરવા પવિત્ર, ન મેલાં ખચીત—પતિ ૨૬
પૂજા માટે સુપાત્રને રાખવાં,

ખા'ર માંહે બહુ ઉટકેલ, ન મેલ ચડેલ—પતિં ૨૭
 પતિ પૂજા કરે તારે આપણે,
 ધરી શાંત ચિત્તે પતિ ધ્યાન, ઠરી એક ઠામ—પતિં ૨૮
 પછી પ્રપાકશાળામાં પેસીએ,
 અન્ન રાંધીએ ઉત્તમ રીત, ધરી બહુ પ્રીત—પતિં ૨૯
 પાસે બેસી પતિને જમાડીએ,
 પ્રેમે નાખી વિઝણુલે વાય, બફારો ને થાય—પતિં ૩૦
 મુખવાસ પછી કાંધ હોય તો,
 પ્રીતે દેવો આપી બહુ માન, ગણી ભગવાન—પતિં ૩૧
 પછી જમીએ પતિ તણા પાત્રમાં,
 પહેલાં ખાવી પ્રસાદી હમેશ, રહી હોય શેષ—પતિં ૩૨
 પતિ બહાર ગયે ઘરમાં રહી,
 કરિયે હોય આપણનું જે કામ, રટી પતિનામ—પતિં ૩૩

શિખરિણી

નથી બાધ મંત્રો, નથી નથી વળી કામણ ખરૂં,
 નથી દોરા ધાગા, વશીકરણ સાચું પતિ તણું;
 હશે સારી નારી, પતિ તણીજ ઇચ્છા અનુસરી,
 પતિને સંતોષી, પછી વશ કરે સ્નેહ જગવી. ૩૪
 બહારેથી જ્યારે, પતિ પ્રભુ પધારે ઘર મહિં,
 થઇ ઉભાં પ્રીતે, પ્રસન્ન મુખડે આસન દર્ધ;
 પછી આપી પાણી, વિનયસર મીઠાં વચનથી,
 કહે આ “દાસીને, હુકમ ફરમાવો પ્રય પતિ.” ૩૫
 ધરી પ્રીતિ સાચી, પતિ વચન વિશ્વાસ ધરીએ,
 પતિની સેવામાં, ભૂખ તરસ નિદ્રા ન ગણીએ;
 સખિ ! સ્વામી વિનાં, સ્વરગ પણ સ્ત્રીને નરક છે,
 અને સ્વામી સંગે, નરક પણ સાચું સ્વરગ છે. ૩૬

ગરબી

સુણજો બહેનો ! શિખામણના બોલડા,
 જેથી લેખે લાગે આ અવતાર જો;
 સ્ત્રીધર્મોને જાણી પ્રીતે પાળીએ,
 થાયે સુખીયો સ્વર્ગ સમો સંસાર જો. સુણજો ૩૭
 સ્ત્રીગતિનું ઘર સાચું છે સાસરું,
 ગણવાં સાસુ સસરાને મા-આપ જો;
 દિયર નણદી ને લાઈ બેનડી જાણવાં,
 ‘જી’ કહી સૌને ઉત્તર બહેનો આપજો. સુણજો ૩૮
 મોટરને માનુ દધૂને ચાલવું,

સૌની સાથે ધીરે મીઠું ખેલજો;
 હળી મળીને સાસરિયામાં ચાલવું,
 નહિતર થાશે તણખલાને તોલ જો. સુણજો ૩૯
 ઘરકામોમાં પ્રીતે ધ્યાન પરાવવું,
 નિંદા આડી ચુગલીને સંહારજો;
 નવરાશે નીતિનાં પુસ્તક વાંચવાં,
 વિદ્યા વિણ જન્મમારો ફેાકટ ધારજો. સુણજો ૪૦
 સાચું ધરણું નાક તણું તો લાજ છે,
 દાનરૂપી કંકણથી શોભે હાથ જો,
 કાન ધરણું સાંભળવા સ્ત્રી ધર્મને,
 કરજો સહુ સદ્ગુણનો ઉત્તમ સાથ જો. સુણજો ૪૧
 સત્યની માળા આપણ કંઠે પેરવી,
 નાખી અંદર નીતિ કેરાં નંગ જો,
 શિયળ તણી સાડી રે સહિયર! ઓઢવી,
 તેથી શોભે સુંદર આખું અંગ જો. સુણજો ૪૨
 પતિ પરમેશ્વર છે ગુણવંતી નારને,
 તેને સેવ્યે સ્વર્ગતણું સુખ સ્થાન જો;
 નિત્ય પ્રભુ ગણી પતિને સ્નેહે સેવશો,
 બ્રહ્મા નારદ મુનિ સૌ દેશે માન જો.” સુણજો ૪૩

અનુબંધ.

“હવે સાંજ પડી બેનો, આજ આટલે રાખશું;
 કાલે સૌ આવજો વહેલાં” “હા બાઈ! સહુ આવશું.” ૪૪

મંદાકાંતા

થોડી વારે, પછી સુગૃહિણી આવીને જ્યાં હતો હું,
 “બોલો બાઈ” વિનયથી કહ્યું, “આપને જોઈએ શું?”
 “બોલ્યો બેની!” કંઈ નહિ પરંતુ કહે દેવી કે શું!
 સાચી આર્યા, પરમ સતિ કે હિંદની લક્ષ્મી છો તું? ૪૫
 તારા જેવી સદ્ગુણી સ્ત્રીઓ, સંપતિ આંગણાની,
 તારા જેવી સદ્ગુણી સ્ત્રીઓ, છાંયડી જાંદગીની;
 તારા જેવી સદ્ગુણી સ્ત્રીઓ, દેશતું છે ધરણું,
 તારા જેવી સદ્ગુણી સ્ત્રીઓ, સ્વર્ગની કામધેતું. ૪૬

*

*

*

*

અનુબંધ

“જમી વહેણું રજા માગી, ઝકડ બૌ કર્યો પછી;
 ટાઢે પોરે પડ્યો રસ્તે, વિનયથી છૂટા પડી. ૪૭

મંદાકાંતા

ચાલ્યો કે'તો, “પરમ પ્રભુ! હે આવી આવી સુનારી,
 શુ. ૧૪

મૂર્તિ શાંતિ તણી સતિ પ્રભુ, સ્વામીને માનનારી;
લક્ષ્મી સાચી ગૃહની બનીને, સંપ રાખે સગામાં,
હોજો એવી સદ્ગુણી ગૃહિણી, આંગણુ આંગણુમાં. ૪૮

*

*

*

*

॥ શાર્દૂલ વિક્રીડિતમ્ ॥

સાનન્દં સદનં સુતા ચ સુધિયઃ કાંતા સુધામાબિણા,
ઈચ્છા પૂર્ણ ધનં સ્વયોષિતિરતિઃ સ્વાજ્ઞાપરાઃ સેવકાઃ ।

આતિથ્યં પ્રમુપૂજનં, પ્રતિદિનં મિષ્ટાન્નપાનં ગૃહે,
સાધોસંગમુપાસતે ચ સતતં, ધન્યો ગૃહસ્થાશ્રમઃ ॥

અર્થઃ:-જેથી ઘર આનંદમય હોય છે, જેની સંતતિ સુચુદ્ધિ-
શાળી, સ્ત્રી અમૃત જેવું ખોલનારી, યથેચ્છ ધન, સ્વપત્નીવિષેજ
પ્રેમ, આજ્ઞામાં રહેનારા નોકરો, અતિથીઓનો આદરસત્કાર, પ્રભુ-
ભક્તિ, મિષ્ટ અન્નપાન અને નિરંતર સત્સંગતિ, આવાં લક્ષણો
જ્યાં હોય છે તે ગૃહસ્થાશ્રમને ધન્ય છે. અસ્તુ !

(શ્રી. વલ્લભજી ભાણુજી મહેતાનું “સુચિત્ર” કાવ્ય)

૪૪-ધર્માચાર્યવિરોધક સંઘની સ્થાપના

ધર્માચાર્યવિરોધક મંડળની સ્થાપના માટે સ્ટુડન્ટસ ક્લબ-
હુડમાં રવીવારે ભારે ચળવળ થઈ હતી. જૂદા જૂદા ધર્મના માણસો
ત્યાં ઠીક પ્રમાણમાં એકઠા થયા હતા. સંઘનું કામકાજ ઉત્સાહ-
ભેર થયું હતું. ડૉ. જી. વી. દેશમુખ પ્રમુખસ્થાને હતા.

પ્રમુખનું ભાષણ

શરૂઆતના ભાષણમાં પ્રમુખે સભાજનોને કર્તવ્યની ગંભીરતા-
વિષે ચેતવણી આપી હતી. આપણું ધાર્મિક પતન કેટલું બધું થયું
છે તે તરફ તેમણે સભાનું ધ્યાન ખેંચ્યું હતું. એમણે જણાવ્યું
હતું કે, ઇશ્વર અને મનુષ્ય વચ્ચે કોઈની દરમિયાનગીરીની આવશ્ય-
કતા નથી. આપણે આ એસોસિએશન સ્થાપી ધર્મનો કે ઇશ્વરનો
વિરોધ નથી કરવા માગતા.

સહાનુભૂતિના સંદેશ

સારખાદ જૂદે જૂદે સ્થળેથી આવેલા સહાનુભૂતિના સંદેશ
વાંચવામાં આવ્યા હતા. આગ્રા, અલ્હાબાદ, અમદાવાદ વગેરે સ્થળે-
થી શાખાની સ્થાપના કરવાની માગણીઓ આવી છે.

પહેલો ઠરાવ

મી. એલ. એ. બેલવીએ પહેલો ઠરાવ રજુ કરતાં કહ્યું હતું:-
બુદ્ધિની કસોટીએ ન ચઢી શકે એવા ધાર્મિક અને સામાજિક
રિવાજો તથા સંસ્થાઓ સામે ટક્કર ઝીલવા માટે એક મંડળની

આવશ્યકતા છે. આ હેતુથી આ સભા ધર્મચાર્યવિરોધક મંડળ સ્થાપવાનો ઠરાવ કરે છે. ઠરાવપર ટીકા કરતાં એમણે સ્પષ્ટ જણાવ્યું હતું કે, આપણો હેતુ ધર્મનો વિરોધ કરવાનો નથી. જગતભરના ધર્મના સિદ્ધાંતો તો માણસને એકતા શીખવે છે; પણ ધર્મચાર્યોએ જનસમાજમાં ભેદ પાડીને દિવાલો રચી છે. આપણે કોઈ વ્યક્તિ સાથે કંઈયે નથી કરવો; આપણી તકરાર તો ધર્મચાર્યોની સંસ્થા સાથે છે. આ સંસ્થાએ જે કેર વર્તીવ્યો છે, તેમાંથી ભણેલાં-ગણેલાં સ્ત્રીપુરુષો પણ મુક્ત નથી રહી શક્યાં. આગળ બોલતાં મી. બ્રેલવીએ જણાવ્યું હતું કે, અધકચરી વિદ્યાની પેઠે અધકચરો ધર્મ પણ ભારે ભયંકર વસ્તુ છે. આજે જનસમાજનો મોટો ભાગ ધર્મને નામે વહેમોમાં જકડાયેલો છે. માણસાઈનું ભયંકર અપમાન આ ધર્મનામધારી વહેમવડે થઈ રહ્યું છે. જે આમ ન હોય તો મુસલમાન અને હિંદુ એવા ભેદ શામાટે હોય? અસ્પૃશ્યતાની કાળી ટીલી હિંદુને કપાળે છે તે પણ આ ધર્મનામધારી વહેમને આભારી છે. ધર્મચાર્યોની સંસ્થા બુદ્ધિનો અવાજ ન સાંભળવાનું કહે છે.

બાળલગ્ન, પડદો વગેરે સામે બોલો એટલે ધર્મચાર્યોને મન ધર્મ ઉપર ધાડ આવી પડવા જેવું થાય છે. આ બધી વસ્તુ સામે આપણો વિરોધ છે. સમાજસુધારાના માર્ગમાં રહેલી મોટી આડ-ખીલી આપણે દૂર કરવા માગીએ છીએ. આપણે ધર્મમાં બુદ્ધિનું તત્ત્વ દાખલ કરવાને આ મંડળ સ્થાપીએ છીએ.

મી. નરીમાનનો ટેકો

મી. નરીમાને મી. બ્રેલવીના ઠરાવને ટેકો આપ્યો હતો. ડૉ. કોએલ્હોએ અનુમોદન આપ્યું હતું.

ત્યારબાદ એસોસીએશનના લવાજમ વગેરે બાબતોવિષે ચર્ચાના ઠરાવો થયા પછી પ્રમુખનો આભાર માની સભા વિસર્જિત થઈ હતી.

(તા. ૯-૩-૧૯૩૦ ના “પ્રજામિત્ર કેસરી”માંથી)

४५-हिंदू-मनोभाव

उन्नति और अवनति भावों की संतान है। जिस देश अथवा राष्ट्र के मनोभाव उच्च होंगे, वही देश अथवा राष्ट्र अन्य देशों के लिये श्रेष्ठरूप में अनुकरणीय होता है।

उन्नति उसीके कारण—युंजन द्वारा अपने आपका धन्य समझती है और उसीके आलिंगन से अपना सौभाग्य समझती है; अन्यथा जिस देश अथवा राष्ट्र के भाव नीच होते हैं, उसका उन्नति कूटी आंख भी देखना पसंद नहीं करती। वह देश और राष्ट्र उसके लिये धूलित हो जाता है। वहां से उन्नति और विभूति अपना अचल भया कर चलती है। उन्नति और विभूति उसे अक्षत समझ कर तिलांजलि दे देती है।

भारत की अवनति में परतंत्रता का यही कारण है, कि इसके आर्थोचित मनोभावों का अनार्य नीच मनोभावों ने दबा दिया है।

जबतक भारत के मनोभाव उच्च रहे, तब तक तो स्वतंत्रता, उन्नति में विभूति की सम्मिलित त्रिवेणी से पवनीकृत पुण्य-धाम बना रहा; पर जब दुर्दैव ने—नीच मनोभावों ने—धर कर लिया—अहं जमा लिया, तब उपर्युक्त तीनों धाराओं में भूमि में प्रवाहित होनेवाली नदी की भांति शुष्क हो गई। भारत की अवनति का सूत्रपात महाभारत से नहीं हुआ; प्रत्युत इसका सूत्रपात उस समय से हुआ, जबकि भारतीय संसार का मिथ्या मान कर शुद्धरे उठाने लग गये और अकर्मण्य भंड कर भाला जपने में अपने आपका सार्थक समझने लगे। ज्वाह्र धन भाला जपनेवालों के सामने ही उनका पुत्रियों का विधर्मी, अत्याचारी अहंसंभ्या में ही अपने देश का ले नये, क्या मजल कि धनकी रंगे इडक उठें—धनकी आत्मा में स्पंदन हो!

हम यह नहीं सोचते, कि हमारी अवनति का मूलकारण स्वयं हम ही हैं। इस दुर्दशा का जीव-वपन हमने ही अपने हाथों से किया है; पर हम अपनी धन करतूतों का भूल कर वर्तमान स्थिति का कारण कलियुग को मतलाने में किंचित मात्र भी लज्जा अनुभव नहीं करते। हैं तो हम अकर्म निश्चय और कहते हैं, कि “महाराज! क्या करें? कल का यही प्रभाव है। अथ तो धर्म का नाश होना ही है।”

हम यह नहीं सोचते, कि दूधमुँही अश्वियों का शिवाल उन भूढ़े पुरोहों से क्यों कर रहे हैं, जिनका आयुका सूर्य चिता के धुआँ में अस्त होने के लिये द्रुतगति से जा रहा है।

अपनी देवियों के ज्वन के—सौभाग्य के, उनकी तरल तरुणाध-
के अपने लोल की कटार से काटने में जनावटी आंसू ली नहीं
रखते; और विधवा हो जाने पर—गली-गली की बिभारिन जन
जाने पर—कलियुग का प्रताप जतलाने में रंजमान ली लज्ज
नहीं करते.

आज जबकि समस्त देश उन्नति की होड में अपने
आपको सहर्ष उपस्थित कर रहे हैं और अपनी प्राचीन सामा-
जिक कुप्रथाओं की क्षीं के गले से उतार डेकने के लिये तैयार
हैं, तब भी हम उन इदियों के जितके कारण हम ये इदिन
अपनी आंभों के सामने देख रहे हैं, अंदरी के मृतक शिशु की
लाति अपने सोने से बपकाये रखने के लिये वेद-शास्त्र के पन्ने
के पन्ने जोल-जोल कर पेश कर रहे हैं. धर्म का धटना उपहास
शायद ही और कहीं हुआ होगा? आज वेदों के निर्माता ऋषि-
गण धन सनातन धर्म के रक्षकों की बुद्धिपर आठ-आठ आंसु
ज्झाते हैं; और वही आंसु विधवाओं और अनाथाओं की आंभों
से प्रकट हो कर निकलते हैं.

यदि उन्नति और अवनति में कलियुग का ही हाथ होता,
तो उसका समस्त संसारपर यकवती शासन होना चाहिये था;
पर ऐसा नहीं है. भारत के अतिरिक्त और कहीं पर भी घिसकी
रूर दृष्टि नहीं.

धरती कलियुग में पाश्चात्य जगत सुषट् सदन जना हुआ
है और वृद्ध भारत स्थापासदन जना हुआ है. उधर का सूर्य तो
स्वतंत्रताश्री के साथ अभिलेखियों करता हुआ उदय होता है और
धधर के सूर्य का आज दिन परतंत्रता-राक्षसी के साथ माथा
जुडता हुआ प्रादुर्भाव होता है. घसका कारण तो हमने यही
निकाला है, कि हमारी जाव-धारा अवनतिसागर की ओर प्रवाहित
होनेवाली है; और उनकी जावधारा उन्नतिशिखर की ओर
दौडनेवाली है.

यदि कलियुग का अर्थ अशुभ है, तो मंगल का अर्थ
कल्याण ! जला जतलाओ, क्या मंगल के कल्याण ही कल्याण
हाता है ? नहीं तो उस विधवा जहन से पूछो, जिसका पति मंगल
के दिन उसे सहैव के लिये अविरल अश्रुधारा ज्झाने के लिये जेव
सास-ननद के तिरस्कार के लिये छोड गया है.

घस लिये न कलियुग का अर्थ जूरा है, न मंगल का अर्थ
कल्याण. ये युग तो संसार की आयु के ३५ में जनाये गये हैं.
धनसे ही संसार की आयु की गणना होती है. घसकी जाजत
हम किसी जगले लेख में निरूपण करेंगे; पर हमने कुछ का कुछ

સમજ લિયા હૈ, ઇસી કારણ હમ આજ પાદાકાંત હો રહે હૈં.

મનોભાવોં કે ઉચ્ચ ઔર નીચ મેં કિતના રહસ્ય નિહિત હૈ, ઇસે હમ એક ઉદાહરણ મહાભારત સે દે કર સ્પષ્ટ કરતે હૈં ઔર ખતલાતે હૈં, કિ નીચ મનોભાવ ને કિસ પ્રકાર નિર્બલ શત્રુ સે પરાજય પ્રાપ્ત કિયા હૈ.

મહાત્મા ભીષ્મ જળ અર્જુન કે તીરોં સે ક્ષત-વિક્ષત હો કર શરશાયી હો ગયે, ઉસ સમય વીર 'કર્ણ' ને અર્જુન કેા ઉસકે કુદૃત્ય કા ફલ દેને કે લિયે યુદ્ધક્ષેત્ર મેં ભૂમિસાત કરને કી પ્રતિજ્ઞા કી. ઉસે અપના યોગ્ય સારથિ શલ્ય પ્રતીત હુઆ; પર વહ સારથ્ય સ્વીકાર કરને કે લિયે ઉતાર ન થા. જળ દુર્યોધન ને બહુત ઠકુર-સુહાતી કી, તળ વહ ઇસ ઇકરારનામે પર તૈયાર હુઆ, કિ યુદ્ધસ્થલ મેં મેં જો કુછ બી ભલા-ખૂરા કહૂં, આપકો ખૂરા ન માનના હોગા. ઉન્હોંને એસા હી સ્વીકાર કર લિયા. ઉન્હોંને સમજા હોગા, કિ શલ્ય શાયદ કર્ણ કેા ગાલિયાં દેગા; પર શલ્ય ને ઉસે ગાલિયાં નહીં દીં, પ્રત્યુત જળ કર્ણ કી અર્જુન સે ભેંટ હોતી, તળ શલ્ય ઉસે યદી કહતા, કિ "હે સુતપુત્ર કર્ણ! યદિ તૂ અર્જુન કે ભય સે ભાગ ન ગયા, તો આજ તૂ અવશ્ય હી મારા જાયેગા." ઔર ઉધર ભગવાન શ્રીકૃષ્ણ અર્જુન સે કહતે, કિ 'હે મૃત્યુંજય અર્જુન! શત્રુ તો પહલે હી મર ચૂકે હૈં, તૂ તો કેવલ નિમિત્તમાત્ર હૈં."

ઇસી ઉત્સાહ ને અર્જુન કી ધમનિયોં મેં વીર રક્ત કી ધારાસી બહા દી ઔર ઇસી કારણ ઉસને વીરવર કર્ણ પર વિજય પાચી. જિસ સમય તક હમારે પથ-પ્રદર્શક ભગવાન શ્રીકૃષ્ણ કે સમાન હમારે હૃદયમંદિર મેં ઉત્સાહ કી ધારા ભરતે રહે, ઉસ સમય તક તો સંસાર કી કોઇ બી શક્તિ હમેં નીચા ન દિખા સકી; પર જળસે હમારે નેતાઓં કે મનોભાવ શલ્ય કે સે બને તબી સે યે અદર્શનીય એવં શોચનીય દશ્ય દેખને મેં આ રહે હૈં.

જળ યવનોં ને ભારત પર આક્રમણ કિયા થા, તળ ઉનકી સેના લાખોં કી સંખ્યા મેં નહીં થી; પર કયા કારણ હ, કિ ઉન્હોંને ટિટ્ટી-દલ કે સમાન રાજપૂતી સેના કેા નાકોં ચને ચબવાયે? ઉનકો ઔર ઉનકી બહુ-ખેટિયોં કેાં પકડ-પકડ કર લે ગયે? પર હમ ચૂં તક ન કર સકે? ઇસકા કારણ યહી હૈ, કિ હમારે પંડિતોં ને યહ ફૈસલા કર રખા થા, કિ અળ કલિયુગ મેં ધર્મ કા નાશ હોના હૈ ઔર ભારતપર મ્હેચ્છોં કા રાજ્ય હોના હી હૈ; ઇસ લિયે ઉન્હોંને યહી ઉપદેશ દિયા, કિ ભાઇયો! અળ લડાઈ-ઝગડે કા સમય નહીં હૈ, હમારા નાશ નિશ્ચિત હૈ.

ઔર દુસરી ઔર મુસલમાનોં કે મૌલવી અપની સેના કેા

आज पूर्ण शब्दों में उत्साह देते: अस्वाद और रसज्ञ के प्यारे ! गाँव जनो और कुरान के नाम पर विजय तुम्हारी है, पीठ दिवाने से अस्वाद और उसके रसज्ञ का तुमपर कहर होगा. क्या मत के राज तुम्हारी तौया का दरवाजा अंदर हो जायेगा. अस्वाद के नाम पर जमे शहादत नाश इरमाओ या कलमये शहादत पढ़ाने के लिये विजय प्राप्त करो. अहाहूरे ! गाँव जनो. अस्वाद की मेहरबानी तुमपर है.

धर हमारे धर्मध्वज किंकर्तव्य-विमूढ़ अडे रहने का पाठ पढ़ा रहे थे. यदि वे भगवान कृष्ण के वाक्यों का स्मरण करते, कि यदि तुम युद्ध में मारे जाओगे, तो सीधे स्वर्ग में जाओगे और यदि शत्रु पर विजय पाओगे, तो यह धन-संपत्ति से परिपूर्ण संसार तुम्हारा है, तो ऐसा क्यों होता ? पर उन्हें गीता के उपदेशों से आकंक्षित लेना था ? वे तो मान चुके थे, कि अज कलियुग है और अज धर्म का नाश होना है. यदि भगवान कृष्ण के उपदेशपर उस समय आग्रह करते, तो आज का भारत कुछ और ही होता, भारत की अह-भेदियों पर कोई हंसी न उड़ा सकता.

हम आश्चर्य-युक्त हैं कि हमारे मनोभावों को विकृत करने के लिये-दास जनाने के लिये-हमारी धर्मपुस्तकों तक में नीच भावों को स्थान कैसे दिया गया ? कहाँ तो भगवान कृष्ण ने कहा, कि मैं धर्म की रक्षा और साधुओं के दुःख दूर करने के लिये संसारतल में अवतीर्ण होता हूँ; पर भविष्यपुराण के उदाहरण से तो कुछ और ही प्रतीत होता है. वहाँ पर वह साधुओं की रक्षा के निमित्त नहीं आते, प्रत्युत भले-बुराई की रक्षा के निमित्त. सुनिये—“जय, राज क्षेमक के भले-बुराई ने भार दिया, तब नारद के उपदेश से उसके पुत्र प्रद्योत ने अडा भारी यज्ञ किया, जिससे सारे भले-बुराई मारे गये. तब स्वयं कलि ने नारायण से स्तुति कर के कहा, कि हे नाथ ! राज देववान (प्रद्योत) ने मेरा स्थान अर्थात् भले-बुराई का नाश कर दिया है. भले-बुराई के विषय में कलि से स्तुति किया जानेवाले लकठों के प्यारे हरि प्रकट हुये और वह हरि कलि से बोले, कि उत्तम युग में मैं तुम्हारे लिये अहुत ३५ धारण कर के तुम्हारी धृष्टा पूरी करता हूँ.

विष्णु के यत्ने करनेपर भले-बुराई अदानेवाले आदम नामक पुरुष तथा लव्य नाम की स्त्री पैदा हुई. हरि अंतर्धान हो गये तथा कलि अडा आनंदित हुआ. पाठक नरा स्वयं सोचें, कि किस तरह हमारे आर्थोन्नत मनोभावों को पतित करने के लिये हमारे धर्मरतक के भी मनोभाव को पतित प्रदर्शित किया गया है.

क्या लविष्य पुराण की उक्ति हमारे परमात्मा की उक्ति हो सकती है? यह तो हमारे मनोभावों के प्रति प्रत्यक्ष है।

एक समय था, जबकि माताओं अपने पुत्रों के मनोभावों को उन्नत बनाया करती थीं। वे सदैव अपने स्नेहपूर्ण हृदय में उच्च मनोभावों की स्त्री-स्वित्नी बसाया करती थीं। वे कहा करती थीं “तू शुद्ध है, तू बल है, तू अविनाशी है, निरंजन है।” उस समय की माताओं हतोत्साहित पुत्रों का यह संदेश भेज करती थी, कि हे पुत्र! जिस समय के लिये तुझे नौ मास तक उठाये द्विरी हूँ, वह समय आ गया है। यदि इस समय तूने एक अंश में भी कायरता दिखायी, एक रंज भी तुझमें निर्मलता आयी, तो मैं समझूंगी, कि मैंने तुझे जन्म देकर अपने पवित्र सौंदर्य का व्यर्थ विनाश किया।”

यह तो कुछ प्राचीन समय की बात! अथ इस दुर्दिन में माताओं अपने एक मास के ही पुत्र का क्या संदेश देती हैं?—

“उठ वे कुतया, जंगल सुतया, जंगल पड़ी लडाई;

मेरे लाल नून आर्ध कुडमाध।”

क्या माता की ये दोरियां हमारे सत्यनाश का कारण नहीं?

“चूप नहीं करता है लज्जू आया?”

अस, इस लज्जू ने ऐसा प्रभाव डाला, कि आज रात के साधारणसी ध्वनि से भी डर लगता रहता है। आज ७ पेशाय तक करने के लिये श्रीमती का आश्रय लेते हैं। प्राचीन काल में माताओं अपने पुत्रों को वीररस से परिपूर्ण विशेषणों से सम्बोधन करना अपना कर्तव्य समझती थी; पर आज—कल की माताओं पुत्र को पुत्री के नाम से पुकारेंगी—“आ मेरी लाड़ी!”

एक समय था, जबकि माताओं गर्भवती होने पर भी किसी से लय नहीं आती थी; प्रत्युत वे सदैव वीरवाक्य—परिभल अपने मुष्कारविंद से निकाला करती थीं।

“जलद गरज कर नाहि, सुनि मेरी आलक गरम;

सुनि मन गज धुनि ताहि, उछलतु है मो उदरमे।”

आज हमें अपने मनोभावों को ही उन्नत बनाने की आवश्यकता है। जब तक हमारे मनोभाव उन्नत न होंगे, तब तक हम परतंत्रता से मुक्त नहीं हो सकते। मन ही अधन परतंत्रता एवं मुक्तिरतंत्रता का मूलकारण है।

(“हिंदूपत्र”ना एक अंकमां लेखकः—श्री. जगदीशचंद्र)

૪૬-અહિંસા

“અહિંસા પરમો ધર્મઃ”

હિન્દુ-સભ્યતાશ્રી દિવ્ય ઔર વિશાલ ભવન કે શીર્ષભાગ મેં અહિંસા-સંબંધી ઉપર્યુક્ત સિદ્ધાંત સ્પષ્ટ શબ્દો મેં અંકિત હૈ. હિન્દુઓં કી સભ્યતા મેં યદિ કોઇ એસી વિશેષતા હૈ જો ઔર કહીં નહીં પાઈ જાતી તો વહ આક્રમણકારી સ્વભાવ કા એકાંત અભાવ હી હૈ. ઇસ સભ્યતા ને મનુષ્ય કે આક્રમણકારી સ્વભાવ કો, ચાહે વહ કિસી બી કાર્યક્ષેત્ર મેં કયોં ન હો, સદૈવ તિરસ્કાર કી દષ્ટિ સે દેખા હૈ. હિન્દુસ્તાની આર્યોં કે ઇતિહાસ મેં સામાજિક દષ્ટિ સે દૂંઢનેવાલે કો એસા એક બી ઉદાહરણ ન મિલેગા જિસે હમ ઉંનકે આક્રમણકારી સ્વભાવ કા પરિચાયક કહ સકેં. ઇસમેં સંદેહ નહીં કિ હિન્દુઓં કી વહ પ્રાચીન જાતિ આજ સર્વતો-ભાવેન પરાવલંબી હો રહી હૈ; પરંતુ ઇસનેબી અપને વૈભવ કે દિન દેખે હૈ. જિસ સમય પૃથ્વીતલ કા અધિકાંશ બળ્હરતા કી તમિસા મેં ભટક રહા થા, ઉસ સમય ભારતીય સભ્યતા કા સૂર્ય દેદી-ખમાન થા. ઉસ સમય હિન્દુસમાજ કે શિરોભાગ મેં એસે અસે યોગ્ય પુરુષ થે જો અપનેકો સમ્રાટ કહને કી સાર્થકતા અપને વ્યવહાર તથા વૈભવ સે સિદ્ધ કર સકતે થે. આક્રમણકારી શત્રુઓં કે દમનાર્થ સંહારકારી અસ્ત્ર-શસ્ત્રો કી ઉંનકે પાસ ઇતની પ્રચુરતા થી કિ નિઃશંક ઔર અકુતોભય હો કર રહના ઉંનકે લિયે એક સ્વભાવસિદ્ધ ખાત થી. અશોક ઔર ચંદ્રગુપ્ત-સામ્રાજ્ય કે વૈભવ કા કીર્તિકીર્તન વિદેશિયોં કી દ્રેષદૂષિત લેખની સે લિખા હુઆ ઇતિહાસ બી સુક્તકંઠ હો કર કહ રહા હૈ. ઇતને વૈભવ કે સ્વામી હો કર બી ઇન નરાધિપોં ને અન્યાન્ય મનુષ્યજાતિયોં કા સર્વસ્વ હરણ કર કે ઉંહેં દાસતા કી બેડિયોં સે જકડ દેને કા બૂલ કર બી ઇરાદા નહીં કિયા. ઇન નરેન્દ્રોં કી છત્રછાયા મેં રહનેવાલી પ્રજા કો બી ધાર્મિક તથા શાસન-સંબંધી વિષયોં મેં ઇતની વિચારસ્વતંત્રતા થી કિ એક બૌદ્ધશાસક કે આશ્રય મેં રહનેવાલા સાધારણ સે સાધારણ મનુષ્ય બી ગૌતમ બુદ્ધ કે સિદ્ધાંતોં કી નિર્ભયતાપૂર્વક આલોચના કર સકતા થા. ઇસકે વિપરીત હમ સુનતે હૈં કિ વર્તમાન યોરપીય સભ્યતા કે જન્મદાતા યૂનાની તથા રોમન લોગોં ને એક આદમી કો શક્તી પર ઇસ લિયે ચઢા દિયા કિ પ્રચલિત જનશ્રદ્ધા કે વિરુદ્ધ ઉસને સૂર્ય કો એક નિર્જીવ ઔર જડ પદાર્થ સિદ્ધ કર દિયા. ઇસા સરીખે મહાપુરુષ કો અપને પ્રાણોં સે ઇસ લિયે હાથ ધોના પડા કિ ઉસને પ્રચલિત ધર્મ-

संयुद्ध धारणाओं के विरुद्ध आवाज उठाए। तात्पर्य यह है कि धर्म सरीजे बुद्धिगम्य विषय के नाम पर जे रुधिर योरप में गह चूका है उससे पश्चिमी सभ्यता का अन्त्य आण भी रक्त-रंजित हो रहा है; परंतु आस्तिकता के संस्कारों से आत-प्रात जरे हुआ भारत में निरीश्वरवादी मार्वाक और नडवाही कल्याण का भी अपने सिद्धांतप्रचार में वही स्वतंत्रता मिला जे औरों के प्राप्य थी।

जतीय तथा आंतर्जातीय व्यवहारों में हिंदुस्तानी आर्यों ने आक्रमणकारी तथा हिंसक स्वभाव का कभी परिचय नहीं दिया। यही हमारे उपयुक्त विचारों का सारांश है। संसार की विषमता धतनी यही-यही है कि जिस स्थान में गुणों का अत्यंत उत्कर्ष हो जाता है, वहां भी दोषों का अंशान्त अभाव नहीं पाया जाता। अतएव इस देश में भी दुर्योधन तथा रावण सरीजे हिंसक और कुटिल प्राणियों की सृष्टि हो चुकी है; परंतु जन-समान से ये लोग अपने काल में तिरस्कृत थे, और आण भी हैं।

भारतीय तथा योरपीय संस्कारों में भेद

भारतीय तथा योरपीय सभ्यताओं ने अपनी विशेषता तथा प्रगति के अनुसार भारतीय तथा योरपीय मानवस्वभाव में भड़ा भारी अंतर पैदा कर दिया है। भारतीय स्वभाव विनीत तथा शीलवान है। योरपीय इसके विपरीत उदंड और अहंकारी है। भारतीय कर्तव्यबुद्धि का कायल है, योरपीय अधिकार का भूषा है; भारतीय हृदय नम्र और सरल है, योरपीय हृदय वस्तुतः कठोर और कुटिल है; भारतीय अहिंसा-रत और गंभीर है, योरपीय इसके विरुद्ध आक्रमणकारी और उच्छृंखल है; भारतीय अल्पसंतोषी और त्याग-बुद्धिप्रधान है, योरपीय तृष्णातुर और संग्रहशील है।

भारतीय तथा योरपीय स्वभाव के धन गुण-धर्मों पर विचार करने से यह अनायास प्रतीत हो सकता है कि धन हो तरल के स्वभावों में वस्तुतः भेद करनेवाला अहिंसावृत्ति का उत्कर्ष तथा अभाव ही है। यह एक स्वतंत्र विषय हो सकता है, परंतु संक्षेप के कारण यहां धतना ही कह देना हमारी राय में पर्याप्त होगा कि हिंदुस्तान के लोग स्वभाव से ही अहिंसावृत्ति पर भिट चूके हैं। अतएव इस संयुद्ध में किसी विशेष रूप में उन्हें शिक्षा देने की आवश्यकता न आण है, न शायद किसी समय होगी। भौद्ध और जैन-धर्मावलम्बियों में तो यह अहिंसावृत्ति विलक्षण सीमा के पड़च चुकी है।

अण हम यह विचार करना चाहते हैं कि यह अहिंसा क्या चीज है। इसमें ऐसा कौनसा तत्त्व सन्निहित है जिससे

માનવધર્મ ડા સ્વરૂપ

मानवधर्म हे मुख्य अंग

हम अपना अभिप्राय कुछ उदाहरण दे कर प्रकट करते हैं।
मनुष्यधर्म में सत्य, भूतदया तथा दान का भावात्म्य बहुत
बड़ा-बड़ा है। अतः धर्मशास्त्रों में आमतौर से “सदा सत्य
भोलना यादिये,” “हृदय में भूतदया रखनी यादिये,” “अपने
पास आये हुये भिक्षुक का यथाशक्ति निराश न करने देना यादिये”
इत्यादि नियम अनेक हुये हैं। जनसमाज के लिये ये नियम
हितकर भी हैं; परन्तु विचारशील लोगों के मनो में यह प्रश्न
उठता है कि क्या सत्य भोलना एक-औसत नियम है जिसका एक
भी अपवाद नहीं है? क्या सत्य भोलना प्रत्येक प्रसंग में धर्म-
संगत ही हुआ करता है? यदि आत्मत रोगी अशक्त व्यक्ति किसी
औसे समाचार के विषय में प्रश्न करे जिसके उत्तर में यदि सत्य
आत कल ही ज्ञय तो किसी तरह का लाभ न होते हुये उसके
हृदय पर औसा आघात पहुयेगा, जिससे उसके स्वास्थ्य पर ब्यंकर
क्षति की संभावना हो सकती है तो औसी हालत में उससे सत्य

कहना कहां तक युक्तियुक्त होगा, यह एक टेढ़ा प्रश्न है। यदि कोई आक्रमणकारी दुष्ट किसी निःसहाय प्राणी के प्राण-हरणपर उताड़ हो कर उसका पीछा करे और उसी अवस्था में वह निराश्रित एवं आत्मरक्षा-संपादन के लिये किसी एक ऐसे स्थान में छिप जाय तो उस आक्रमणकर्ता के प्रश्न के उत्तर में आपका उस तत्त्व एवं का ठीक ठीक पता जाता हैना कहां तक धर्मसंगत होगा? यह भी कुछ कम टेढ़ा प्रश्न नहीं है। हमारी राय में उपर्युक्त दोनों प्रसंगों पर सत्य कह कर सत्यवक्ता को धर्मव्रष्टा होना पड़ेगा।

दान के संबंध में भी यही कठिनाई उपस्थित होती है। यदि भिक्षा-द्वारा प्राप्त किये हुए द्रव्य का दुरुपयोग कोई दरिद्र और पतित मनुष्य सुरापान तथा घृत का शौक पूरा करने में करे तो जैसे मनुष्य को दान देना कहां तक धर्म-संगत होगा? इसी लिये श्रीकृष्ण ने गीता में दान देने के पहले देश, काल और पात्र पर विचार कर लेने की संमति दी है। विवेकबलित दान धर्मविरुद्ध है; अतएव कछ प्रसंगों में दान देना अधर्म में परिणत हो जाता है।

भूतदया भी अपवादों से शून्य नहीं है। प्राचीन काल में स्पाटा के निवासियों में एक विचित्र परिपाटी प्रचलित थी। यदि किसी गृहस्थ के यहां आधा, लंगड़ा, लूला अथवा किसी तरह का अंगहीन या अशक्त जन्मा पैदा हो जाता तो उसके जन्मदाता माता-पिता उसे दौरेन जंगल में छोड़ आया करते थे। भभतावश कोई ऐसा करने से धनिकार करता तो उसके धन निन्दनीय व्यवहार के प्रति जनसमाज का प्रकोप आंधी के रूप में उभर आता एवं माता-पिता को उस निःसहाय जन्मे को कलेज थाम कर जंगल में छोड़ आना पड़ता। आजकल के भूतदया के पक्षपातियों को स्पाटा के जनसमाज का यह व्यवहार अत्यंत घृणित और गहर्ष प्रतीत होगा; परंतु इस संबंध में किसी एक निश्चय पर पहुँचने के पहले उनकी परिस्थिति का ज्ञान कर लेना आवश्यक होगा। अतः यह उपस्थित होता है कि स्पाटा-निवासियों ने अपने समाज के लिये जैसे निष्ठुर नियमों की रचना क्यों की थी?

स्पाटा एक अत्यंत पहाड़ी देश है। पहाड़ों के भीचभीच में यत्रतत्र थोड़ी थोड़ी समझूँमि है, जिसमें जवननिर्वाह के आद्य पदार्थ जड़ी कठिनाई से उत्पन्न किये जा सकते हैं। इसी कारण स्पाटावालों की जति बहुत थोड़ी संख्या में किसी एक ही स्थान पर रह सकती थी; क्योंकि एक भूमिभाग में थोड़े ही लोगों का जवननिर्वाह हो सकता था। इसीसे सिवा अपने प्राण और संपत्ति

की रक्षा के लिये उन्हें हमेशा शक्ति और सतर्क रहने की आवश्यकता थी। अतः आक्रमणकारी शत्रुओं से अपनी रक्षा के लिये प्रत्येक क्षीपुरुष को शस्त्रसज्जित रहना पड़ता था। बोली जनसंख्या के समाज में अशक्त और निकम्मे आदिमियों की कुछ गुणधन नहीं थी। जैसे लोग समाज के लिये भारभर्य थे। क्योंकि वे समाजद्वारा जड़े कष्ट से उपार्जित आद्य द्रव्यों का उपभोग तो करते थे, परंतु संकट के समय समाज को उनसे आशा वासा तो कुछ थी नहीं। उलटा उनकी कमजोरी और निकम्मापन सारे जनसमुदाय को और अधिक विपत्ति में डाल देता था। इस लिये अधिकांश लोगों की रक्षा के लिये कुछ लोगों का जलियान दे देना अनुचित नहीं समझा जाता था।

जनसमाज की रक्षा के लिये कुछ लोगों का जलियान दे देना आज भी नीतिसंगत समझा जाता है। परंतु आज की परिस्थिति कुछ और है। अतएव अशक्त और निकम्मे लोगों को समर्थ, उपयोगी तथा शिक्षित जनाना समाज का कर्तव्य हो गया है। यह काम जड़ी जड़ी सामाजिक संस्थाओं के द्वारा आज-कल किया जाता है।

इन सभ्य जातों का निष्कर्ष यह निकलता है कि सत्य, भूतदया तथा दान सरीखे मनुष्यधर्म के अंगों का पालन करने के लिये भी परिस्थिति (देश, काल) तथा अधिकार (पात्र) का विचार करना अत्यंत आवश्यक है। इसी लिये “ धर्मस्य तत्त्वं निहितं गुहायाम् ” कहने की आवश्यकता हुई। हम अपनी सीधी सादी और अलंकारहीन भाषा में यह कहेंगे कि धर्म की छुनियाद विवेक पर डाली गयी है। जितना ज़िन्नेक की सहायता के धर्माधर्म का निर्णय कर लेना कठिन ही नहीं, असंभव है।

अब प्रश्न यह उठता है कि जल अहिंसा भी मनुष्यधर्म का एक अंग है तब क्या उसके अपवाद भी नहीं हो सकते ? क्या अहिंसा-धर्म का पालन करने के लिये प्रसंग-विशेष में परिस्थिति और अधिकार पर विचार करने की आवश्यकता नहीं होती ? इसी प्रश्न का उत्तर देना हमारा प्रस्तुत विषय है।

अहिंसा और उसका विकासक्रम

सभ्यसे पहले हम मनुष्य की उस मनोवृत्ति की जांच करना आवश्यक समझते हैं, जिससे अहिंसा का यह भाव उत्पन्न होता है और जिसके कारण इस भाव तथा ऐतत्प्रेरित व्यवहार पर धर्म की छाप लग जाती है। विचार करने से प्रतीत होता है कि भूतदया ही अहिंसावृत्ति की जननी है। जिस उदय में भूतदया का आविर्भाव नहीं है उसमें अहिंसा के लिये कोई स्थान नहीं

है. इसी तरह भूतदया का जन्म आत्मौपम्य बुद्धि से होता है. जो मनुष्य धतर प्राणियों का आत्मवत् नहीं है, वह भी भूतदया में भूतदया की कोछ गुंजछि नहीं रह सकती. तब कहना होगा कि अहिंसावृत्ति का विकास—कम इस प्रकार है:—आत्मौपम्य बुद्धि, भूतदया और अहिंसा. अहिंसा की इस भीमांसा से यह भी स्पष्ट हो जाता है कि यह कोछ ऐसी वृत्ति नहीं है जिसका संबंध मनुष्य की दूसरी मनोवृत्तियों से न हो. यथार्थ में मनुष्यबुद्धि के लक्ष-भूरे सभी भावों का इसी तरह पारस्परिक संबंध रहा करता है.

अहिंसा किसे कहते हैं?

भूत-दया से प्रेरित हो कर किसी भी प्राणी के प्रति कष्टदायक व्यवहार न रखना ही अहिंसा है. इस वाक्य में भूतदया शब्द लगे महत्त्व का है, क्योंकि छिछा रहते हुए भी लड्डवा मनुष्य साधन तथा शक्ति के अभाव से प्रसंगविशेष में दूसरे के प्रति हिंसात्मक व्यवहार प्रकट नहीं कर सकता. अतएव उसके ऐसे व्यवहार से हेतुनेवासे का अहिंसा का भ्रम हो जाता है. ऐसे प्रसंग पर इस निश्पाय व्यक्ति का आचरण तो अहिंसात्मक रहता है, परंतु उसे धर्म की केशु में जानेवाली भूतदया की आवश्यक भावना उसमें नहीं रहती. इसका वर्णन आगे हमने विस्तारपूर्वक किया है. यदां धनता ही प्रयोग है.

प्राणिसंसार तथा अहिंसा

प्राणिसंसार की ओर जिस समय हम दृष्टिपात करते हैं, हमें हिंसा का सर्वत्र अण्ड सामान्य दिखाई देता है. यथार्थ में प्रकृति ने कंछ प्राणियों की सृष्टि ही ऐसी परिस्थिति में की है कि हिंसा के बिना इनका व्यवहार एक क्षण भी नहीं चल सकता. ऐसे प्राणियों का जीवन अथ से धति तक एकसमान हिंसाभय प्रतीत होता है. यह तो इनकी आत छुछ, जिन्हें हम हिंसक जंतुओं के नाम से पुकारते हैं. इसके सिवा यदि हम वृक्ष और पौधों में भी प्राणों का अस्तित्व मान लें और मानना ही चाहिये—तो हिंदू और जैनियों के समान शाकभोज मनुष्यों का भी हमें हिंसक जवधारियों के वर्ग में शामिल करना पड़ता है. यदि अत्यंत अहिंसायुक्त रहने की चेष्टा करनेवाला मनुष्य छंद-भूल तथा वृक्ष की सुष्पी पत्तियों से भी अपना जीवन-निर्वाह किसी तरह कर ले तो भी अपनी प्राणुरक्षा के लिये इसे दवा और पानी का उपयोग तो करना ही पड़ेगा. वैज्ञानिकों का कहना है कि पानी और दवा में सूक्ष्म से भी सूक्ष्म प्राणियों की एक ऐसी अनंत सृष्टि लरी पड़ी है कि हमारे शरीर की हलकी

સે બી હલકી એસી કાંઈ ક્રિયા નહીં હૈ જિસસે ઇસ સૂક્ષ્મ પ્રાણિ-સંસાર કે કિસી રૂપ મેં આઘાત ન પહુંચતા હો. ઇસ અનિવાર્ય હિંસા સે અચને કા કયા ઉપાય હો સકતા હૈ ? અહિંસા-ધર્મ કે ખડે પ્રબલ પક્ષપાતી જૈન-સાધુઓ કે આચરણ ઔર વ્યવહારો મેં ઇસ અનિવાર્ય હિંસા સે અચને કે કુછ વિચિત્ર પ્રયત્ન દિખાઈ દેતે હૈં.

મથાર્થ મેં યહ વિશાલ પૃથ્વીતલ, યહ વિસ્તૃત જલરાશિ, વનસ્પતિયોં કા યહ અખંડ વિસ્તાર, પૃથ્વી કે ચારોં ઔર ફેલા હુઆ યહ વિરાટ વાયુ-મંડલ, દિગંતવ્યાપી યહ અનંત આકાશ, કિંબહુના યહ સમૂચી સૃષ્ટિ પ્રાણોં કે દુર્વાલ ભાર સે એક ગર્ભવતી સ્ત્રી કે સમાન લાંફે રહી હૈ. વિશ્વ જીવનમય હૈ. એસા કાંઈ સ્થાન નહીં, એસી કાંઈ દિશા નહીં, જહાં અનર્ગલ રૂપ સે બહતે હુએ જીવનપ્રવાહ કી લહેરોં ન ઉઠતી હોં. ઇતને ખડે ભલાંડ મેં બી સૃષ્ટિકર્તા ને જીવોં કી ઇતની કશમકશ કર દી હૈ કિ કિસી એક પ્રાણી કા નિર્વાલ ઇતર પ્રાણિયોં કે કિસી તરફ કા આઘાત પહુંચાયે બિના ચલ નહીં સકતા. “જીવો જીવસ્ય જીવનમ્” છોટે છોટે પૌષ્ઠે અનંત પ્રકાર કે સૂક્ષ્મ જીવોં કે ખાદ્ય રૂપ મેં પરિણત કર કે પદ્ધતિ હોતે હૈં. પૌષ્ઠે અપને સે અધિક વિકાસ કી અવસ્થા કે પ્રાપ્તિ હુએ પશુઓં કે શિકાર હો જાતે હૈં. ઇન પશુઓં કે દૂસરે જીવધારી તથા મનુષ્યોં કા કલેવા હોના પડતા હૈ. જહાં દેખિયે, જીવન કા યહી ક્રમ-યહી વ્યવહાર-દૃષ્ટિગોચર હો રહા હૈ. એસી હાલત મેં હમેં વિવશ હો કર કહના પડતા હૈ કિ વિશાલ પ્રકૃતિ કી યહ ખુલી હુધી વિરાટ પુસ્તક અથ સે ઇતિ તક રુધિર કે લાલ અક્ષરોં સે લિખી હુધ હૈ.

સૃષ્ટિ-પ્રપંચ કી ઇસ વિશેષતા પર હી કઇ વિચારશીલ વિદ્વાનોં ને મનુષ્યધર્મ કી જુનિયાદ હી ડાલ દી હૈ. પ્રસિદ્ધ જર્મન તત્ત્વ-વેત્તા ફ્રેડરિક નિટશે ને તો યહાં તક સિદ્ધ કરને કા વિલક્ષણ પ્રયત્ન કિયા હૈ કિ મનુષ્યજીવન કા એકમાત્ર ઉદ્દેશ શક્તિ સંપાદન કરના હૈ, ઔર શક્તિસંપાદન કી ક્રિયા બિના અશક્તોં કે નાશ-સાધન કે હો નહીં સકતી. ઇસ વિદ્વાન કી રાય મેં ઉન્નતિશીલ મનુષ્યજાતિ કે સંહારકારી કાર્યોં કે લિયે સદૈવ તત્પર રહના ચાહિયે. કયોંકિ પ્રકૃતિ કી દૃષ્ટા કે અનુસાર અશક્ત ઔર નિર્બલ પ્રાણિયોં કે જીવિત રહને કા કાંઈ અધિકાર નહીં હૈ. યહ એક ભયંકર ઔર રોમાંચકારી હિંસાવાદ હૈ. પરંતુ ઇસ સિદ્ધાંત કે સમર્થક આજ તક કઇ વિદ્વાન હો ગયે હૈં. વર્તમાન યોરપ ચાહે ઇસ ખાત કે સ્વીકાર ન કરે, પરંતુ વલ ઇસી પથ કા પચિક હો રહા હૈ.

હિંસા ઔર મનુષ્યસૃષ્ટિ

યદ્યપિ પ્રાણીસંસાર મેં હિંસાવૃત્તિ સર્વત્ર દૃષ્ટિગોચર હોતી

હૈ, તથાપિ યહ બી સત્ય હૈ કિ જીવધારિયોં કે વિકાસક્રમ કે અનુસાર અહિંસા ઔર જૂતદયા કા બી ઉનમેં આવિર્ભાવ હોતા હુઆ દિખાઈ દેતા હૈ. અહિંસા કી વૃત્તિ અપની પ્રારંભિક અવસ્થા મેં મનુષ્યેતર પ્રાણીસૃષ્ટિ મેં અપત્યસ્નેહ કે રૂપ મેં પ્રકટ હોતી હૈ. અત્યંત નિમ્નશ્રેણી કે પ્રાણિયોં મેં હિંસાવૃત્તિ યહાં તક ઉગ્ર હોતી હૈ કિ વે અપને હી અન્ધોં કે જન્મ દેતે હી માર કર ખા જાતે હૈ. ઇસસે આગે ચલ કર હમ દેખતે હૈં કિ એક મહાપુરુષ કે વિશાલ હૃદય મેં વિલાસ કરનેવાલી જૂતદયા મનુષ્યેતર જીવધારિયોં મેં અપત્યસ્નેહ કે રૂપ મેં દૃષ્ટિગોચર હોતી હૈ. શનૈ: શનૈ: યહી વૃત્તિ અધિક વૃદ્ધિમતી હો કર જાતિસ્નેહ તથા સામાજિક સહાનુભૂતિ કે રૂપ મેં દૃષ્ટિગોચર હોતી હૈ. કઈ પ્રાણિયોં કે હમને જુડ જના કર રહતે ઔર એકદૂસરે કી પરસ્પર સહાનુભૂતિ-પૂર્વક રક્ષા કરતે દેખા હૈ. એકદૂસરે કી સહાયતા કરને કી યહ વૃત્તિ પ્રાણિયોં મેં અપત્યસ્નેહ કી પ્રારંભિક વૃત્તિ કા વિકાસશીલ રૂપાંતર કે અતિરિક્ત કુછ બી નહીં હૈ. યહી એક ઉચ્ચ કોટી કે મહાપુરુષ મેં જૂતદયા કા વ્યાપક રૂપ ધારણ કર લેતી હૈ. ઇસ તરફ પ્રાણિયોં મેં જૂતદયા તથા અહિંસા કા ક્રમબદ્ધ વિકાસ હમેં દૃષ્ટિગોચર હોતા હૈ.

મનુષ્ય પ્રાણીસંસાર મેં સર્વશ્રેષ્ઠ જીવધારી હૈ. ઇસમેં અનેક ગુણોં કા યથેષ્ટ ઉત્કર્ષ દેખને મેં આતા હૈ; પરંતુ યહ ઉન્નતિ-શીલ બી હૈ. મનુષ્યવર્ગ કા વિસ્તાર બી ઇતના વ્યાપક હૈ કિ યહ પશુઓં સે સિફ એક હી દર્જા બદ કર ઔર ઇશ્વર સે સિફ એક હી દર્જા હટ કર રહ સકતા હૈ.

વિકાસ કી ઇસ ક્રમબદ્ધ અવસ્થા કો દેખ કર સ્વભાવતઃ યહ પ્રશ્ન ઉઠતા હૈ કિ ઇસે વિકાસ હી કયોં કહતે હૈં; ઔર યદિ યહ શબ્દ સાર્થક હૈ તો ઇસકા અંતિમ ધ્યેય કયા હો સકતા હૈ? વિષયાન્તર હોને કી આશંકા સે ઇસ પ્રશ્ન કા ઉત્તર હમ ઇસ લેખ મેં વિસ્તારપૂર્વક નહીં દેના ચાહતે. યહાં સિફ ઇતના હી બતલા દેના પર્યાપ્ત હોગા કિ પ્રકૃતિ ને જીવસૃષ્ટિ કે લક્ષ્ય કો રહસ્ય કે ગર્ભ મેં છિપા કર નહીં રકખા હૈ. યહ કદાચિત્ ઇતના પ્રકટ હૈ, જિતના મધ્યાહ્નકાલ મેં સૂર્ય બી નહીં હોતા. જો જીવસૃષ્ટિ કી સ્વાભાવિક, આંતરિક તથા સખસે બલવતી દૃષ્ટિ હૈ યહી ઇસ સૃષ્ટિ કા બી ઉદ્દેશ હૈ. યહ ઇચ્છા કૌનસી હૈ? સુખ ઔર શાન્તિ પ્રાપ્ત કરને કી. યહી સૃષ્ટિ કા બી એકમાત્ર ઉદ્દેશ હૈ, ઇસકે અતિરિક્ત ઔર કુછ બી નહીં. તબ યહ કહના અનુચિત ન હોગા કિ પ્રાણિયોં મેં જિન ગુણોં કે ઉત્કર્ષ સે શાન્તિ-સામ્રાજ્ય સ્થાપિત હો સકતા હૈ, ઉન્હીં ગુણોં કે આવિર્ભાવ કો વિકાસ કહતે હૈં.

जहां कलह है, जहां प्राणी एकदूसरे के प्रति द्वेष, धर्षा तथा हिंसायुक्त व्यवहार पर तुल्य दुःखे हैं, वहां धीरे अशान्ति का साम्राज्य फैला हुआ दिखाई देता है। इसीके विपरीत जहां भूत-दया, प्रेम तथा अहिंसा के भाव जनमत रहते हैं, वहां जन-समुदाय का सुख और शान्ति का अनुभव हुआ करता है। इस-लिये यह मानना पड़ता है कि भूतदया तथा अहिंसा विकास के लक्षण हैं। क्योंकि धनसे व्यवस्था के उद्देश की पूर्ति होती है। मनुष्य उच्च कोटि का प्राणी है। अतः उसे चाहिये कि वह धन गुणों का अपने जीवन में विकास करते प्राणीसंसार के उद्देश-संपादन में विशेषरूप से सहायक हो।

अहिंसा का व्यापक स्वरूप

इस तरह अहिंसा मानवधर्म का एक प्रधान अंग सिद्ध होती है, क्योंकि वह शान्तिसंपादक है। अतः हमें यह दृष्टाना है कि इसका व्यापक और सर्वांगीन रूप कैसा है।

मनुष्य सत्यसे पहले किसी बात को सोचता है, फिर उसे शब्दों-द्वारा प्रकट करता है, तदनंतर कार्यरूप में उसे परिष्कृत करता है। नीति तथा मनोविज्ञानशास्त्रियों ने प्रत्येक मानव-व्यवहार के तीन विभाग किये हैं। उनका यह भी सिद्धांत है कि प्रत्येक धर्म का पूरा पालन तभी हो सकता है जब वह मनसा, वाचा और कर्म से किया जाय। इस सिद्धांत के अनुसार अहिंसाधर्म का भी मानसिक, भौतिक तथा क्रियात्मक रूप मिल गये हैं। मन से किसीकी भूराध यादने से मानसिक हिंसा हो जाती है, किसी के प्रति कठोर शब्दों के उपयोग करने से वाणीद्वारा हिंसा होती है और इसी प्रकार अपने आचरण से किसी जीव को कष्ट पहुँचाने से क्रियात्मक हिंसा होती है। अतएव अहिंसात्रय के प्रती को धन तीनों प्रकार की हिंसा से जयना चाहिये। यही अहिंसा का व्यापक स्वरूप है।

अहिंसा-सिद्धांत तथा तद्विषयक अपवाद

अहिंसा के इस व्यापक रूप का थोड़ासा वर्णन कर के हम अपने छोटे दुःखे सिलसिले को फिर से उठाना चाहते हैं। हम यह कह आये हैं कि मनुष्यधर्म के संलग्न में यद्यपि जनसाधारण के लिये कुल स्थूल नियमों की रचना अवश्य की गयी है, तथापि निम्न निम्न प्रसंगों में धर्म का हीक हीक निरर्थक करने के लिये विवेक का ही आश्रय लेना पड़ता है। इसका परिणाम यह होता है कि धर्मसंपादन के लिये ही कुछ प्रसंगों पर सर्वसाधारण में प्रचलित नियमों के मिलकुल विरुद्ध आचरण करना पड़ता है। यद्यपि सत्य ओलना मनुष्य का धर्म है, तथापि

असत्य भोल कर ली दमे' कली कली धर्म का पालन करना पड़ता है। यद्यपि भूतदया मानवहृदय का भूषण है, तथापि धर्मधर्म का विवेकयुक्त निर्णय कभी कभी दम से निपटुर व्यवहारों का भी आचरण करा लेता है। इसी तरह अहिंसा का मनुष्य का परम से परम धर्म मानते हुए भी दमे' धर्म के ही पालन में कभी प्रसंगों पर हिंसात्मक आचरण करना पड़ता है। यह भी दम कह आये है कि धर्मसंजग्धी सर्व-स्वीकृति और प्रयत्नित नियमों के विरुद्ध आचरण करने के लिये दमे' परिस्थिति और पात्रता पर गड़ी सावधानी से विचार करना पड़ता है। दम अपने मनोगत अलिप्राय का कुछ उदाहरण दे कर स्पष्ट करना चाहते हैं।

यदि कोई दुष्ट प्राणी उन्मादवश केवल अपनी स्वभावसिद्ध दुष्टता से प्रेरित हो कर किसी महिलाभंडारी पर अलप्रयोग-पूर्वक दुर्य्यवहार करने की छद्मता से आक्रमण करे तो उस निःसहाय और निर्जल जनसमुदाय के रक्षक का क्या कर्तव्य होगा ? क्या अहिंसा और भूतदया की उदात्त भावना से प्रेरित हो कर वह उस दुष्ट के दुर्य्यवहार को व्युपन्याप देખता रहे ? इसका कदाचित् यह उत्तर संभव हो कि इसके उस दुर्य्यवहार की क्षीणता का चित्र चित्र कर वह सन्मार्ग पर लाया जाय। यदि इस तरह के प्रयत्न विफल हूँ तो ? इस पर कदाचित् यह कहा जाय कि इससे अहिंसात्मक सत्याग्रह करना उचित होगा। सो किस तरह ? किस रूप में ? यदि इसमें दुष्टता की मात्रा यथेष्ट है तो क्या वह आपके उपदेशवचन और सत्याग्रह को पैरों से कुचुरा कर अथवा सत्याग्रही को ही सत्यलोक का पथिक बना कर अपनी छद्मता स्वच्छंद रूप से पूरी न करेगा ? ऐसी दालत में अहिंसा-धर्म-पालन में आपको कौनसी सफलता प्राप्त हुई ? यदि अपने दुष्ट व्यवहार में उसे पक्षपरिहर देण कर अहिंसात्मक सत्याग्रह न कर के उसे नष्ट कर देने का अथवा आवश्यकतानुसार ताड़ना देने का संयसे पहला अवसर आप हाथ से न जाने दें तो अवश्य ही उस अमलामंडली की सफलतापूर्वक धर्मरक्षा हो जाय। यदि थोड़ी देर के लिये दम यह भी मान ले कि इस लयंकर उपाय का अवलंघन करने से उस मनुष्य की हिंसा होती तथा दमे' तन्मनित दोष का लागी होना पड़ता तो भी किसी धर्मज्ञ मनुष्य के लिये क्या यह कभी दृष्टे गट कर संतोष का विषय न होगा कि इसके प्रयत्न से अनेक निर्जल और निःसहाय जनों की प्राणरक्षा तथा धर्मरक्षा हो सकी ? इसके सिवा यदि न्याय और धर्म दोनों उन अमलाजनों के पक्ष में हैं तब तो दुष्ट और अन्यायी को नष्ट कर देना ही अधिक युक्तियुक्त प्रतीत होता है। क्योंकि यह

ध्यान में रहने योग्य बात है कि किसी भी न्यायी और धर्म-मर्मज्ञ मनुष्य के द्वारा ऐसा कुछ भी आचरण न होने पावे, जिस-के परिणाम में न्याय और धर्म पर अधर्म और अन्याय की छत हो। जैसे उद्धारणों से संसार में लयंकर भ्रम फैल जाने की आशंका है। “यतो धर्मस्ततो जयः” के उद्धारण की आव-श्यकता अभी संसार के अछूत है। इस सिद्धांत की सार्थकता अभी अधिकांश संसार की दृष्टि में सिद्ध नहीं हुई है।

धर्म इस बात की उच्च स्तर से घोषणा करता है कि पर-द्रव्य और परद्वारा का अपहरण करना एक लयंकर पाप है। निशियरकुलांगार रावण रामपत्नी जनकी के दर ले गया। उसे अपनी रानी बनाना चाहा। जैसे प्रसंग में राम का क्या कर्तव्य था ? क्या लंकापुरी के सिंहद्वार पर धरना देने से काम चल जाता ? रावण के किसने नहीं समझाया ? स्वयं उसकी स्त्री मंदादरी का अहिंसात्मक सत्याग्रह क्या कम था ? जनकी के सत्याग्रह में किस बात की कमी थी ? इसके सिवा राम के लिये रावण के द्वारा उत्पन्न की हुई समस्या केवल व्यक्तिगत ही नहीं थी। यदि कोई अहिंसाभिमानी नरपुंगव यह कह कर भी संतोष कर ले कि एक और वह भी अपनी स्त्री के लिये अपने पवित्र हाथों के रुधिर से रंगना आभिर राम के लिये भूरा ही था तो यह प्रश्न होता है कि असंख्य गांधी, आम्बेडकर तथा हतिर निर्मल प्राणियों की रक्षा रावण के अत्याचारों से क्यों कर होती ? यदि राम के हथियार ने रावण के नष्ट करने की प्रवृत्ति और शक्ति दी थी तो क्या उनका यह भी कर्तव्य नहीं था कि उसका उपयोग वे नरत संसार के रावण के अत्याचारों से मुक्त करने में करते ?

पतिप्राणा, सती और आपत्ति की मारी दीना द्रौपदी के विराट जनसमुदाय में जलपूर्वक ला कर उसे वस्त्रहीन करने की अमानुषिक चेष्टा करनेवाले दुर्योधन और दुःशासन के लिये अहिंसा-त्मक सत्याग्रह की शक्ति किस भर्त्ता की दवा थी ? क्या द्रौपदी का सत्याग्रह कम था ? वह जेयारी अहिंसात्मक सत्याग्रह के सिवा कर ही क्या सकती थी ? पर क्या परिणाम हुआ ? यदि दैवी शक्ति पर उसकी निष्ठा दृढ़ न होती तो उस निःसहाय साध्वी की जे दुर्दशा वहां हो जाती उसकी कल्पना से स्वयं कल्पना के भी ध्वंसावस्था होती है।

महाभारतयुद्ध के प्रारंभ में अर्जुन के हृदय में जे भाव उत्पन्न हुआ थे उन पर विचार करने से प्रतीत होता है कि वे अहिंसात्मक ही थे। उसने श्रीकृष्ण से स्पष्ट शब्दों में कहा था “महाराज ! मैं इस युद्ध में प्रवृत्त तो हुआ हूं, पर मेरी

धर्मशुद्धि मुझसे कहती है कि आत्मजनों की निर्दयतापूर्वक हिंसा करके उनके रुधिर से सने हुये लोगों के उपभोग करने की अपेक्षा द्वार द्वार शिक्षा मांग कर किसी तरह धर्म हरिद्रता में ही अपना जीवननिर्वाह कर लेना मेरे लिये कहीं दूजे अच्छा होगा।” इसके उत्तर में धर्म के आचार्य और अधिष्ठाता कृष्ण ने अर्जुन के इस उद्गार का जिस भाविकता से ज्वलन किया वह गीताप्रेमियों से छिपा नहीं है। श्रीकृष्ण ने कहा “अर्जुन ! युद्ध के इस प्रसंग में अधर्मयुक्त और क्षात्रधर्मरहित निर्जलता के ये विचार तेरे मन में क्यों आ रहे हैं ? अरे ! अपने इस व्यवहार से तुझे धर्मलोक और परलोक दोनों के सामने सिर नीचा करना पड़ेगा। सारांश यह कि अर्जुन के अहिंसात्मक विचारों का भूलोत्पाटन करने के लिये तथा उसे जयकर संहारकारी हिंसात्मक कार्य में प्रवृत्त करने के लिये ही गीताज्ञान की आवश्यकता हुई। परिणाम वही हुआ जो होना चाहिये था। अर्जुन युद्ध में प्रवृत्त हुये। उन्होंने निःशंक हो कर कहा, “करिष्ये वचनं तव।” कुरुक्षेत्र की समरभूमि जात की जात में सत्याग्रही पांडवों के जहाये हुये रुधिर से रंजित हो गई !

आज अर्जुन और कृष्ण दोनों नहीं हैं। महाभारत के हुये अनेक सद्धियां जीत चुकीं, परंतु महाभारत की नीचे दी हुई शिक्षा आज भी मौजूद है—

यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः ।

तत्र श्रीर्विजयोर्भूतिर्धुवा नीतिर्मतिर्मम ॥

सिद्धांत की तो जात यह है कि मनुष्य को सत्याग्रह करना चाहिये। परंतु उसका हिंसात्मक तथा अहिंसात्मक होना देश, काल और पात्र पर अवलंबित रहता है।

रावण के अत्याचारों से जयने के लिये धर्मज्ञ ब्राह्मण तथा तपस्वी ऋषियों ने अहिंसात्मक सत्याग्रह का ही अवलंबन किया था; परंतु वे उक्त साधन से अपनी रक्षा किसी तरह नहीं कर सके। इसी लिये उन्हें हिंसात्मक सत्याग्रही राम के संहारकारी शत्रुओं की आवश्यकता हुई। समस्या भी हल हो गई।

हिंदूसभाज तथा हिंसा

यह एक मानी हुई जात है कि हिंदू-धर्म-शास्त्रों ने हिंसात्मक व्यवहारों को सर्वथा त्याज्य माना है; परंतु उनका यह भी सिद्धांत नहीं है कि अहिंसा एक निष्कामआधित सिद्धांत है। हिंदू-सभाज की नींव वर्णश्रमधर्म पर डाली गई है, परंतु इस संगठन में ही सभाज के संगठनकर्ताओं को धर्म सुरक्षित रखने के लिये एक जैसे वर्ण की रचना करनी पड़ी है जिसका सभाज-

रक्षा-संपादनार्थ हिंसात्मक व्यवहारों के लिये सदैव सतर्क रहना परम से परम कर्तव्य माना गया है। वह वर्ण क्षत्रियों का है। वह वर्ण ब्राह्मणों का छोड़ कर शेष दोनों वर्णों से श्रेष्ठ माना गया है। यह एक ध्यान देने योग्य विषय है कि क्षत्रियों के लिये हिंसात्मक व्यवहार केवल धर्मसंगत ही नहीं माने गये हैं, किन्तु इस वर्ण के लोगों में हिंसात्मक प्रवृत्तियों का जन्म रभने के लिये तमोगुण एवं रजोगुण के उत्पादक भांस सरीअे भाद्य द्रव्यों की उपयोगिता भी स्वीकार की गयी है। इसका यह आशय नहीं है कि क्षत्रियों का एक अलग वर्ण बना कर समाज-संगठनकर्ताओं ने उन्हें हिंसाकारी व्यवहारों में एकदम निरंकुश और स्वच्छंद छोड़ दिया है। यह एक गड़ी भारी विशेषता है कि हिन्दू-धर्म के आचार्यों ने क्षत्रियों के संहारकारी कार्यों का भी धर्मोद्घाटन कर दिया है। गो, ब्राह्मण, स्त्री तथा निःसहाय और अशक्त लोगों की रक्षा में अपने अमोल मनुष्य-श्रवण के तिलांजलि दे देना इन क्षत्रियों के वीर-धर्म की विशेषता मानी गयी है।

धर्म-शास्त्रों के अनुसार ब्राह्मणों का तो धर्मावतार ही होना चाहिये, परंतु क्षत्रियों के लिये भी प्रत्येक समय धर्माधर्म का निर्णय करना कुछ कम आवश्यक नहीं माना गया है। युद्ध में प्रवृत्त होने के पहले अथवा यदि किसी धर्मयुद्ध में प्रवृत्त हो चुके तो प्रत्येक शस्त्रनिक्षेप के समय क्षत्रिय के लिये यह विचार कर लेना आवश्यक है कि मेरा यह व्यवहार धर्मविरुद्ध है अथवा नहीं। सच्चा और वीर क्षत्रिय कदाचित् अपने आहुजल और शस्त्रों पर उतना विश्वास नहीं करता जितना कि वह अपने पक्ष की धार्मिकता पर विश्वास किया करता है। सत्य से समर्थित हो कर ही वह अपने को अज्ञेय समझता है। इस तरह धर्मशास्त्रों के अनुसार संहारकारी कार्यों में रत रहनेवाले एक वीर क्षत्रिय को भी वही पारलौकिक गति मिलती है, जो दूसरे वर्गों के धर्मप्राणु जनों के लिये निश्चित है।

अहिंसा और गीताज्ञान

हम पहले इस बात की चर्चा कर आये हैं कि प्रत्येक मानव-व्यवहार के नीतिशास्त्रियों ने मानासक, लौकिक और क्रियात्मक जैसे तीन स्वरूप निश्चित किये हैं। यह भी कहा जा चुका है कि किसी सदाचरण को पूर्णता का रूप देने के लिये मन, वाणी और कार्य में एकवाक्यता स्थापित करना अत्यंत आवश्यक है। दान को वास्तविक नैतिक रूप देने के लिये केवल दान देने के आहारी किया ही पर्याप्त नहीं है। उस क्रिया से वाणी और विशेष कर मन का भी तदनु रूप योग चाहिये। अपनी कर्ति अदाने की

धृष्टा से दिया हुआ दान नैतिक दृष्टि से दान नहीं हो सकता, अधिक वह साधारण लेन-देन का नितांत स्वार्थयुक्त एवं सांसारिक व्यवहार होगा। ऐसे दान में प्रवृत्त होनेवाला मनुष्य दान नहीं करता, परंतु वह कुछ थोड़ासा द्रव्य दे कर कृति मोल लेना चाहता है।

मन, वाणी और कार्य का एक ही सूत्र में बांध कर अपने सभ व्यवहार प्रकट करना मनुष्य के लिये धर्म की पूर्णवस्था लक्ष्य है, और इस तरह के आचरणों का पालन संसार से कुछ भी संबंध न रखनेवाले निवृत्तिप्रधान अकांतसेवी मुमुक्षु के द्वारा लक्ष्य की किसी अंश में शक्य हो; परंतु संसार के विन्न विन्न कार्य-क्षेत्रों में अवतीर्ण होनेवाले कर्मयोगी मनुष्य के लिये मन, वाणी और कार्य की यह एकवाक्यता कहां शक्य और युक्तिसंगत हो सकेगी, इसमें हमें पडा भारी संदेह है। नो मनुष्य पिता, पुत्र, शत्रु, मित्र, नेता, समाजसंस्थापक, शिक्षक, स्वामी, सेवक, समाजसंरक्षक धत्यादि विन्न विन्न संबंधों के द्वारा संसार और मनुष्यसमाज से संबंध है उसके लिये मन, वाणी और कार्य की एकवाक्यता अपने विन्न विन्न धर्मों के पालन में कहां तक सहायक हो सकेगी, यह हमारी समझ में नहीं आता।

इस विषय पर नो लोग थोड़ा भी विचार करेंगे उन्हें प्रतीत हो जायगा कि वर्णाश्रम-धर्म पालन करनेवाले एक कर्मयोगी गृहस्थ के लिये विन्न विन्न सांसारिक व्यवहारों में मन, वाणी और कार्य की एकवाक्यता स्थिर रखना कठिन ही नहीं, वरन असंभव है। फिर धर्मपालन किस तरह हो ? यह अश्वन नीतिशास्त्र से संबंध रखता है और कुछ ठेढ़ा भी है। जहां तक हमें मालूम है मनुष्य-आचरण तथा नीति से संबंध रखनेवाला यह अश्वन लगवद्गीता के अतिरिक्त और कहीं धितने स्पष्ट रूप से नहीं उठाया गया है। अतएव गीता-धर्म के अनुसार इस अश्वन का उत्तर देने का प्रयत्न यहां हम करते हैं।

यद्यपि वयन और कार्य धर्मपालन करने के साधन अवश्य हैं, तथापि किसी कार्य की धार्मिकता कर्ता की शुद्धि से ही संबंध रखती है। धर्मशुद्धिरहित कार्य का वाणी और क्रिया के द्वारा धार्मिकता का आदरी स्वांग लक्ष्य ही हो दिया जाय, परंतु तात्त्विक दृष्टि से इसमें कुछ भी नैतिक योग्यता नहीं आ सकती। दान का उदाहरण पहले दिया जा चुका है। इसके विपरीत कभी यह भी देखने में आता है कि धर्मशुद्धि से किये गये काम का आत्म-परिष्कार अद्भुत ही अभ्रिय और पुरा भी हो जाता है। क्या ऐसी हालत में इस कार्य की नैतिक योग्यता में कुछ अंतर पड सकता है ? नीतिशास्त्र उत्तर देता है:-नहीं। सारांश यह निकलता है

कि धार्मिकता का संघर्ष कर्ता की श्रुति से है, वचन और कार्य से नहीं। क्योंकि ये मन में उत्पन्न होनेवाले विचारों के प्रकट करने के केवल साधनमात्र हैं। अतएव श्रुति के हमेशा निश्चल, निर्विकार, धर्मयुक्त और अहिंसात्मक रहने की आवश्यकता इस लिये है कि किसी भी आचरण से धर्म का संघर्ष न छूटने पावे। यह एक ऐसा सिद्धांत है जिसका कोई अपवाद नहीं हो सकता।

इस तरह श्रुति की अवस्था तो निश्चित हो गई; पर वचन और कार्य के रूप भी क्या स्थायी हो सकते हैं? यथार्थ में कठिनाई यही उपस्थित होती है, क्योंकि इन दोनों का ऐसा कोई भी रूप निश्चित नहीं किया जा सकता जो हमेशा स्थिर और निश्चल रहता जाय। इन दोनों के संघर्ष में किसी एक निश्चय पर पहुँचने के पहले धर्मश्रुति से प्रेरित हो कर परिस्थिति का विचार कर के कुछ परिणामों की सिद्धि जिन उपायों से अधिक से अधिक हो सकती हो उन्हें उपायों का अवलोकन करते हुए अपने वचन और कार्य में यथाचित परिवर्तन करना आवश्यक होगा।

इस सिद्धांत का आशय यह निकलता है कि धर्मश्रुति से प्रेरित हो कर अभीष्ट परिणाम के सिद्ध करने के लिये यदि परिस्थिति असत्य भाषण करने का भी आग्रह करे तो असत्य भाषण करना ही धर्मसंगत होगा। इसी प्रकार यदि प्रसंगवश निष्कुरता का व्यवहार करना पड़े तो वही करना एक धर्मज्ञ मनुष्य के लिये उचित होगा। यदि धर्मसंगत उद्देश के सिद्ध करने में अन्यत्र हिंसाकारी कार्य में प्रवृत्त होने की आवश्यकता दिखाए दे तो एक धर्मप्राण मनुष्य के वही शिरोधार्य होना चाहिये; धृतिना ही नहीं, इसके सिवा यह भी मानना होगा कि उपर्युक्त प्रसंगों पर विपरीत आचरण करनेवाला मनुष्य नीतिशास्त्र की दृष्टि में पतित और निंद्य समझा जायगा। इस नैतिक सिद्धांत का उदाहरणों द्वारा स्पष्ट और सुमोक्ष करने की हमें धृष्टि हो रही है, परंतु विस्तारबल से हम ऐसा नहीं कर सकते। यहां धृतिना कह देना पर्याप्त होगा कि महाभारत के धर्मयुद्ध में अर्जुन इसी श्रुति से प्रवृत्त हुआ था।

अहिंसा की इस भीमांसा के बाद अपने विचारों के अधिक स्पष्ट करने के लिये उपर्युक्त लेखांश का सारांश दे देना यहां अनुपयुक्त न होगा—

(१) हिंदू-संन्यता आक्रमणकारी स्वभावों का संस्कार उत्पन्न नहीं करती। क्योंकि अहिंसा-धर्म का स्थान हिंदू-धर्म-शास्त्रों में अद्भुत उंचा है। अतएव इस समाज के लिये अहिंसा-धर्म की शिक्षा न तो कोई नष्ट बात है न उसकी आवश्यकता ही है।

(२) अहिंसा, सत्य और ब्रतदया सरीखे मनुष्यधर्म के मोटे मोटे नियम जनसाधारण के लिये अवश्य हैं; परंतु उनके अनेक अपवाद भी हो सकते हैं। क्योंकि धर्म के यथार्थ स्वरूप का निश्चय करने का अधिकार विवेक का ही है। यह काम विवेक का परिस्थिति पर पूर्णतया विचार कर के करना पड़ता है।

(३) सृष्टि में अपने व्यवहारों का मिलकुल अहिंसात्मक बना लेना असंभव है। क्योंकि मनुष्य के ज्वननिर्वाह और आत्म-रक्षा-संपादन के लिये जो व्यवहार नितांत आवश्यक हैं उनसे भी अनिवार्य रूप से हितर प्राणियों की हिंसा हो जाती है।

(४) यद्यपि मनुष्येतर ज्वसृष्टि में और अधिकांश मनुष्य-सृष्टि में भी प्रकृति की प्रेरणा से “जीवो जीवस्य जीवनम्” का नियम काम करता हुआ दिखाई देता है; तथापि ज्वसृष्टि का उद्देश शांति और सुख होने के कारण तथा हिंसा अशांतिजनक होने के कारण अहिंसाधर्म का विस्तार कर के शांति-साम्राज्य स्थापन करना मनुष्य का कर्तव्य होना चाहिये।

(५) ब्रतदया से प्रेरित हो कर (अपनी कमजोरी और साधनाभाव के कारण नहीं) जो अपने व्यवहारों का अहिंसायुक्त रण्यता है वही धर्म व्रत का सच्चा पावन करनेवाला है।

(६) मनसा, वाया, कर्म से अहिंसायुक्त रहना संसार से उदासीन रहनेवाले मनुष्य के लिये लक्ष्य ही संभव हो और उचित भी; परंतु संसारक्षेत्र में अवतीर्ण होनेवाले कर्मवीर के लिये ऐसा व्रत अनुचित भी होगा।

अतएव इसी कठिनाई का विचार कर के योगेश्वर कृष्ण ने यह सिद्धांत प्रतिपादित किया है कि मनुष्य को मोक्ष प्राप्त करने के लिये संसार छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। अपनी शुद्धि के सहैव निर्विकार, सम और धर्मयुक्त रहते हुए परिस्थिति तथा अपने कर्तव्य का विचार कर के भ्रष्टपरिणाम को सिद्ध करने की धृष्टि से उसे उन्हीं उपायों का अवलम्बन करना चाहिये जो सत्य से उत्तम प्रतीत हों। फिर चाहे उन उपायों के अवलम्बन करने में असत्य भाषण, निर्दयता तथा हिंसा का व्यवहार क्यों न करना पड़े। क्योंकि प्रत्येक कार्य की नैतिक योग्यता कर्ता की शुद्धि से संबंध रखती है, वाणी और कार्य से नहीं। ये केवल साधन... हैं। तब तात्पर्य यह निकलता है कि कर्मवीर मनुष्य के लिये (कर्मत्यागी नहीं) शुद्धि का अहिंसात्मक होना प्रत्येक प्रसंग पर आवश्यक है; परंतु वाणी और कार्य से भी हमेशा अहिंसा-युक्त रहना उसके लिये कुछ सिद्धांत नहीं हो सकता। यह परिस्थिति के अधीन है। परिस्थिति के अनुसार संहारकारी कार्यों में

कटिबद्ध हो। जना उचित ही नहीं है, वरन धसके विपरीत आचरण करनेवाला मनुष्य नीतिशास्त्र की दृष्टि में पतित माना जाता है। परिस्थिति की जाँच करना बुद्धि के अधीन है।

अहिंसासंબंधी प्रचलित विचार तथा तत्संબंधी भ्रम

हमने पहले जे कुछ कहा है उसका भ्रम यह होता है कि अपने व्यवहारों में मन, वाणी और कार्य में ऐकवाक्यता स्थिर कर लेना मनुष्यसमान या किसी मनुष्यजति के लिये केवल असंभव ही नहीं परंतु धर्मविरुद्ध और अकल्याणकारी भी होगा। ऐसी जति धर्म सृष्टि में क्षणभर भी अपना अस्तित्व कायम नहीं रख सकती। धर्म लिये समानशास्त्र तथा शासनशास्त्र की मनुष्य के सहैव आवश्यकता रहती आछ है और रहेगी। केरे कट्टर आदर्शवाद से संसार के व्यवहार नहीं चल सकते। परंतु जेद का विषय है कि हिंदू-धर्मशास्त्रों में मानवधर्मसंબंधी तर्कसिद्ध और विस्तृत विवेचन रहते हुअे हिंदूसमान में ही धर्मसंબंधी अशास्त्रसंमत विचार प्रचलित हो रहे हैं। अहिंसा के ही लीजिये। किसी मनुष्य के प्रति याहे वह नीच से भी नीच और दुरात्मा क्यों न हो, कठोर शब्दों का उपयोग करना जयंकर हिंसा का व्यवहार आजकल माना जाता है। हीक, परंतु ऐक जती-जगती संस्था के नष्ट कर देने में लोगों के हिंसा की जरा भी गंध नहीं आती। यदि किसी जव के कष्ट पहुँचाना निंघ अेवं हिंसायुक्त व्यवहार हो सकता है तो वही जात ऐक जती-जगती संस्था के संबंध में भी कही जा सकती है। क्योंकि धन दोनों में हमें कोछ भेद नहीं दिभाछ देता। दोनों में चैतन्यता है, दोनों के शरीर हैं, दोनों में प्राणों का अस्तित्व है। दोनों के जवन लक्ष्य और आदर्श हुअा करते हैं। मनुष्यसमान के लिये दोनों ऐकसमान हितकर हैं।

हमारी राय में ऐक संगठित संस्था के नष्ट कर देना भी हिंसा का व्यवहार है; पर हमारा यह भी मत है कि लोककल्याण के लिये की गर्छ धस तरह की हिंसा सर्वथा शास्त्रसंमत और उचित ही है।

जे लोग वर्तमान परिस्थिति में अहिंसा के उपयुक्त समझते हैं उनसे हमारा मतभेद नहीं है। हम उस जदती कुछ धारणा के विरोधी हैं, जे अहिंसा के ऐक सर्वत्रासी सिद्धांत का रूप दे रही है।

विश्वकर्ता की कृति के ही देखिये। वह प्रलय का जडा प्रेमी है। उसकी रचना और संहार की क्रिया नियमित रूप से जरी है। सृष्टि के लक्ष्यसंपादन के लिये दोनों की आवश्यकता है। दोनों का ऐक ही महत्व है, दोनों शास्त्रसंमत हैं; परंतु धर्मयुक्त विवेक की सहायता यादिये।

(“सरस्वती”ना ऐक अंकमां लेखकः—श्रीरामदयाल तिवारी)

४७-भिक्षु उत्तमाविजय पुंगी की संक्षिप्त जीवनी

अनशनव्रती वीर यतीन्द्रनाथ दास ने जिस दिन अपनी मुड़ीभर हड्डियों और सारे मांस के साथ-उठे को घृष्टा के साथ उन भद्रोन्मत्त अधिकारियों के सुपुर्न कर यह दिया दिया, कि मेरी स्वाधीनता तुम्हारे छीने क्या, संसार की किसी भी पशु-शक्ति के छीने नहीं छिन सकती। उसके कुछ ही दिन बाद सारे हिंदुस्थान के लोगों ने एक और महाप्राण महात्मा का नाम सुना, जिसने रंगुन के कठोर कारागार में १६५ दिन उपवास कर के नश्वर शरीर त्याग दिया था। धनका नाम था उत्तमाविजय पुंगी। परंतु भारत से बहुत कुछ पृथक् होने के कारण भारतीय समाचारपत्रों में उनके जीवनपर विशेष रूप से प्रकाश नहीं डाला गया था और न वैसा होना संभव ही था। भिक्षु विजय की अपनी लिखना सर्वप्रथम उनके देशवासियों का कर्तव्य है। मैंने सुना है, कि उनकी अपनी विशद रूप से निकालने की चेष्टा हो रही है; पर अब तक निकली नहीं है। जब तक हमारे अभी बाध स्वयं इस विषय में संशय नहीं होंगे, तब तक उनकी पूरी अपनी तैयार भी नहीं हो सकती। कुछ विभाषी और विदेशी के लिये यह एक कठिन काम है, इसमें सहूल नहीं है। फिर भी उनकी अपनी के संबंध में जहाँ तक मुझे पता लग सका है, जो कुछ आते मुझे मालूम हो सका है, उन्हें ही मैं यहाँपर लिपिबद्ध किया चाहता हूँ।

यह आत अकसर हमने में आती है, कि जो लोग संसार के हित के लिये काम करते हैं, वे यश के लोभ नहीं होते। वे यूपयाप अपने निर्दिष्ट पथपर चले जाते हैं—शांति के साथ अंकांत में रह कर अपने अभीष्ट की सिद्धि के लिये निरंतर चेष्टा और उद्योग करते रहते हैं। भिक्षु उत्तमाविजय इसी कोटि के नीरव कर्मवीर थे। वे अकसर कहा करते थे:—

“यश की आकांक्षा रूप कर कोण भी देशहितकर, समाज-हितकर या लोकहितकर कार्य मत करो। यदि यश मिलेगा, तो संभव है, तुम पथभ्रष्ट हो जाओ और यदि यश की प्राप्ति नहीं होगी, जिसकी तुम आकांक्षा करते हो, तो निश्चय है, कि तुम अपने कर्तव्य से मुँह मोड़ लोगे। इस लिये एक भी काम यश के लिये मत करो।” वे केवल दूसरों से ही यह आत कहा नहीं करते थे; बल्कि यही था उनके जीवन का एक ‘मोटो’—‘एक सिद्धांत !’

पाश्चात्य साम्राज्यवादी राष्ट्रों की राजनीतिक आलसियों के समझने में भारत जितना अग्रसर हो चुका है, अभी अभी वास्तव में उसके बहुत पीछे है। कौन्सिल (असेम्बली) की कौन कहे, सर-

કારી નૌકરિયોં ઔર પદવિયોં કે મોહમલ સે બી વહાં કી અધિકતર જનતા આચ્છન્ન હૈ, ઐસા કહને મેં મુઝે સંદેશ નહીં હોતા. ઇસ પ્રકાર સોયે કુએ દેશ કે જગાના કિતના કઠિન કામ હૈ, યહ કેઇ ભુક્તભોગી ઔર અનુભવી હી સમજ સકતા હૈ. પુંગી ઉત્તમાવિજય કે જીવન કા યહી લક્ષ્ય થા. અપને દેશવાસિયોં કે અંધકારપૂર્ણ હૃદયોં મેં પ્રકાશ ફેલાને કે લિયે હી વે ઉત્પન્ન હુએ થે ઔર અંત મેં પ્રકાશપુર્ણસ્વરૂપ અપને પ્રાણોં કે ઉન્હી કે લિયે ઉન્હોંને ઉત્સર્ગ બી કર દિયા.

હિંદુસ્થાન કે સાધુ-સંન્યાસિયોં કી તરફ બર્મા મેં પુંગી યા પુંગી બી બૌદ્ધ સંન્યાસિયોં કા એક ફિરકા હૈ. પર વહાં કે પુંગી સંપ્રદાય કે સંન્યાસી ભારતીય સંન્યાસિયોં કી તરફ પરમુઝે ફલાહાર કર કે હી નિશ્ચિંત હો જનનેવાલે ઔર અકર્મણ્ય નહીં હોતે. યે બડે હી કર્મઠ હોતે હૈં. આજ બર્મા મેં દૃપ શી સદી આદમી ઐસે હૈં, જો અપની દેશી ભાષા મેં પઢે-લિખે હૈં. યહ ઇન્હીં પુંગી-સંપ્રદાયવાલોં કી હી કૃપા હૈ, જો ઇતને આદમી અપની માતૃભાષા સે પરિચિત ઔર શિક્ષિત હૈં. યે પુંગીલોક બિન્ન-બિન્ન મઠોં યા આશ્રમોં મેં રહતે હૈં. ત્યાગી હોને કે સાથ-હી-સાથ યે દેશવાસિયોં કે હિત ઔર કલ્યાણ કી ચિંતા સે વિમુખ નહીં હોતે. પરંતુ યે પુંગીલોક બી પહલે રાજનીતિ મેં કિસી પ્રકાર ભાગ નહીં લેતે થે. બિશ્વ ઉત્તમાવિજય કી પ્રેરણા સે પહલે-પહલે ઇન પુંગી સંન્યાસિયોં મેંસે એક દલ ને રાજનીતિ મેં ભાગ લેના શુરુ કિયા થા ઔર આજ વહી દલ ઇતના બલવાન એવં વ્યાપક હો રહા હૈ, કે બર્મા કે નિવાસિયોં મેં કયા સામાજિક ઔર કયા રાજનીતિક સબી મામલોં મેં પ્રમુખ ભાગ લેતા હૈ. યહ દલ વહાં આજ જનગૃતિ કી નવી ધારા બહા રહા હૈ. ઇસીસે પુંગી વિજય કી અપૂર્વ યોગ્યતા કા બહુત-કુછ અનુમાન કિયા જ સકતા હૈ.

પુંગીવિજય કા જન્મ સન્ ૧૮૮૯ ઇ. મેં ઉત્તરી બર્મા કે સગાઇંગ નગર મેં હુઆ થા. માંડલે, પેકવાઝ, પીનામાના આદિ સ્થાનોં મેં ઇન્હેં પ્રાથમિક શિક્ષા મિલી થી. ઇનકે પ્રધાન શુરુ ઉકેતુ થે ઔર ઉનકી શિક્ષા-દીક્ષા કા પ્રભાવ ઇનપર ભલી ભાંતિ પડા થા. મૃત્યુ કે સમય ઇનકી અવસ્થા ૪૦ વર્ષ કી થી, જિસમેંસે આઘી ઉંમર તો ઇન્હોંને શિક્ષા પ્રાપ્ત કરને મેં વ્યતીત કી થી ઔર આઘી દેશ, જાતિ ઔર સમાજ કા કલ્યાણ સાધિત કરને કે ઉદ્દેશ મેં. ઇનકે ગુણોંપર ઇનકે સ્વદેશવાસી મુગ્ધ રહતે થે. ઉનપર ઇનકા બડા ભારી પ્રભાવ થા, યદ્યપિ યે સ્વયં કબી પ્રભાવ ડાલને કી એજા નહીં કરતે થે. સંન્યાસી-સંપ્રદાય મેં બી ઇનકે અનુયાયિયોં ઔર પ્રશંસકોં કી કમી નહીં થી. બર્મા કે પ્રાયઃ સબી બડે-

બંને નગરોં મેં સંગોં ઔર મઠોં કી પ્રતિષ્ઠા કરયે શાંતિ કે સાથ લોક-હિતકર કાર્ય કરતે થે. યે જલ્દાં જાતે, વહાં ઇન્હેં દેખને કે લિયે અપાર જનતા કી બીડ ટૂટ પડતી થી. લોગ ઇનકે પ્રતિ અસીમ શ્રદ્ધા ઔર ભક્તિ રખતે થે.

પુંગી વિજય કે હૃદય મેં અપને દેશ તથા દેશવાસિયોં કે પ્રતિ અસીમ પ્રેમ થા. અપને દેશ કેા વે અપને પ્રાણોં સે બી અધિક ગ્રિય સમજતે થે. સન્ ૧૯૨૩ ઇં સે ઇન્હેંને સ્પષ્ટ રૂપ સે રાજનીતિ મેં ભાગ લેના શુરુ કિયા. ભારત કી રાષ્ટ્ર-સભા (કૉંગ્રેસ) કી તરફ બર્મા મેં બી એક એસોસિયેશન હૈ. ઉત્તમાવિજય ને ઇસ સભા કે પ્રચારક કા કામ શુરુ કિયા. દો કારણોં સે ઇન્હેં શીઘ્ર હી ઇસ કામ મેં બડી ભારી સફલતા મિલી. એક તો ઇનકા અસીમ પ્રભાવ લોગોં-પર થા; દૂસરે, ઇનકી વક્તૃત્વ-શક્તિ બી અપૂર્વ મોહક ઔર આકર્ષક થી. ઇનકે વ્યાખ્યાનોં સે શ્રોતાઓં કે પ્રાણોં મેં નથી શક્તિ ઉત્પન્ન હોતી થી.

પુંગી વિજય બાલકપન સે હી સ્વાધીનતા કે ઉપાસક ઔર સત્ય કે સાધક થે. રાજનીતિક ભાષણોં મેં બી યે સત્ય કા ગલા ઘોટના નહીં ચાહતે થે, અપને સત્ય એવં પ્રત્યક્ષ વિચારોં કેા વે દૃઢતા કે સાથ લોગોં સે કલને મેં કબી સકુચાતે નહીં થે. સ્વાધીનતા કે ભાવોં કા પ્રચાર હી ઇનકા લક્ષ્ય થા ઔર ઇસ લક્ષ્યપર દૃઢ રહને કે લિયે કિસી પાશવિક શક્તિ કે ભય સે વે કબી અપની જબાનપર લગામ નહીં લગાતે થે. વે અકસર અપને ભાષણોં મેં કહા કરતે થે, કિ સ્વાધીનતા હમારે ગલા ફાડ કર ચિલાને સે નહીં મિલ સકતી. વહ તબી મિલતી હૈ, જબ ઇસકે ઉપાસક ઇસકે લિયે અપને પ્રાણોં કેા ન્યૌછાવર કરતે હૈં. સ્વાધીનતા કી પ્રાપ્તિ કે લિયે વે કિસી ખાસ મતવાદ કે સમર્થક નહીં થે. વે કલતે થે-હમેં સ્વાધીનતા ચાહિયે, વહ ચાહે જૈસે મિલે.

સ્વાધીનતા કી પ્રાપ્તિ કી ભાવના અપને દેશવાસિયોં મેં ભરને કા ઉદ્દેશ કરના હી ઇનકા અપરાધ થા. ઇનકા અસીમ પ્રભાવ, ઇનકી તીવ્ર આલોચનાઓં ઔર સત્ય ઉક્તિયાં અધિકારિયોં કે લિયે અસંભવ હો ઉઠી. એક એક કર કાનૂન કે બાબુ ઇનકી છાતી તાક કર ચલાયે જાને લગે. સન્ ૧૯૨૬ મેં ઇન પર ૧૪૪ ધારા જારી કી ગયી, ઇનકી વાકસ્વાધીનતા હરને કે લિયે! પર ઇસ વીરાત્મા ને ઇસકી કુછ બી પરવાહ નહીં કી, વે પકડે ગયે. મામલા ચલા ઔર દો મહીને કે લિયે સાદી ફેદ કી સજા હો ગયી. વિજય ને સહર્ષ ઇસ દંડાગા કેા સ્વીકાર કર લિયા. જોલ મેં જબ ઇન પર અત્યાચાર હોને લગે, તો ઇન્હેંને અનશન કા સહારા લિયા. ઇસકે સિવા વે ઔર કર હી કયા સકતે થે? પૂરે દો મહીને બાદ

वे छोड़े गये; परंतु शीघ्र ही फिर न्यायगांव और धवैया में बापलु देने के लिये वे १२४ धारा के अनुसार गिरफ्तार किये गये। वे दोनों ही बापलु राजद्रोहात्मक करार दिये गये। इस आर ७-६ २१ महीने की कड़ी कैद की सज़ा दी गयी। सन् १९२७ के कुछ महीने की ३१ तारीख को वे फिर रंगुन की जेल में हुंसे गये।

जेल के कष्टों को सहने के लिये उत्तमाविजय हर तरह तैयार थे; पर जेल में इनकी दो मांगें थीं और वे बिना किसी हिंसा के पूरी की जा सकती थीं। एक मांग यह थी, कि जेल में ७-६ २१ जेसूआ-वस्त्र मिलना चाहिये; और दूसरी मांग थी धार्मिक विश्वास के अनुसार महीने में दो दिन उपवास का मौका दिया जाये तथा राजनीतिक अद्विष्टों के साथ किसी प्रकार का दुर्य्यवहार नहीं किया जाये।

इनकी मांगों का पूर्ण होना, तो दूर रहा; उनके साथ ऐसा व्यवहार किया गया, जैसा किसी सम्य देश में नहीं होता। पुंगी विजय ने अनशन करना शुरू कर दिया; पर सरकार लला इनकी मांगों पर ध्यान देने की कोई आवश्यकता क्यों समझने लगी? अधिक अधिकारियों ने जर्जरस्ती नाक-मुंह में नल हुंस कर पिचाने की चेष्टा की। इसका परिणाम यह हुआ, कि वे ४० दिनों तक मुर्दे की तरह पड़े रह गये-मोलती अंद हो गयी। नवम्बर में ७-६ पागलपाने में भेज गया; इसकी जाय काने के लिये। कि कैदी कहीं पागल तो नहीं हो गया है? धन्य है इस समझ और सूझ-झूझ को! कहां तो वे बिना आये भर रहे थे और कहां जाय होने लगी इस आत की, कि कहीं हिमाग तो नहीं भिगड गया है? पागलपाने में ला कर भी इनपर धार पाशविक अत्याचार किये गये। हाथ-पैर बांध कर गालों में चपत और धुंसे जड़े गये, छातीपर लात मारी गयी; मगर यह साजित नहीं हुआ, कि कैदी पागल है। फिर रंगुन जेल में भेज दिये गये और वहां से ७-६ अंगाल के मेदिनीपुर की जेल में भेज गया। अंगाल-सरकार ने पुंगी की पोशाक पहनने की अनुमति दे दी और उनके साथ विशेष कैदीकासा व्यवहार करने की आज्ञा दी। अज पुंगी ने अज अहणु किया। मियाद पूरी होने पर सन् १९२८ ६० की २८ वीं दिसवरी को ७-६ रंगुन पहुँचा कर छोड़ दिया गया। इसके १५ दिन बाद यानी १५ वीं मार्च को पियावगांव में एक बापलु देने के लिये वे पुनः गिरफ्तार किये गये। यह बापलु भी राज-द्रोहात्मक बताया गया। १२४ धारा लगायी गयी और न्याय का नाटक हिमा कर ७-६ इस आर ६ वर्ष के लिये कठोर कारावास का दंड दिया गया।

पुंगी की फिर वे ही पुरानी भांगे पेश हुई, जे लातों हुकरा दी गयीं. धसके प्रतिवाद में उनहोंने पुनः अनशन प्रारंभ किया. १७ अगस्त को सभाचारपत्रों के कर्ष प्रतिनिधि उनहें देखने गये थे. उनहोंने देखा, कि पुंगी ऐकदम नम अवस्था में पड़े-पड़े मौत की धमियां गिन रहे हैं. उनके शरीर की केवल हड्डियां बर रह गयी हैं. अथ उनहें गेरुआ वस्त्र पहनने की अनुमति दी गयी. धसपर उनहोंने अनशन छोड़ कर दूध पीना स्वीकार किया. छः दिन बाद जब उनहें मालूम हुआ, कि धार्मिक आदेशानुसार उनहें उपवास एवं उपोसना करने नहीं दिया जायेगा, तब उनहोंने फिर अनशन शुरू कर दिया और मृत्यु विजयी वीर की तरह मृत्यु को गले लगाने के लिये तैयार हो गये. छन दिनों वे ऐकदम अंकांत कोठरी में रहे गये और मृत्यु होने तक किसी भी आदमी से उनहें मुलाकात करने नहीं दिया गया. १८ सितंबर १८२८ की रात के साढ़ेनौ बजे उनहोंने शरीर छोड़ा.

आत की आत में उनकी मृत्यु का सभाचार सर्वत्र प्रचारित हो गया. ज़ी बारी सनसनी फैल गयी. निश्चय हुआ, कि कल सभेरे आठ बजे उनका शव लाया जायेगा. जलूस में सम्मिलित होने के लिये मानों सारा नगर उमड़ पड़ा. जेल में भरे हुए अक कैदी को प्राप्त होनेवाला अपूर्व सम्मान जला सरकार कैसे दे सकती? दुर्दैव को जिस प्रकार किसीके सुख सौभाग्य नहीं देखे जाते; उसी प्रकार अधिकारियों के लिये उस मृत शरीर की प्रतिष्ठा का आयोजन शायद असंभव उठा. इसी लिये सवेरे ६ बजे विजयी पुंगी का प्राणुद्दीन शरीर लोगों की आंख अन्धा कर उनके प्रधान मंड पर भेज दिया गया.

स्वदेशप्रेम और स्वाधीनताप्रेम का ऐसा कठोर पुरस्कार भारत जैसे पराधीन देश में ही मिल सकता है! परंतु क्या भारत छन पुरस्कारों को पा कर भी छन आतों को देख कर भी संतुष्ट नहीं हो सकता? क्या अब भी वह सचेत नहीं होगा?

(“छिंदूपय”ना अक अंकमां लेखकः—श्री. सोमनाथ शुक्ल-२गुन)

४८—कालिदास और तुलसीदास

परिचय

कवि के चरित्र तथा उनके काव्य से धनिष्ठ संजोध है। जगत के उपदेश के लिये काव्यरचना करनेवाले कवि का चरित्र अद्भुत उच्च होना चाहिये। तभी वह संसारहितकारी काव्यरचना कर सकता है। कवियों के विषय में गोसांझी का यह वाक्य सत्य है कि “पर उपदेश कुशल अहु तेरे, जे आचरिहि ते नर न धनेरे।”

“पर-उपदेश-कुशल” कवि का समाज पर उत्तना प्रभाव नहीं पड़ता जितना कि उस उपदेश का अपने जीवन में चरितार्थ करनेवाले कवि का पड़ता है। काव्य पढ़ते समय लोग कवि के चरित्र पर भी विशेष ध्यान रखते हैं।

अगस्त १८१२ की ‘सरस्वती’ के एक लेख में यह ज्ञतलाया गया है कि अधिकांश कविगण विज्ञास तथा आमोद-प्रमोदप्रिय होते हैं। लेखक महाशय ने ज्ञतलाया है कि विज्ञासिता और कविता में धनिष्ठ संजोध होता है। जो कविगण कविता के केवल सुप्रवासनाओं का साधन समझ लेते हैं उनके दुश्चरित्र होने में कोई आश्चर्य नहीं; किंतु उच्च उद्देश्य रखनेवाले जगत-हितैषी कविगणों से विज्ञासिता और कुचरित्रता उत्तनी ही दूर है जितना कि सूर्य से अंधकार।

अग लमें अपने आलोच्य कवियों पर दृष्टि डालना है। गोसांझी तुलसीदासजी का जैसा उच्च चरित्र, अकृतमय जीवन तथा ऋषितुल्य आचरण था वह छतना प्रसिद्ध है कि उसे प्रमाणित करने की कोई आवश्यकता नहीं। यह वाक्य अलकुल सत्य है कि “काव्य ही कवि का जीवन है।” काव्य में कवि का चरित्र जगह-जगह पर प्रतिबिम्बित होता है।

जो कवि अपना ध्यान भाव पर न रख कर केवल भाषा पर रखते हैं वे चाहे दुश्चरित्र हों, किंतु जिनका उद्देश्य कविता के द्वारा किसी उच्च आदर्श की स्थापना करना है और जिन्हें आदर्श समाज की सृष्टि करना है वे कभी दुश्चरित्र नहीं हो सकते। क्योंकि उनका उद्देश्य केवल इस “उपदेशकुशलता” से सिद्ध न होगा। जिन्हें इसी प्रकार आचरण करना पड़ेगा, तभी लोग उनका अनुकरण करेंगे।

उक्त लेख के लेखक महाशय का मत है कि “कवि में प्रतिभा की अधिकता रहती है; और प्रतिभाशालियों में विचार-

शक्ति की हीनता ही नहीं किन्तु एक प्रकार का लठ पाया जाता है।” क्या आप यह समझते हैं कि प्रतिभा और विचारशक्ति या सञ्चरित्रता में स्वाभाविक विरोध है? यह बात दूसरी है कि किसीने प्रतिभा का दुरुपयोग किया हो; किन्तु प्रतिभासंपन्न होने के कारण सभी विचारहीन नहीं सिद्ध हो सकते।

गुसांघी तुलसीदास इसी प्रकार के कवियों के उदाहरण हैं जो प्रतिभासंपन्न होने के साथ ही साथ पूर्ण सञ्चरित्र भी थे।

“मानस” का अध्ययन करने से जैसा ज्ञात होता है कि अक्षर-अक्षर में लक्ष्मिशिरोमणि सत तुलसीदास की आत्मा विद्यमान है। उनके चरित्रजल तथा लक्ष्मिप्रभाव ही का यह इल है कि “मानस” छतिने आदर की दृष्टि से देखा जाता है। विद्वान् पुरुष तो मानस के कवित्व तथा उसमें गुसांघी की आत्मा के व्याप्त होने के कारण उसका आदर करते हैं; परन्तु जिन लोगों की पहुँच उस कवित्व तक नहीं है, वे गुसांघी की सरलता, लक्ष्मिप्रभाव तथा प्रेमोन्मत्तता ही से प्रसन्न होते हैं।

कवि अपने चरित्र को याहें जितना गुप्त रखने की चेष्टा करे, पर तिस पर भी उसके काव्य में उसका चरित्र प्रतिबिम्बित हुआ बिना नहीं रहता। इसके अतिरिक्त कविगण अपना आत्म-चरित्र भी काव्यों में कल देते हैं। कवि के चरित्र निर्देश करने में धन दोनों जातों से बड़ी सहायता मिलती है। जो कवि अपना आत्मचरित्र वर्णन नहीं करते उनका चरित्र मनने का एकमात्र उपाय उनका काव्य ही है।

गुसांघी तुलसीदास ने अपने ग्रंथों में अपने आत्मचरित्र पर प्रकाश डाला है, परन्तु कालिदास ने अपने आत्मचरित्र का वर्णन कहीं भी नहीं किया। अतः हमको उनके चरित्र निर्देश करने में कुछ कठिनाई होगी। उनके ग्रंथों के भाव से ही जो कुछ उनका व्यक्तित्व और चरित्र ज्ञाना जा सकता है उसी पर संतोष करना होगा। लोग तो उनके कुछ जयनों की प्रशंसा कर के उनके समय तथा स्थान का भी निश्चय कर बैठते हैं। यथा ‘कुमार’ ‘रक्त’ ‘समुद्र’ आदि आदि शब्दों का प्रयोग कर ही वे कालिदास को कुमारगुप्त, समुद्रगुप्त आदि का समकालीन कहने से नहीं बचते; किन्तु प्रशंसा से हमें मतलब नहीं। उनके ग्रंथों के अध्ययन तथा प्रचलित कथाओं से उनके चरित्रों का जो कुछ पता लगता है वही यहां लिखा जाता है।

तुलसीदास के निर्धन होने में किसीको संदेह नहीं। कालिदास के विषय में भी विद्वान् जैसा अनङ्कष निकालते हैं कि

उन्होंने निर्धनता के कारण ही अपने समकालीन राज्यों का आश्रय लिया था। दिसम्बर १६२० की 'सरस्वती' में श्रीयुत अक्षीण एक लेख में यह सिद्धांत निकालते हैं कि मेघदूत की रचना स्कंदशुभ के लिये की गयी थी और धन्वी के आश्रय में कालिदास रहते थे; पर तुलसीदास ने निर्धन होते हुए भी किसी राज या आदशाह का आश्रय लेना अपने आत्मगौरव और अनन्य लक्षितपक्ष के प्रतिद्वल समझा था। भारतसम्राट अकबर को उन्होंने यह उत्तर दिया था:—

तज्जि के प्रभु को जनि और जनै, धिक है रसना उस लज्जर की;
कलि के गुनिया दुनियां को जनै, सिर पांघत और अउम्बर की.
तुलसी जु कहैं रघुनायक सो। नहिं शंकहु मानत जज्जर की;
जिनको हरि की परितति नही, सो करै भिलि आस अकज्जर की.

बोण तथा कालिदास संबंधी कथ प्रचलित कथाओं से ऐसा ज्ञात होता है कि कालिदास पहिले जिलकुल भूषण थे; पर यह निष्कर्ष उनके ग्रंथों से कदापि नहीं निकलता, प्रत्युत धर्तने विद्वत्ता-पूर्ण ग्रंथों के रचयिता के अज्ज भूषण होने की प्रतीति नहीं होती। याहें कालिदास आरंभ में अपट लखे ही रहे हों, किंतु जिस समय उन्होंने ग्रंथरचना की थी उस समय वे अवश्य ही प्रयत्न विद्वान् हो गये थे। ज्ञानपन ही से तुलसीदास के विद्याव्यसनी होने के प्रमाण मिलते हैं। विद्या-व्यसन के साथ लक्षित का अंकुर भी गुसांछण के हृदय में जन्म चुका था। विद्वान् लोगों की धारणा है कि कालिदास विज्ञासप्रिय तथा अमोदप्रमोदरत थे। आणु पद्मलाल पुत्रालाल अक्षीण ने लिखा है कि “कालिदास का अधिकांश समय सुष में व्यतीत हुआ।” श्रीयुत योगिराज अरविंद घोष भी लिखते हैं—“उन्हें अमोदप्रमोद में रहना अधिक पसंद था। साधारणतः कविगण विज्ञासप्रिय कहे जाते हैं, और फिर कालिदास राज्यों की संगति में थे ही; अतः उनका विज्ञासप्रिय होना कुछ आश्चर्यजनक नहीं। अनेक प्रचलित कथाओं के आधार पर तथा ग्रंथों में शृंगारिक वर्णन देष कर कुछ विद्वानों को कालिदास के चरित्र के विषय में शंका हो गछ है। महाकवि पर लगाये गये लांछन का उत्तर भी दिया गया है। मार्च सन् १८१५ की 'सरस्वती' में “कालिदास की सम्मरित्रता” नामक लेख में श्रीयुत केशवप्रसाद मिश्रण ने कालिदास के ग्रंथों से प्रमाण उद्धृत कर यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया है कि कालिदास का चरित्र अज्ज शुद्ध था। उक्त महाशय का यह तर्क है कि रघुवंश आदि में वर्णित उच्चादर्शों के चित्र चित्रित

करनेवाला तथा प्रेम का सर्वोच्च आदर्श बनानेवाला कवि कभी दुश्चरित्र नहीं हो सकता, किसी चरित्रहीन की बेअनी से ऐसे उच्च उपदेश निकल ही नहीं सकते।

कालिदास के चरित्र के विषय में महर्षि अरविन्द घोष ने इसके विरुद्ध जो संभति दी है उसे सुनिये:—“कालिदास के काव्यों का देख कर कोष्ठकी निष्पक्ष पाठक यह न कह सकेगा कि कालिदास धर्मानुरागी अथवा धार्मिक नियमों के पालन करनेवाले थे, उनके काव्यों में श्रेष्ठ आदर्शों और अच्छे गि़यारों की प्रशंसा है, पर यह प्रशंसा काव्यनिक है। उनके अच्छे विषय के वर्णन से उनकी कल्पनाशक्ति की श्रेष्ठता मात्र साजित होती है।

जब हम कालिदास के शृंगारिक वर्णन पढ़ते हैं तब ऐसा भावम होता है कि कालिदास अडे भारी रसिक थे और जब हम उनके उच्च आदर्शयुक्त उपदेशमय तथा वेदान्त आदि के वर्णन पढ़ते हैं तब वे अडे नीतिज्ञ तथा ज्ञानी भावम होने लगते हैं। उनके काव्यों में अलीलता या नैतिक निरकुंशता की भी कमी नहीं है और उच्च आदर्शों का भी अभाव नहीं है। श्री. अरविन्द घोष के तर्क के उत्तर में कहा जा सकता है कि कवि के लिये सभी प्रकार के वर्णन सुलभ हैं और इस लिये जिस तरह श्री. अरविन्द कालिदास के धर्ममय आदर्शों का काव्यनिक मानते हैं उसी प्रकार हम उनके शृंगारिक वर्णनों का भी क्यों न कवि-कल्पना मान लें? उनमें कवि के हृदय का प्रतिबिम्ब क्यों दृष्टे? इसके उत्तर में यह कहा जा सकता है कि:—यद्यपि यह बात सत्य है कि जिनका अपने हृदय का परित्यग दिये प्रतिभाशाली कवि बाहे जिस प्रकार जावों का वर्णन कर सकता है, किंतु कवि का जो विषय रुचिकर होता है उसका वह अधिक अच्छा वर्णन कर सकता है। किंतु कालिदासकृत उत्तम वर्णनों से भी उनकी रुचि का पता लगाना मुश्किल है। क्योंकि जिस उत्तमता से कालिदास ने नीति, धर्म तथा राजनीति के सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है, उसी उत्तमता से शृंगारादि का भी वर्णन किया है। अतः इस उपाय से भी कालिदास की विशेष रुचि किस ओर थी यह जानना कठिन है। इसके उत्तर में फिर कहा जा सकता है कि:—यद्यपि सभी विषयों के उत्तम वर्णन की क्षमता रखने के कारण कालिदास के विशेष रुचिकर विषय का पता लगाना कठिन है, परंतु यदि आरीकी से उनके काव्यों का मनन किया जावे तो उसका आभास मिल सकता है। आधये, तर्क का स्वीकार कर इसकी परीक्षा कर के देखें कि इससे सहजता मिलती है या नहीं।

कालिदास ने बीषणु युद्धका वर्णन करते समय भी शृंगारवर्णन उपमायें ही हैं, प्रकृति वर्णन के समय भी कालिदास रसिक उपमायें देने में नहीं थूके, उन्होंने शैव हो कर भी शंकरपार्वती का शृंगारवर्णन किया है. धन सय प्रमाणों से कालिदास की भी शृंगारप्रियता और रसिक रुचि का स्पष्ट प्रमाण मिलता है. परंतु इससे यह सिद्धान्त नहीं होता कि कालिदास दुश्चरित्र ही थे. हां, यह अवश्य है कि चरित्र ही महत्ता, आत्मा की उच्चता तथा बल्लि की पूर्णता में कालिदास तुलसीदास के आसन की पराजयी तक नहीं पहुँच सकते; तथापि हम उन्हें दुश्चरित्र कहने का कोई प्रमाण नहीं देखते. प्रत्युत वे उच्चतम आदर्शों का चित्र चित्रित करने के कारण हमारे सर्वथा श्रद्धा और आदर के पात्र हैं.

विद्वत्ता-व्यक्तित्व का प्रभाव

जैसे ग्रंथों में परलोक संबंधी विषयों के संग्रह से यह स्पष्ट हो जाता है कि ये दोनों ही प्रकांड विद्वान थे. कालिदास का ज्योतिष, भूगोल तथा शिल्प का ज्ञान तुलसीदास की अपेक्षा अधिक था. कालिदास का प्रधान विषय था राजनीति और तुलसीदास का मनोनीत क्षेत्र था धर्मनीति. तुलसीदास के समान कालिदास का भी वेदांत और सांख्य की ओर रुचि थी. दोनों कवि वेद, उपनिषद्, पुराण तथा षट्शास्त्रों के ज्ञाता थे. कवि कालिदास राजनीतिशास्त्र के तथा तुलसीदास धर्मशास्त्र के अपूर्व पंडित थे. कालिदास का भारतवर्ष के भूगोल का जितना अच्छा ज्ञान था उससे प्रकट हो जाता है कि उन्होंने गुण ब्रमण किया था. अपने ग्रंथों में वे भारतीय समुद्र, विंध्यागिरि, मालवा, हिमालय आदि स्थानों का जैसा सज्जव वर्णन करते हैं वैसा वर्णन करना उन स्थानों के प्रत्यक्ष देखे जितना असंभव है.

प्रकृतिप्रेम—महाकवि कालिदास के प्राकृतिक वर्णनों से उनके प्रकृतिप्रेम का परिचय मिलता है. उनका प्राकृतिक दृश्यों से प्रेम तथा प्राकृतिक निरीक्षण तुलसीदास से बहुत बढ़ा बढ़ा था. कालिदास ने प्रकृति की शाला ही में अध्ययन किया था.

अप्य कालिदास के गुणों की ओर आधये. धतने विद्वान होने पर भी उन्हें अभिमान देशमात्र भी न था. नम्रता का ही प्रेम का लक्षण समजते थे. तुलसीदास की नम्रता और निरबिमानता सबी जानते हैं.

संक्षेप में तुलसीदास परम लागवत, रामानुरागी, विश्वप्रेमी, समदृष्टियुक्त, विरागभय, संसारलागी, निरबिमान, नितेन्द्रिय

તથા સમ્યચિત્ત મહાત્મા થે. કાલિદાસ મેં થે ગુણ નહીં પાયે જતે.
તુલસીદાસ મહાકવિ હોને કે સાથ હી સાથ મહાત્મા લી
થે, કિંતુ કાલિદાસ કેવલ મહાકવિ થે.

(હિંદી “સમાલોચક”ના એક અંકમાં લેખક:-શ્રી.વ્યોહાર રાજેન્દ્ર સિંહ)

૪૯-ઉપયોગી અશ્વતર

ચાર શેર ઉના પાણીમાં એક મોટો ચમચો કેરોસીન ઝાંઘડા
નાખી ખરાબર મેળવીને તે પાણીથી ખારી-ખારણું તથા શીશા-
શીશીઓ ધોવાથી તે ખરાબર સાફ અને તેજદાર થાય છે.

હીંગ અગ્નિમાં નાખતાં તે બલુકા ઉઠે તો જાણવું કે, તે
સાચી છે, પણ જરા વાર પછી ધૂમાડો નીકળે તો જાણવું કે ખનાવટી છે.

કાગળપર અત્તરનાં બે ટીપાં નાખી તેને જરા અગ્નિ પર
શેકવો. એ ડાઘ ઉડી જાય તો જાણવું કે, અત્તર ખરું છે અને જો
ડાઘ રહે તો જાણવું કે અત્તર ખનાવટી છે.

પાણીમાં મધનું ટીપું નાખીએ અને તે ફેલાઈ ન જાય અને
એમનું એમજ રહે તો જાણવું કે મધ સાચું છે.

ભૂલેચૂકે મીઠું ઉઘાડું રહી જાય અને ગરોળી તેના ઉપર
બેસી જાય તો તે મીઠું ખાનારને કાઢેનો રોગ થાય છે.

લૂગડાંપર શાહીના ડાઘ તાજ પડેલા હોય તો તેના ઉપર
વાટેલું મીઠું લબરાવીને લિંબુ ધસવાથી તે સહેલાઈથી જતા રહે છે.

(‘હિંદુસ્થાન’ના એક અંકમાંથી)

५०-जीवित-समाधि

मृत्यु मनुष्यजवन के लिये एक जडा ही गुरुतर विषय है। सुख में रहे अथवा दुःख में, किंतु जवन की आकांक्षा सज्जको रहती है। प्राण रहते मृत मान कर यदि किसीकी अंत्येष्टि किया कर दी जाय तो यह कैसी विषम घटना है! आज वही हमारा आक्षेप्य विषय है। कहीं कहीं मनुष्य की मृत्यु होती नहीं, और बमवश उसकी अंत्येष्टि किया कर दी जाती है।

विद्वानों ने बहुत अनुसंधान के बाद यह निश्चय किया है कि संज्ञाशून्य होने के अनंतर जण शरीर में सज्ज प्रारंभ होने लगे तब मृत्यु का होना निश्चित मानना चाहिये। जण तक वाश में सज्ज न हो तब तक संहेंद की अवस्था में रहना चाहिये। अनेक बार ऐसा देखा जाना है कि मृत्यु का पूर्ण निश्चय हो जाने पर भी वास्तव में वह प्राणी मरा नहीं रहता और संज्ञा लाभ कर के जाय जाना है। जिवितसमाधिनिवारण के लिये इंग्लैंड और अमरीका में सभा-समितियों का संगठन हुआ है; किंतु अनेक कारणों से अभी इसका इल आशानुश्रुप नहीं हो रहा है।

मृत्यु के क्षम से किसी व्यक्ति को सन्धक में अन्ध किया गया और कष्ट जोड़ कर जाड दिया गया। बाद के इसे होश हुआ। कैसी बीषणु अवस्था! इसे औपन्यासिक घटना मत विचारिये, यह घटना सत्य है। कार्नेल युनिवर्सिटी के सी. रेयिंग ने अपना मत इस प्रकार प्रकट किया है। जिवित स्थिति में ही दहन करने की संभावना सदैव जनी रहती है।

कछ भहोदयों का कथन है की यदि बीषणु अस्त्राघात, अन्धक की गोलियां अथवा आकस्मिक आघात से मृत्यु न छुछ हो, या आत्महत्या न की गयी हो वा किसीने किसीको मार न डाला हो तो मरने में अवश्य संहेंद रह सकता है। ऐसे अवसरों पर सहसा राना अथवा स्थानपरिवर्तन करना अनुचित है। जण तक अच्छी तरह से संहेंद हर न कर लिया जाय, तब तक धीरभाव से अपेक्षा करना न्यायसंगत है।

जहुत जोर के बाद मालूम हुआ है कि संयुक्त राज्ज अमरीका के माडीन नामक स्थान में प्रत्येक दिन एक जिवित व्यक्ति को समाधि दे दी जाती है। अनेक वैज्ञानिक इस पर आपत्ति कर सकते हैं; किंतु नीचे लीजी घटनाओं के पढ आप लोग विचारें कि इस कथन में कहां तक सत्यता है। 'लंडन जूमेन सोसायटि' ने अपने रिपोर्ट में लिखा है कि उसने २२ वर्ष में न्यूनाधिक २१७५ मुर्दों को जिवित

ક્રિયા છે. ઇસી તરફ કી એક સમિતિ ને એક સાલ મેં ૧૯૦ મૃતકોં કો પુનર્જીવિત ક્રિયા. હમખૂર સભા ને ૫ વર્ષ મેં ૧૦૭ જનોં કી જીવિત સમાધિ સે રક્ષા કી છે. હમ લોગોં કે દેશ મેં બી અનેકોં વ્યક્તિયોં ને સ્વચ્છુ સે દેખા હોગા કિ ચિતા મેં આગ લગા દેને કે બાદ મુદ્દા ઉઠ ઐકા છે. બહુત જગહ વે જીવિત બી હો ગયે હૈં. યહાં ઔરે કોઇ બાત નહીં. અવશ્ય જસે હમને મરા માન લિયા થા ઉસમેં જના શેષ થા. યદપિ યહ સત્ય છે કિ કબી કબી હમારે મુસલમાન ભાઈ મુદ્દે કો દો-એક દિન તક રખે રહતે હૈં, કિંતુ વે લોગ લાશ કા ઐસે ભાવ સે દલન મદન કરતે હૈં કિ યત્કિં-ચિત્ પ્રાણવાયુ યદિ શેષ હો તો વહ ઇસ ઉત્પીડન સે ભાગ જતા છે. ન્યૂયાર્ક કે એક પ્રસિદ્ધ ચિકિત્સક ને દુઃખ સે પ્રકાશિત ક્રિયા છે કિ મેં એક લાશ કી પરીક્ષા કરતા થા, કિંતુ વહ શબ નહીં થી બલ્કિ ઉસમેં પ્રાણુ થા. ઇસ લિયે આપને અત્યંત માનસિક યંત્રણા ભોગ ક્રિયા થા. અધ્યાપક રોચિન્ડ કા કથન છે કિ ઉનહોંને અનેક નિર્જીવોં કી રક્ષા કી છે. એક ઘટના કા આપને ઇસ તરફ ઉલ્લેખ ક્રિયા છે:-એક મૃતક બાલક કી લાશ ટેબુલ પર પરીક્ષા કરને કે લિયે રકખી ગયી; કિંતુ આપને લડકે કી પરીક્ષા કર કે બનલાયા કિ વહ મરા નહીં, પ્રત્યુત જીવિત છે. આપકે સલાયકોં ને ઇસે મજાક મેં ટાલ દેના ચાહા, કિંતુ મહાશય રોચિન્ડ સલાયકોં કે કથન પર કુજ બી ધ્યાન ન દે વિશ્વાસ પર નિર્ભર હો કર અપની સંજીવની પ્રક્રિયાયોં દ્વારા ઉસ બાલક મેં પ્રાણ સંચાર ક્રિયા, જસે દેખ કર આપકે સલાયક લન્નિજત ઔરે સ્તંભિત હુએ.

ફ્રાંસ કે એક ડાક્ટર ને ઇસી તરફ કી એક મર્મોતક દુર્ઘટના કા ઇસ પ્રકાર ઉલ્લેખ ક્રિયા છે. પાંચ સાલ બીત ચૂકી, મેં એક પરીક્ષા કે લિયે તૈયાર હો ગયા. રાત મેં એક પરીક્ષાગાર મેં એક બત્તી લે કર ધુસા, પેટ કે એક યંત્રવિશેષ કો દેખને કી મેરી ઇચ્છા થી. જા કર દેખા તો પગલી કી લાશ ટેબુલ પર રખી છે. એક દિન પહલે પગલી કે મરને કા નિશ્ચય કર કે પરીક્ષાગાર મેં ઉસકી લાશ નજાવરથા મેં એક સંગમર્મર કી મેજ પર રખી ગયી છે. અપને હાથ કી લાલટેન ઉસકી છાતીપર રખ કર ઉસકે પેટ પર છુરી ચલાયા. જ્યોત્હી છુરી બીતર ધુસી, પગલી જોર સે ચિલ્લા ઐકી ઔરે જલ્દી સે ઉઠ કર મેરે શિર કે બાલોં કો દહતા-પૂર્વક પકડ લિયા. આહ ! વહ કેસા બીપણુ વ્યાપાર થા ! લાલટેન તો પૃથ્વી પર ગિર કર ઘુત ગયી છે. ઉપર પગલી ને બિલ્હિયોં કી તરફ મેરે ગલોં કે ચમડે કો અપને દાંતોં સે કાટના શુરુ ક્રિયા. મેં ઉસ સમય અપનત્વ બૂલ ગયા. સાથ કે છુરે કો પાગલાં કી તરફ ધિર ધિર ધુમાને લગા; કિંતુ વહ છોડનેવાલી જીવ ન થી.

अंत में संयोगवश वह छुरी उसके हृदयपिंड में जा कर धंस गयी। तब वह हत-लागिनी दीर्घ निःश्वास त्याग कर अवसन्न हो गयी, हाथ ढीले पड़ गये और मैं भूखिन्न हो गया। जब ज्ञान हुआ तो दिन निकल आया था। रक्त से सनी, सद्यः प्राणुपरित्यक्ता उस पगली के पास मैं पड़ा था। कितने परिताप की आत है कि मैंने ही उस पगली की जवनलीला समाप्त की। उसकी लाश को टेबुल पर यथावत् रखी और उस समय धंस घटना की सूचना किसीको नहीं दी; किंतु उस घटना का स्मरण कर के अब भी मेरा शरीर सिलर उठता है। उसके नष्टों के आघात का चिह्न अब तक मेरे गंडस्थल पर विद्यमान है।

वास्तव में मृत्यु दुर्घट है कि नहीं, बिना समझे अनेक दुर्घटनाओं संयोगवश हो जाती हैं। रेचेल नाम की एक प्रसिद्ध अभिनेत्री को जिवित अवस्था में ही तेल और मसाला से अभिषिक्त किया गया था। प्रसिद्ध वैशिष्टन धर्मिण विशप दूसरे के मन की आत कल सकते थे। भीय भीय में आप समाधि लगाया करते थे। एक बार आप समाधिस्थ थे, घसी अवस्था में और लोगों ने आपकी मृत्यु की विवेचना की। मृत्यु का निश्चय करने के लिये जिस समय आपकी देह खीरी गयी, देखा गया तो उस समय भी आपके शरीर में प्राणवायु का संचार था; किंतु इस शस्त्रक्रिया के आघात से उनकी मृत्यु हो गयी। विख्यात जनरल वी का कहना है कि उनके जन्म ग्रहण करने के दो वर्ष पहले उनकी माता को जिवितावस्था में समाधि दे दी गयी। सौभाग्यवश वे पुनर्जित हुए और दो वर्ष के अनंतर जनरल वी का प्रसव किया। उनके चिकित्सकों ने मृत्यु का निश्चय कर दिया था। घोर जनानेवालों ने लक्ष्य किया कि लाश में प्राण है, फिर सेवा-शुश्रूषा से अपने पुनर्जन्म ग्रहण किया। एक और, ऐननजर अस्कॉचन ने भी अपनी माँ के मरने के बाद जन्म लिया था। कुछ जोदनेवालों ने देखा अंगुली में एक अलुमूह्य अंगूठी है। अतएव रात में अकेले जा कर कुछ से लाश निकाल उसने अंगूठी पहने तो निकालने की चेष्टा की। जब वह नहीं निकली तब अंगूठी ही को काट लिया। जैसे ही उसने अंगुली काटी, वैसे ही लाश में संज्ञाबल हुआ और आद को वह राने लगी। लय से चोर भागा; किंतु यह दुर्लुखि ही उनके पुनर्जन्म का हेतु हुआ।

थोडे दिन की आत है कि जेन्स हेइल्लोड नामक व्यक्ति हृद्रोग से मरा। अपने वंश के कक्षस्थान में उसको दहन न कर के दूसरों के कक्षस्थान में वह दहनाया गया; किंतु कुछ दिन के बाद उसके वंशज ने अपने लिये उस समाधिस्थान को ખરીद

લિયા, ઔર ઉસ શવ કો અપને પૂર્વકસ્થાન મેં દફન કરને કે વિચાર સે ખોદા. કૌતૂહલવશ સંદેહ ખોલને પર દેખા કિ લાશ જિસ કરવટ રખી ગયી થી, ઠીક ઉસસે ઉલટી હો ગયી હૈ. મૃતક કો મુખ ઔર સંદેહ કે ભીતર કો પટરિયોં કી પરીક્ષા સે જાના ગયા કિ ઉસે ચૈતન્ય હુઆ થા તથા ઉસને બક્સ સે નિકલને કે લિયે પ્રાણપણ સે ચેષ્ટા કી થી.

એન્ટોનીનાવા નામ કી એક ખેતિહર કી લડકી કે સંબંધ મેં, જો સેન્ટ પીટર્સબર્ગ કે પાસ રહતી થી, ઇસી પ્રકાર કી કથા પ્રચલિત હૈ:-ઉસકા મરના નિશ્ચય કરકે બાલિકા કો કબ્જ મેં ગાડ દિયા ગયા. ઘોર ખનનેવાલે લાશ ગાડ કર જબ ઉપર સે મિટી ડાલ કર અપના કામ ખતમ કર ચુકે, તબ ઉન્હેં કુછ શબ્દ સુન પડા; કિંતુ વે મૂર્ખ લાશ કો બાહર ન નિકાલ ચિકિત્સક છુલાને કો દોડે. ડાક્ટર કે આને પર લાશ નિકાલી ગયી, કિંતુ પ્રયત્ન નિષ્ફલ. જિસ દશા મેં ઉસે દફનાયા, ઉસ દશા મેં વહ લાશ ન થી, ટેલી મેલી હો ગયી થી. જિસસે નિશ્ચય હુઆ કિ ઇસકા પ્રાણાંત અહીં હુઆ હૈ.

કઇ વર્ષ પૂર્વ ફ્રાન્સ કી મંત્રીમંડલ સભા મેં જીવિત સમાધિ સંબંધી આલોચના હુઈ થી. ઉસ સમય કાર્ડિનલ આર્ચ-બિશપ ડાનેટ ને નિમ્નલિખિત વિવરણ પ્રકાશ કિયા થા:-

સન ૧૮૨૬ ઇસ્વી કે ગ્રીષ્મકાલ કી સંધ્યા કો ગિરજાધર મેં એક યુવક પાદરી ઉપદેશ દે રહે થે. ઉપાસનામંદિર ઉસ દિન મનુષ્યોં સે હસાહસ ભરા થા. ગર્ભી બડે જોરોં કી થી. વક્તૃતા દેતે સમય વક્તા કો મસ્તક ધૂમને લગા, ઉનકા સ્વર ક્રમશઃ ક્ષીણ હોને લગા ઔર અંત મેં વે વિવશ હો કર જમીન પર ગિર પડે. ગિરજા સે વે અપને ઘર પહુંચાયે ગયે. સમવેત જનતા ને નિશ્ચય કિયા કિ ઉનકા જીવન કા અંત હો ગયા. કુછ દેર બાદ ઉનકો ઘોર દેને કી અવસ્થા હોને લગી; કિંતુ ઉનકો દૃષ્ટિક્ષિત જાને પર ભી અવણુશક્તિ બરપૂર થી. વે સખ સુનતે થે, કિંતુ શક્તિ ન રહને કે કારણ ખોલને સે વિવશ ! કેસી બીષણુ અવસ્થા થી ! ડાક્ટર આયે, પરીક્ષા કી ઔર મૃતક બતા ગયે. ઉપાસનામંદિર કે પાદરી આએ, મૃત્યુશય્યા કે પાસ મંત્રોચારણ કિયા. કફન-બક્સ કે લિયે શરીર કો નામ લિયા ગયા. ઉસ રાત કો ઇસ યુવક કે મન કી અવસ્થા કેસી રહી હોગી, જરા વિચાર કર સોચિયે. મુખહ કથા મેં ગાડ દિયા જાયગા, કિંતુ વહ ભરા નહીં બલ્કિ જીવિત હૈ; જ્ઞાન હૈ, કિંતુ ખોલને સે વિવશ હૈ. ચારોં તરફ લોગ ગોલમાલ કરતે હૈ. ઇસી સમય ઉસકે કાન મેં બહુત પ્રાચીન-પરિચિત કંઠ સ્વર ને પ્રવેશ કિયા. ઇસ કંઠસ્વર ને નયા કામ કિયા, જિસસે

मृतक को जोखने की शक्ति आ गयी. विशेष क्या कहें—जिसे सुगह कक्ष देने का अये. जन होता था, शाम को वही व्यक्ति वक्तृता-मंत्र पर व्याख्यात देने के लिये आ कर ખડા हुआ. पाठक ! धन्वीं विशप डोनान्ट ने ४० वर्ष बाद उपर्युक्त घटना आपणीती वर्णन किया है. भोवट ने अपने लेसिनीसडे माभार्त नामक ग्रंथ में लिखा है कि ऐसे अनेकों रोग हैं जिनसे शीघ्र मृत्यु नहीं होती है. एक उच्च कर्मचारी गिभार हुआ. जिस डाक्टर की चिकित्सा के अधीन यह थे, एक दिन संध्या को उसने धनकी दशा अच्छी नहीं देणी. दूसरे दिन सुगह आते ही चिकित्सक ने सुना कि रोगी गत रात्रि में मर गया. और छिंसी भीम में उसकी लाश एकस (शराधार) में रण दी गयी है. किंतु चिकित्सक को उसकी मृत्यु पर सहिष हुआ और उसने सोचा कि इस रोग से घटना शीघ्र प्राणुत नहीं हो सकता. अतएव उन्होंने एकस से निहाल कर उसे पलंग पर लेटाया. संवाशुश्रूषा के बाद रोगी छ गया और बहुत दिन तक संसार में जना रहा.

डी. डार्टमैन ने 'मेरीड अलाधिव' नामक अपने ग्रंथ में लिखा है कि आस्ट्रिया के वेहस नामक स्थान में एक स्त्री की मृत्यु हुई. पांच दिन तक उसके शरीर में सडन का कोई लक्षण न देण संछवित करने के लिये अनेकों चेष्टा की गयी, किन्तु सज्ज व्यर्थ ! अंत में निश्चय हुआ कि अज्ज विद्वंज करना उचित नहीं है, लाश को कक्ष में दफना देना चाहिये. इस देश के प्रथानुसार घोर देने की पहली रात को अनेक अंधु-आन्धव अकस्मिक हो कर जगरण तथा मद्यपान में निरत होते हैं. सज्ज शराण पी कर उन्मत्तावस्था में एकदूसरे को 'शराण पीओ पीओ' कह कर छेड़पानी करते और कोई उस मुहों के मुंह पर भी शराण डाल दिया करते थे. सज्ज आनंद में विभोर हो गये. छिंसी समय लाश में येनना आयी और वह ठंड जैसी. सज्ज लय से लगे, किन्तु कुछ देर बाद हिम्मत कर के जज्ज लोटे तो देणा कि वह स्त्री अपने पलंग पर मजे में सुज्ज की निंद ले रही है. दूसरे दिन सुगह वह अकहम नीरोग हो गयी.

डा० डार्टमैन ने एक जगह और लिखा है कि आस्ट्रिया के किसी एक शहर में किसी छात्र ने आछ लगाया कि मैं रात्रि को कक्षस्थान में जा कर गडे मुहों को निहाल अपने धर पर ठंडा ला सकता हूं और वह छिंसी कार्य में उसी रात को प्रवृत्त हुआ. उसने कक्षस्थान में जा कर एक कक्ष की मट्टी ढाया. जिस कक्ष को उसने जोदा संयोगवश उसमें एक लडकी की लाश एक दिन पहले गाडी गयी थी. लाश को अपने कंधे पर लाद कर वह

अपने घर आया और अंगीठी के पास बिछी हुई पलंग पर उसे लिटा दिया। इसके बाद स्वयं सोने के लिये अपने कमरे में गया। रात में कुछ शब्द सुन उसकी निद्रा बांग हुई। उस समय उस लडकी की मोलावस्था व्यतीत हो कर पूरा जानाबूझ हो गया था, और वह शय्या पर उठ बैठी थी। छात्र लय से विह्वल हो वहां से लगा; किन्तु आलिका गम्य गयी। मातापिता ने लडकी को पा कर अत्यंत आनंद प्रकाश किया।

२१ मार्च १८८४ धरती के टाछम्स ऑफ़ धंडिया नाम के पत्र में प्रकाशित हुआ था कि गोवा के एक ७० वर्ष के वृद्ध मेनु-अल नामक व्यक्ति के चार महीने से उदरमाशय रोग का भोगने पर अंत में निश्चय हुआ कि उनका हेलोत हो गया। कथ्य देने के पहले उन्हें उपासनामंदिर में ले जाया गया; किन्तु पादरी ने उनके हृदय पर नये अपना हाथ रक्खा तो उन्हें मालूम हुआ कि अभी धुकधुकी धक धक कर रही है। उसी समय उन्हें नम-सेदण्ड लुलुबाई अस्पताल में पहुँचाया गया; किन्तु दुःख की बात है कि एक सप्ताह अस्पताल में अज्ञानावस्था में रह कर उनका धलङ्घन शेष हो गया।

टेल्लमैन्ड वलुम्सलिपित 'प्रिमेर्योर जेरियल' नामक पुस्तक से निम्नलिखित घटना का उल्लेख किया जाता है। गत अगस्त में एक स्त्री ने सैलोन नगर में सूतिकाशय से शरीर त्याग दिया। डॉक्टर ने भी निश्चय कर लिया कि रोगी का प्राणवायु अहिर्गर्त हो गया, किन्तु उस दिन लयंकर गरभी पडने के कारण वे दूसरे दिन कथ्य में देने का अनुरोध कर गये। इसी बात पर छः घंटे के बाद वह लाश कथ्य में गाड़ दी गयी। उसका स्वामी जल्द ही पुनर्विवाह करने का छिछुक हुआ। उधर उसकी सास ने अपनी लडकी की लाश को आपनी कथ्य में ले जा कर गाड़ने की छद्मा से जमीन के आहर कराया। एकस जालने पर लयंकर दृश्य नयनगोचर हुआ। देखा गया कि लाश के आल सण छिन्नभिन्न और वस्त्र भाँड भाँड ! हतभागिनी ने संज्ञा लाल कर के दांतों से यह सण कांड आहर निकलने के लिये किया था। हाय ! किन्तु उसकी आहर निकलने की सण आशा व्यर्थ हुई। यह दशा देण कर उसकी माता अधीर हो कर जीलण उठी।

'ऐनसाधकलोपीडिया आव डेथ' नामक पुस्तक में लिखा है कि जन हरेल नामक व्यक्ति की तीन डाक्टरों ने परीक्षा कर के अपना अपना मत प्रकाश किया कि उक्त रोगी मर गया। अंत्येष्टि-क्रिया का सण प्रणय कर लिया गया, लाधण्ड सुलाये गये, पादरी साहण आये और लाश एकस में भाँड की गयी। जण

સુખલ લાશ ઘેર મેં દી જાને લગી, ત્યજ મૃતક કી માતા કે મન મેં જૈસા લાવ હુઆ કિ માનો ઉસકા લડકા જતા હૈ.

ઉસ વક્ત ૪ દિન ખીત ગયા થા. કબ્ર નહીં દી ગયી. ઉસકે આત્મીય ને લાશ કેા ઘર લા કર પલંગ પર લિટાયા. ઉસ સમય મૃતક વ્યક્તિ કેા જ્ઞાનોદય હુઆ ઔર ખોલ ઉઠા. “લેટ મી...” ઔર કુછ ખોલ નહીં સકા; વાક્ય પૂરા નહીં હુઆ. આઠ મહીને તક વલ મોહાવસ્થા મેં પડા રહા, ઔર ઉસકી માતા ખરાખર શુશ્રૂષા કરતી રહી. છતને સમય કે ખાદ ત્યજ ઉસે જ્ઞાનોદય હુઆ ઔર વાક્ય કેા ‘ખી’ ખોલ કર ઉસને પૂરા કિયા.

ડૉ. હાર્ટમેન ને એક જગલ ઔર લિખા હૈ કિ ફ્રાન્સ દેશ મેં એક કબ્રસ્થાન કે પાસ મુર્દાફરોશ નિવાસ કરતા થા. ઉસને એક રાત કેા સુના કિ કબ્ર સે આત્કાર વનિ સુનાઈ પડ રહી હૈ. એક દિન પહલે ઇસ કબ્ર મેં એક વ્યક્તિ કી લાશ ગાડી ગયી થી. ખિના આજ્ઞા કે વલ કબ્ર ખોદને કા સાદસ નહીં કર સકા; કિન્તુ ઉસને પુલીસ કેા તુરંત ખબર દી, કબર ખોદને કી આજ્ઞા નિકલને મેં સમય જ્યાદે લગ ગયા. અંત મેં કબર ખોદને પર દેખા ગયા કિ વલ જીવિત અવસ્થા મેં હી ગાડા ગયા થા; પરંતુ અજ ઇસ સમય ઉસમેં પ્રાણ નહીં હૈ. જજ કબ્ર દી ગયી થી ત્યજ ઉસકા શરીર દંદા થા, કિન્તુ ઇસ સમય ગર્ભ હૈ. ખાદર નિકલને કે લિયે ઉસને જો છટપટાના શુરુ કિયા થા ઉસસે ઉસકે શરીર મેં કઈ જગલ ખરોજ લગ ગયા થા, જિસસે ખૂન ખાલ રહા થા. વલ વ્યક્તિ કબ્ર મેં ગાડને કે ખાદ મરા.

મિ. લેનોરમંડ ને લિખા હૈ કિ દિસમ્બર સન ૧૮૪૨ ઇ. મેં ફ્રાન્સ કે ‘યુરીસ’ નગર મેં એક આદમી મરા ઔર વલ કબ્ર મેં ગાડ દિયા ગયા. કઇ દિન ખાદ જનરલ ઉઠા કિ ચિકિત્સક ને વિશેષ માત્રા મેં રોગી કેા અશીમ ખિલા દિયા, જિસસે ઉસકી મૌત હુઇ. અધિકારિયોં કી આજ્ઞા સે ઉસકી લાશ કબ્ર સે નિકાલી ગયી. ઉસ સમય દેખા ગયા કિ મુર્દે કેા જ્ઞાન લાલ્લ હુઆ થા, કિન્તુ ઉસસે વર્તમાન યંત્રણા સે છૂટને કે લિયે અપની રક્તવાહિની નાડિયોં કેા દાંતોં સે કાટ ગલા થા, જિસસે ઉસકી મૃત્યુ હો ચૂકી થી.

ઇસ તરહ કી દિન બદિન કિતની ઘટનાઓ હો રહી હૈ ઇસકા કોઈ ઠિકાના હૈ ! મિ. ટોન્જર કા કથન હૈ કિ કઈ સાલ પહલે પારી નામક નગર મેં જીવિત-સમાધિ સંખ્યા ઘેર આ-લોચના હુઈ થી. ૧૫ દિન કે બીતર પ્રેસિડેન્ટ કે પાસ આરસૌ પત્ર આવે. સખ પત્ર પ્રાયઃ જીવિત સમાધિ દિયે હુયે ભુક્ત-ભોગી જતોં કે આત્મીય વર્ગોં કે થે, જિન્હોંને ઇસ સમાધિ સે નિકલ કર સંસાર મેં પુનર્વાર પ્રવેશ કિયા થા.

डॉ. कांग हाटमैन ने अपना ग्रंथ प्रकाशित कराने के हो मास बाद मधु और जून १८८६ की के लगभग ६३ ऐसे आ-हमियों का पत्र पाया था, जो जिवित हो कर कष्ट से निकले थे. इस तरह जन्म यह घटना घट रही है, तब इसे हम छोटी घटना कह कर इसे टाल सकते हैं? इस तरह की दुर्घटना हम लोगों के भीतर बराबर हो रही है.

अमरीकन लुमेन सोसायटी के कती जॉर्ज एन्गेल ने अपने एक प्रबंध में लिखा है कि असंख्य व्यक्ति जिवित अवस्था में ही गाड़ दिये जाते हैं, यह वास्तविक बात है. बहुत से व्यक्ति मृतक मान लिये जाने पर भी जिवित हूँ हैं. अनेकों के विषय में यह भी निश्चय किया गया है कि यद्यपि उनमें दिलने डालने का अथवा जात करने की शक्ति नहीं रहती किंतु उनके पास जो जातमय होती है उसे वे अच्छी तरह सुनते और समझते हैं. मेरे पिता का चिकित्सकों ने मुझे कह दिया. किंतु सौभाग्यवश वे जिवितसमाधि से रक्षा पा गये. पोस्टन नगर में हजारों आदमी होटल और ओडिंग में रहते हैं. उनके मरने की जगह पा कर पुरत कर्तृपक्ष लाश को हटा कर कक्षस्थान में गडवा देते हैं. सड़ने के लिये वे क्यों प्रतीक्षा करने लगे? हाय! धनमें कितने व्यक्ति जिवित अवस्था में कष्ट में गाड़े जाते होंगे, पाठक! आप स्वयं अनुमान कर लीजिये.

हम दिहूओं का इस दुर्घटना को समझने के लिये अव-काश का बहुत ही कमी है, क्योंकि मुझे होते ही हम लोग अमि-संस्कार कर देते हैं. कुछ देर यदि प्रतीक्षा करें तो संभव है कि अनेक व्यक्तियों की प्राणरक्षा कर सकें. लेणक के एक संबंधी पहलवान थे, वे जवानी ही में शरीरलाग कर गये. जिस समय उनकी लाश तिकड़ी पर जांधी जा रही थी लडात उन्होंने अपना दोनों हाथ शिर की ओर बढ़ाया. जांधनेवाले लय से धीरे धीरे जिसक गये. लेणक उस समय अल्पवयस्क था. दूर से यह दृश्य देखा रहा था. अनंतर अंधु-जांधव ने लाश को तिकड़ी में जांध कर श्मशान ले गये और वहां अमिसंस्कार कर दिया गया.

लेणक के एक मित्र राजालदास मंडल दो तीन दिन के ज्वर से मर गये. जिस समय वे श्मशान पहुँचाये जा रहे थे उस समय उनके शरीर में ज्वर उत्ताप था. सदेह है कि धनकी प्रकृत मृत्यु के पहले ही शरीर जस्मीभूत कर दिया गया.

लेणक के एक मित्र हजडा में होमियोपैथिक डाक्टर हैं. उनकी एक द्वादशवर्षीया जांछ लडात एक दिन दश-ग्याह घंटों की भीमारी से मर गयी. वह श्मशान पहुँचायी गयी. वहां चिता

પર લાશ રખતેવાલા શરીર મેં વિશેષ ગરમી દેખ અપને એક મિત્ર ડાક્ટર કે પાસ દૌડ ગયા; કિંતુ ઉન્હોને કુછ વિશેષ ધ્યાન નહીં દિયા. ખોલે કબી કબી એસી ગરમી રહતી હૈ; કયા કરે, અંત મેં લાશ ફા ઉન્હોને જલા દિયા; કિંતુ ઉનકે મન મેં આજ તક દુઃખ ખના હુઆ હૈ.

અબી ઉસ દિન નિમતલ્લા સ્મશાનઘાટ પર એક વૃદ્ધા કી લાશ આઈ થી. ઘાટ કે ડાક્ટર ને લાશ મેં પ્રાણ અનુમાન કર ઉસે મેયો અસ્પતાલ મેં ભેજ દિયા. દુઃખ હૈ કિ અસ્પતાલ મેં ૪ ઘન્ટે કે બાદ છુટિયા કી ઇલલીલા સમાપ્ત હો ગઇ.

એક દિન કાશીમિત્ર કે સ્મશાનઘાટ પર એક યમજ શિશુ સંસ્કાર કે લિયે લાયા ગયા. ડાક્ટર ને એક બચ્ચે ફા સજીવ અનુમાન ઉસકા ઇલાજ કિયા. ઉસને દૂધ બી પાન કિયા; કિંતુ અસ્પતાલ ભેજતે સમય ઉસકા દેહાંત હો ગયા.

ઢાકા જિલ્લે કે લાવલ-રાજકુમાર કે સંબંધ મેં અબી મુક-દમા ચલ રહા હૈ, જિસે સમાચારપત્ર કે પાઠક જાનતે હોંગે.*

(“મનોરમા”ના એક અંકમાં લેખક:-શ્રી. “અકિંચન”)

૫૧-દાંતની માવજત

શરીરની આરોગ્યતા જાળવવા માટે દરેક માણસે હમેશાં સવારમાં દાંતણ કરી મોઢું સાફ કરવું અવશ્ય જરૂરનું છે. આ બાબતમાં ઘણા લોકો અજ્ઞાન હોય છે. દાંતણ કરવાનો અર્થ રિવાજ મુજબ દાંતણ અગર દુધાક્ષ મોઢામાં નાખ્યું ન નાખ્યું ને કાઢી નાખવું એમ સમજે છે; જેથી આ પ્રમાણે લાંબો વખત બેદરકાર રહેવાથી દાંત ઉપર ખેરી જામી જાય છે અને અનેક પ્રકારના દાંતના રોગ, જેવા કે પાયેરિયા, દાંત સડી જવા, શ્વાસ ગંધાવો વગેરે અનેક દરદો થઇ આવે છે. દાંત સાફ કરવા માટે બાવળનું દાંતણ તથા દુધાક્ષ આ બે વસ્તુઓ વપરાય છે. તેમાં પણ આજ-કાલની ફેશનના બોગ થઇ પડેલા માણસો દુધાક્ષને વધારે પસંદ કરે છે. તેઓને ક્ષણ કેમ વાપરવું, તેમાં શું ગુણ છે અને શું અવગુણ છે તેની ખબરજ હોતી નથી. તેઓ તો માત્ર-દેખાદેખીથી-ખીજા વાપરે છે, એટલે આપણે પણ એમ કરવું એવું સમજી વાપરે છે.

દુધાક્ષના ગુણ અને અવગુણ

દુધાક્ષ વાપરવાથી અલખત દાંત સારા સાફ થાય છે તેમાં શંકા નહિ, પણ તે હમેશાં કાળજીપૂર્વક અને સફાઇથી વાપરવામાં

* બસુમતી કે એક લેખ કે આધાર પર.

આવે તોજ; નહિ તો ફાયદો થવાને બદલે હાલના દાંતના અનેક પ્રકારના વ્યાધિઓ ઉત્પન્ન કરે છે. કારણ કે જે દુથક્ષણ આવળના દાંતણની માફક રોજ રોજ નવું નથી વાપરી શકાતું, એટલે એક વખત ક્ષણથી દાંત સાફ કર્યા પછી ફરી પાછું એવું એજ વપરાય છે અને તે દરમિયાન તેમાં કેટલાંક જંતુઓ પેદા થાય છે, એવું જંતુવાળું ક્ષણ દાંતને લગાડવાથી આરતે આરતે મોઢામાં તેનો ચેપ લાગે છે અને પાયેરિયા વગેરે દાંતના વ્યાધિઓ કરે છે. તપાસ કરતાં જણાયું છે કે, એક પણ દુથક્ષણ એવું નથી કે જે જંતુઓથી સુક્ત હોય. એ વિષે ડૉક્ટર ડાનોવન “લેન્સેટ” નામના વૈદ્યક માસિકમાં જણાવે છે કે “ધણી જૂદી જૂદી જંતુપરીક્ષા કરી જોવાથી મને ખાતરી થઈ છે કે, દરેક દરેક દુથક્ષણ-માર્ગ ક્ષણ સુધાં-જંતુથી સુક્ત નથી”. મતઝગ કે, દરેકમાં ઓછાવત્તા પ્રમાણમાં પણ જંતુઓ હોય છે; માટે દરેક ક્ષણ વાપરતી વખતે તેની ખાસ સાવચેતી રાખવી જોઈએ. ક્ષણ વાપર્યા પછી તેને જંતુનાશક દવાના પ્રવાહીમાં રાખી મૂકવું જોઈએ.

દુથક્ષણ વાપરતાં રાખવી જોઈતી સાવચેતી

ઉપર કહ્યા મુજબ દરેક વખતે ક્ષણ વાપર્યા પછી જંતુનાશક દવાના પ્રવાહીમાં ક્ષણને રાખી મૂકવું જોઈએ. આથી તેમાં જંતુ થવા પામતાં નથી; અને થયાં હોય તો તે દવાના સંયોગથી નાશ પામે છે. આને માટે ૧૨૦ ના પ્રમાણવાળું કાર્બોલિક એસિડનું પ્રવાહી સારું છે. આનાથી બધાં જંતુઓ નાશ પામે છે. આ પ્રવાહી પણ બનતાં સુધી નવું બનાવવું. આટલું આટલું કરવા છતાં પણ કેટલાક ડૉક્ટરોના મત પ્રમાણે ક્ષણમાંથી એક વાર થયેલા જંતુઓ સંપૂર્ણ નાશ પામતા નથી. તેને માટે એક વૈજ્ઞાનિક ડૉક્ટર કહે છે કે:—

“જો કે ક્ષણને જંતુનાશક બનાવવા માટે આપણી પાસે ધણી ઉપાયો છે; છતાં મારા અનુભવ પ્રમાણે મને જણાયું છે કે, આખા ઔષધશાસ્ત્રમાંથી કોઈ પણ જંતુનાશક દવાથી આવા જંતુવાળા થયેલા ક્ષણમાંથી જંતુ નાશ કરવા તદ્દન અશક્ય છે.”

આ પરથી એમ સમજી શકાય છે કે, દુથક્ષણમાં ફાયદા કરતાં ગેરફાયદા થવા વિશેષ સંભવ છે; માટે જેમ બને તેમ કાળજી-પૂર્વક અને સંપૂર્ણ જંતુનાશ કર્યા પછીજ તેને વાપરવું. બનતાં સુધી ઓછું વપરાય તેમ સારું; પરંતુ તે બનવું તો ચાલુ જમાનામાં કઠિન છે. તેને માટે એક વૈજ્ઞાનિક ડૉક્ટર કહે છે કે:—

“આવળના દાંતણથી ભલે થોડા ફાયદા થાય, પણ દુથક્ષણની માફક ગેરફાયદો તો નથી થતો એ વાત તો નિર્વિવાદ છે. દાંતણ હમેશાં તાજું નવું મળે છે; એટલે એમાં જંતુભય બિલકુલ રહેતો

નથી. વળી તે ચાવીને કરવું પડે છે, તેથી દાંતને પણ કસરત મળે છે અને મજબૂત થાય છે. વળી તેમાં ગ્રાહીગુણ હોવાથી પેદામાં લોહી નીકળતું હોય, મોઢું વાસ મારતું હોય એ વગેરેમાં સારો ફાયદો કરે છે. વળી તેમાં કંઈક અંશે જંતુનાશક ગુણ પણ રહેલો છે. આ રીતે આપણું ખાવળનું દાંતણુ સર્વ રીતે સારું અને અનુકૂળ છે. તે બનતાં સુધી હમેશાં તાજુ લેવું અને તે પણ ખરાબર ઘોષ-સાફ કરીને વાપરવું.

એ સિવાય કેટલાક લીમડાનું દાંતણુ પણ કરે છે. તે પણ બહુ સારું છે. તેમાં જંતુનાશક ગુણ મુખ્ય છે તેથી મોંઢામાંનાં જંતુઓ નાશ પામે છે. તેવીજ રીતે લીમડામાં લીંબોળી નામનાં ફળ થાય છે, તેમાંથી તેલ નીકળે છે; તેમાં પણ જંતુનાશક ગુણ રહેલો છે. તેથી ચામડીના જંતુયુક્ત વ્યાધિઓ જેવા કે ખસ, ખરજવું, દાદર વગેરેમાં વૈદ્યો બહુ વાપરે છે. આવી રીતે ખાવળ તથા લીમડાનાં દાંતણુમાં ગુણ રહેલો છે અને તે વાપરનાર માણસ પાયેરિયા અગર બીજા દાંતના વ્યાધિઓથી બહુ ઓછા પીડાતા જેવામાં આવે છે. અને તે પણ તેમના બીજા કેટલાક દુષણોને આભારી હોય છે. જેવા કે બહુ પાન ચાવવાં, તમાકુ ખાવી, બહુ બીડી પીવી અગર દાંતણુ કરતા હોય તોપણ મોઢામાં નાખ્યું ન નાખ્યું કે કાઢી નાખતા હોય તે શા કામનું? દાંતણુ હમેશાં પંદરથી વીસ મિનિટ સુધી ખરાબર ધસવું જોઈએ.

જંતુનાશક પાઉડર તથા પેસ્ટો

દાંતણુ અગર અશની સાથે કંઈક જંતુનાશક પાઉડર અગર પેસ્ટની પણ જરૂર છે. તે માટે ઘણી જાતની બનાવટો આવે છે. તેમાંથી કોઈ પણ પસંદ કરી વાપરવી. તે સિવાય નીચે પ્રમાણે બનાવેલ સાદો સરળ અને ગુણયુક્ત દેશી પાઉડર બહુ સારો છે:-કોલસા અગર બદામનાં બાળેલાં છોટીઆંની રાખ આઠ ભાગ, મીઠું એક ભાગ, તજ તથા લવિંગ બે બે ભાગ, આ સર્વનું વસ્ત્રગાળ ચૂર્ણ કરવું.

આ પાઉડર દાંતને સફેદ અને ચકચકિત બનાવે છે. મોઢું ગંધાતું હોય, મોઢામાં ચાંદાં પડ્યાં હોય વગેરે દર્દીમાં પણ સારો ફાયદો કરે છે. આ પાઉડર દાંતણુ અગર આંગળીથીજ ધસવો, અશથી નહિ; કારણ કે નહિ તો અશ કાળું અને ખરાબ થઈ જશે. (તા. ૨૯-૮-૨૮ ના “હિંદુસ્થાન”માં લેખક: નાથાલાલ જે. દવે)

૫૨-નાનાં બાઝકોના દાંત તંદુરસ્તી ઉપર તેની અસર

નિયમિત સાફ રાખવાની રાખવી જોઈતી કાળજી

ડૉ. યુ. એમ. એન્ડરસન “ન્યુ હેલ્થ”માં લખતાં જણાવે છે કે, બચ્ચાંઓને શરૂઆતમાં જ્યારે દાંત આવે છે ત્યારે તેમનું શરીર ગળાઇ જાય છે અને ખોરાક પચાવવામાં મુશ્કેલી ઉભી થાય છે; પરંતુ બાળકોના દાંતમાં જે સડો થાય છે, તેનું કારણ શરૂઆતમાંથીજ તેમના દાંત તરફ બનાવવામાં આવતી બેકાળજી છે.

રાત્રે દાંત સાફ રાખો.

બાળક રાત્રે સુઇ જાય તે પહેલાં તેના દાંત બરાબર સાફ કરવાની ખાસ જરૂર છે, કે જેથી દાંતની વચ્ચેના ભાગમાં રહેલાં ખોરાકનાં ઝીણાં રજકણોમાંથી ઉત્પન્ન થતા રસ દાંતનાં મૂળીઓ-ઓને નુકસાન કરે નહિ. કેટલોક ખોરાક કે જેમાં સ્ટાર્ચ અને ખાંડ હોય છે, તેનાં રજકણોમાંથી તો આવો રસ જલદીથી ઉત્પન્ન થાય છે; તેથી બાળકોને તેવી જાતનો ખોરાક રાત્રે આપવો જોઈએ નહિ. ખીસ્કીટસ, કેકસ અને મિઠાઇઓ બહુજ નુકસાનકારક છે. રાત્રે તો બાળકો માટે સૌથી સારામાં સારો ખોરાક સુપ અથવા સેરવો છે. આવા ખોરાકમાંથી કોઈ પણ જાતના રજકણો રહેશે નહિ, કે જેથી રાત્રે તેમાંથી રસ ઉત્પન્ન નહિ થતા દાંતને નુકસાન થવા સંભવ રહેશે નહિ. મિઠાઇઓ ખાસ કરીને જ્યારે બનાવટી ખાંડમાંથી બનાવવામાં આવી હોય ત્યારે તો તે દાંત માટે બહુજ નુકસાનકારક છે, સિવાય કે દાંતને બહુજ સંભાળથી નિયમિત સાફ રાખવામાં આવે. તેની સાથે નીચો ખોરાક પણ દાંત માટે સારો નથી; કારણ કે તેને પણ ચાવવો પડે છે.

તંદુરસ્તી પર થતી અસર

બાળકોના દાંત જો મજબૂત હશે તો તેમની તંદુરસ્તી બધીજ સારી રહેશે અને સારી રીતે ઉછેરી શકાશે. દુધિયા દાંતમાં પણ જો સડો હોય તો તે તંદુરસ્તીને નુકસાનકારક છે; કારણ કે તેમાંથી ઝેરી રસ ઉત્પન્ન થઈ પેટમાં ઉતરે છે, જેથી ખોરાક બરાબર ચાવવામાં તેમજ પચાવવામાં બહુજ મુશ્કેલી ઉભી થાય છે.

(દૈનિક “હિંદુસ્થાન”ના એક અંકમાંથી)

૫૩-દાંત વિષે એક અદ્ભુત વાત

અમેરિકાના એક ડૉક્ટરે અનુભવ કર્યો છે કે, જો માણસના દાંત ખૂબ સ્વચ્છ રહે તો તેને કોઈ પણ પ્રકારનો રોગ થતો નથી. એજ પ્રમાણે જો એક રોગીના દાંત કોઈ પણ પ્રકારે ખૂબ ચોખ્ખા કરવામાં આવે તો તેના બધા રોગ મળી દાંત સ્વચ્છ કરવાથીજ નાશુદ્ધ થઈ જશે, અને તે રોગી સાંજે થઈ જશે. આ વિચારો માત્ર પુસ્તકમાંનાજ નથી, પરંતુ ડૉક્ટર સાહેબે તેજ પ્રમાણે ક્રાન્સના ધાયલ સૈનિકોની ચિકિત્સા પણ કરી છે. તેઓ દરદીઓના દાંત ખૂબ સાફ કરે છે અને ભાગ્યઃ તૂટ્યા દાંતમાં પણ સુધારો કરી દે છે. આશ્ચર્યની વાત તો એ છે કે, બીજા ડૉક્ટરોના હાથ નીચેના દર્દીઓ કરતાં આ ડૉક્ટર સાહેબના દર્દીઓ ૯-૧૦ દિવસ પહેલાં સાજા બની જાય છે. અસ્તુ. પરંતુ ડૉક્ટર સાહેબે પોતાની અનુભવેલી વિજ્ઞાને પ્રત્યક્ષ સિદ્ધ કરીને લોકોને દર્શાવી આપ્યું છે કે, એ કેવળ કપોલકલ્પના નથી, પરંતુ યથાર્થ અને સત્ય વાત છે. ડૉક્ટર સાહેબની એ વિષે યૂરોપમાં ઘણીજ પ્રશંસા થઈ છે અને લોકો હવે તેમની ચિકિત્સા પસંદ કરે છે.

સહભાગ્યની વાત છે કે, ઉપરોક્ત ડૉક્ટર સાહેબનો જન્મ ભારતવર્ષમાં નથી થયો; નહિ તો તેમને આ બધો અનુભવ થતા પહેલાંજ ધાર્મિક અને સાંપ્રદાયિક ઝઘડાઓરોએ ક્યારનાયે નાસી-પાસ કરી નાખ્યા હોત. કેમકે ધાર્મિક અને સાંપ્રદાયિક ઝઘડાઓ સાહિત્ય, સમાજ અને દેશોન્નતિને માટે સખ્ત બંધનરૂપ નીવડે છે. આપણા દેશની તો એવી દુર્દશા છે કે, જેઓ પોતાને સાંપ્રદાયિક ભેદભાવથી અલગ બતાવતા હતા અને કહેતા હતા કે તેઓ સ્વતંત્ર છે, તેઓ પણ આ ઝઘડાઓમાં ખૂબ ફસાઈ ગયા છે. ફર માત્ર એટલોજ છે કે, જૂના માણસો સો વર્ષની વાતોના પક્ષપાતી હોય છે તો આ લોકો વધારે નહિ તો ૪૦-૫૦ વર્ષ ઉપરના સિદ્ધાંતોના કટ્ટર દિમાયતીઓ હોય છે. તેઓ કટ્ટર છે ખરા, પણ સ્વતંત્ર વિચારના તો નહિજ.

ઉપરોક્ત શોધખોળ ઉપર શાળાઓના વિદ્યાર્થીઓ તથા સૌ કોઈએ ધ્યાન આપવું જોઈએ. ધણા ખરા તો દાંતણુ કરવું એજ બીનજરૂરી માનતા હોય છે; અને જો વળી કરે છે તો સહેજ-સાજ કરીને ફેંકી દે છે. ખરી રીતે તો લીમડો અથવા બાવળનું દાંતણુ ચાવીને દાંતને ખૂબ ઘસી સાફ કરવા જોઈએ.

ઉપરોક્ત ડૉક્ટર સાહેબ કહે છે કે, અંગ્રેજ સૈનિકોના દાંત સૌથી વધુ ખરાબ અને ચારખોના સૌથી સરસ હોય છે.

(‘જ્ઞાનશક્તિ’ના એક અંકમાંથી અનુવાદ)

૫૪-અરીઠાં અને તેના ઉપયોગ

આપણા ભારતવર્ષમાં અરીઠાંનાં એ પ્રકારનાં ઝાડ જોવામાં આવે છે. એકને સેપિન્ડસ મ્યુકોરોસ્ત્રી અને બીજાને સેપિન્ડસ લૌરી ફેલિયસ કહે છે. પહેલા પ્રકારનાં ઝાડ બંગાળાથી તે ચિનાબની ધારી સુધી થતાં દેખાય છે. ઘણે ભાગે તેમને ઉછેરવામાં આવે છે, પરંતુ ક્યાંક ક્યાંક તે આપોઆપ પણ ઉગે છે. બીજા પ્રકારનાં ઝાડ બંગાળ, મધ્યપ્રદેશ, રાજપૂતાના, મુંબઈ, દક્ષિણ અને લંકામાં જોવામાં આવે છે. પહેલા પ્રકારનાં ફળ જાન્યુઆરીમાં અને બીજા પ્રકારનાં ફળ માર્ચમાં ઉતારવા લાયક થાય છે.

અરીઠાંને આપણે કુદરતી સાણુ કહી શકીએ. સાચું કહીએ તો તે સાણુ કરતાં કેટલેય દરજ્જે સારાં છે. રંગરેન્જે જાણે છે કે, અરીઠાંથી ઘેઘેલા કપડાને રંગ સારો ચઢે છે. કાશ્મીરમાં શાલો બનાવનારા યુરોપીયનો સાણુનો ભૂલેચુકે પણ ઉપયોગ કરતા નથી. સારા સારા ઘોળીઓ પણ ઉંચાં રેશમી કપડાં ઘોવામાં અરીઠાંનેજ ઉપયોગ કરે છે. સોનીઓ ખુલ્લી દવામાં રહેવાથી ઠાળાં પડી ગયેલાં ચાંદીનાં વાસણો અથવા જ્વાહીરોને અરીઠાંથીજ સાફ કરે છે.

દવાઓમાં અરીઠાંનો ઉપયોગ:—વેઘ તથા હકીમો પણ અરીઠાંનો દવાઓમાં ઉપયોગ કરે છે. ફોક્ષા-યુમઝાં માટેના મલમોમાં તે વપરાય છે. ખાવાથી તે મસ્તકનાં દર્દને મટાડી દે છે અને કફને દીલો પાડીને કાઢી નાખે છે. હરિતરોગ(કલોરોસીઝ)માં તથા અપસ્મારમાં પણ તેનો ઉપયોગ થાય છે.

મધમાખો અને માછલીનાં વેરી:—રોટારીએ ઇ.સ. ૧૮૯૦ માં ઉદ્દેપુરમાં એ શોધ કરી છે કે, અરીઠાંનાં ફૂલનું મધ મધમાખો ઉપર બહુ ઝેરી અસર કરે છે. એજ પ્રમાણે અરીઠાંની ભૂકી પાણીમાં નાખવામાં આવે તો તેમાં રહેનારી માછલીઓ મરી જાય છે.

અરીઠાંનો અદ્ભુત ઉપયોગ:—ધલાયત્તી તોડ્યા પછી તાપમાં સૂકવવામાં આવે છે, અને એજ લીલી ધલાયત્તી કહેવાય છે; પરંતુ ચોમાસામાં જ્યારે તડકો નથી હોતો ત્યારે ધલાયત્તીને અગ્નિ ઉપર સૂકવે છે. અને આથી કરીને તેનો રંગ ઝાંખો પડી જાય છે. એ રંગને સારો કરવા માટે ધલાયત્તીને અરીઠાંથી ધુવે છે અથવા તો ગંધક સળગાવીને તેની ધૂણીનો ઉપયોગ કરે છે. સાંભળ્યું છે કે અરીઠાંનો ઉપયોગથી તેનો રંગ તો સુધરે છેજ, પરંતુ સ્વાદ પણ સારો થાય છે.

વાળ સાફ કરવામાં અરીઠાંનો ઉપયોગ:—માથાની સફાઈ માટે અરીઠાંથી વધારે સારો બીજો કોઈજ પદાર્થ નથી. ઘણેભાગે સ્ત્રીઓ માથું ઘોવામાં અરીઠાંનોજ ઉપયોગ કરે છે. આ રીતે જોતાં સાણુ કરતાં અરીઠાંનો ઉપયોગ કરવો એ ઘણોજ ફાયદાકારક છે.

(પંડિત રામાનંદ ત્રિપાઠી એમ. એ. ના લેખ ઉપરથી અનુવાદ)

૫૫-હિંગ અને લવંગમાં થતી ભેળસેળ

સાધારણ રીતે હવે, હિંગને આરબ દોકાના કાનના મેલની જે ઉપમા અજ્ઞાન લોકો આપીને ખાતા નહોતા તે નષ્ટ થઈ ગઈ છે. હિંગના અનેક ગુણો વૈદકમાં લખેલા છે. હિંગની વાસને લીધે કેટલાક તેને ખાતા નથી. પછી બલે તેઓ કાંદા-લસણની વાસથી ન કંટાળતા હોય. હિંગનો એટલો બધો કંટાળો તેમને હોય છે કે, સાધારણ રીતે જે કદાચ ખાવાપીવાની વાત નીકળે તો પહેલાં પૂછશે કે “તમે હિંગ ખાઓ છો કે ?” “હા”ને જવાબ મળતાંજ તેઓ કંટાળાની લાગણી પ્રગટ કર્યા વિના રહી શકતા નથી. કદાચ તે ખાનારા માણસોની ઘૂણા તેને થાય છે.

શુદ્ધ હિંગ ધરાવતી આવે છે. ગાંઠાના ગાંઠા કંતાનથી મઢી લીધેલા આવી, તેનાં જૂઠાં જૂઠાં સ્વરૂપ અત્રે કરવામાં આવે છે. ચોરસ ચોસલાં સુંદર ડબ્બાઓમાં ભરી વેચાવા આવતા હોવાથી ગ્રાહક ભાગ્યેજ સાદા પેકીંગમાં ભરાયલી શુદ્ધ હિંગ પસંદ કરે! આવા ફેન્સી ડબ્બાઓ કે જે એ ઉપયોગને સારૂ ખાસ વિલાયતથી મંગાવવામાં આવે છે—તેમાં ભાગ્યેજ શુદ્ધ હિંગ હોય છે. જેમ પેકીંગ ઉંચું અને ફેન્સી તેમ માલ હલકો-કાળજીઓ. પણ અહીંનાજ વેપારીઓ પાસેથી ખરીદી વેચે છે !

હવે આપણે ખનાવટી હિંગની ખનાવટ તરફ નજર નાખીશું. ખનાવટી હિંગમાં મૂળ ચાર ચીજ આવે છે. સુંદર, લાકડાનાં છોડાં, લોટ (કદાચ કંઈક રંગ અને પાણી) અને મરચાંની બૂકી. લાકડાનાં છોડાં આવે છે તે તો સાધારણ રીતે આપણા લોકો સમજી શકે છે; પણ મોટા ભાગ તેને ઝાડમાંથી ઉખાડતાં આવી ગયેલો જાણી પરવા કરતાં નથી. કેટલાકો એમ પણ સમજે છે કે, સુંદરનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે.

સાધારણ રીતે સારી હિંગને પલાળી (હલકીમાં તો તેનાં ખારદાનના પાણીથીજ ચલાવવામાં આવે છે) મૂકે છે. આટો અને સુંદરનું ત્યારબાદ મિશ્રણ કરવામાં આવતું જાય છે અને મરચાંની બૂકી નાખી આ હિંગના પાણીથી તેનો પાલો કરવામાં આવે છે—લોટ બાંધીએ તેમ બાંધવામાં આવે છે. તેમ કરતાં તેમાં લાકડાંના નાના નાના કટકા ભેળવવામાં આવતા જાય છે. બાદ કટકા કરી, નામ પાડી અને સૂકવવામાં આવી, પેકીંગ કરવામાં આવે છે; રંગ લાવવાની જરૂર હોય તો રંગનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. રસમાં લાકડાના કટકા નાખવામાં આવતા નથી, તેમ મરચાંની બૂકીની પણ જરૂર રહેતી નથી. ખીજ સફેદ હિંગ હોય છે, તેમાં પણ લાકડાંના કટકા હોતા નથી, આટાનો વિશેષ ઉપ-

યોગ તેમાં કરવામાં આવેલો હોય છે. બનાવટી હિંગના કાર-ખાનામાં ગુંદર તેમજ ઘઉં આટા સાર દળવા ખાસ ધાટીઓ બાંધલરથી ચાલતી રાખવામાં આવે છે. તેમજ લાકડાના કટકા પણ જોઈએ તે માપના નાના મોટા થાય તેને સાર મશીનનો ઉપયોગ કરેલો હોય છે ! ધાટીઓ તેને ભેળે છે અને આપણા લોક-જેઓ લોટમાં પાણી પડતાં એટો માની અન્ય જાતિના લોકોને અડકવા દેતા નથી. તે ધાટીને હાથે બંધાયલી અને ચુસ્ત લેણ્યુવ લાટિયા આદિ તરફથી વેચાતી, આ ‘કણક’—હિંગ ખાસ મરજાદી ઉપયોગમાં લેવા-ઠાકોરજી આદિના નૈવેદ્યમાં સુદ્ધ વાપરવા ખંચાતા નથી ! આ હિંગની સાધારણ બનાવટની રીત (ફારમ્યુલા) છે; જરૂર પડ્યે વધુ ઓછા પ્રમાણમાં ઉપયોગ કરવામાં આવે છે.

આથી જણાશે કે, હિંગનો જે હેતુ સિદ્ધ કરવા આપણે ખાધએ છીએ તે સિદ્ધ થતો નથી. બારદાન તથા મેલાં પાણી સુદ્ધ થી બનેલી હિંગ આપણે ખાધ જઈએ છીએ ! હિંદનો ધંધો ‘આંધળો’ છે. એટલે તેમાં કયી સારી અને કયી દલકી તે પારખવું ધણુંજ અઘરું છે. ઉપરાંત તેમાં પેદાશ ધણીજ સારી છે, કારણ કે એ કાંઈ ‘નંબરી માલ’ નથી. વેપારીઓ તેને નામે ગમે તે ચીજ આપણને ખવડાવી શકે છે અને આપણા સઘળા આધાર અને આચાર તેઓપરજી અવલંબિત છે. એ આનાની હિંગ પર ત્રણ ચાર આનાનો ફેન્સી રળ્ખો પેકીંગમાં વાપરવામાં આવેલો હોય છે.

આપણા વેપારીઓ જે જાતના વેપારમાં કુશળ છે તેનો આ એક નમુનો છે. આવા હિંગ, લવંગ વગેરેમાં ભેગસેગ અને નુકસાનકારક તરવો ઉમેરનારા વેપારી થયા છે. હિંદની અંદર આવા આવા હુન્નરો કેવા મોટા પાયા પર ચાલે છે તે આપણે જોઈ શકતા નથી. કારણ એ કારખાનાં ધણીજ ગુપ્ત રીતે, પણ ધણીજ મોટા પાયાપર ચલાવવામાં આવે છે. અમારો આવા બેદની ખુલાસો કરવાનો આશય એજ છે કે, જે કેટલાક લોક કહે છે કે “કળિયુગમાં ગોળમાં ગળપણ નહિ, સગામાં સગપણ નહિ, ખાંડમાં મીઠાશ નહિ, મિત્રતા નહિ” વગેરે—તેમને ખબર પડે કે, એ કૃપા કરનાર મહાપુરુષો કાણ છે. ખીજું, વિલાયતી દવાઓ કેટલીક વખત દેશી દવાઓ પર સરસાઇ ભોગવી જાય છે. દેશી દવાઓ વખત પર ફાયદો નથી કરતી તેનું કારણ શું ? તે આ વસાણાઓની સેજભેજથી જણાશે. બિચારા કલિયુગનાં પાપથી અજ્ઞાન વેલો અને લકીઓ આ પાપીઓના પાપથી અને કળાઓથી ક્યાંથી વાકેફ હોય ? તે તો આપેલા વચન પ્રમાણે દવાઓ મેળવે અને લવંગાદિ ચુટિકા, હિંગ્વાષ્ટક, કેશરાદિ વટી બનાવે; પણ રોગીને ફાયદો ન

થાય એટલે રોગી કહેશે ‘અરે, દેશી દવામાં ફાયદોજ નહિ.’ અમે ઇચ્છીએ છીએ કે, દેશની ઉન્નતિ અને દેશી વેદાની પણ ઉન્નતિ માટે, જાણકાર ગૃહસ્થો આવી હજારો જાતની ભેળસેળ ખુદી પાડશે તો એક મહદુપકાર કર્યા જેવું થશે. ખાપરિયા, બરાસ, કસ્તૂરી, શિલાજિત, અંબર, લોખાન, એલચી, રૂમી મસ્તકી, જયફળ અને એવીજ બીજી અનેક દવાઓમાં અનેક પ્રકારની ભેળસેળ થાય છે. જયફળાદિ બનાવટી આવે છે. કેટલીક દેશી દવાઓને બદલે બૈદો સુદાં વિલાયતી વસ્તુ લઈ તેને દેશીને નામે વેચે છે ! અમે ઇચ્છીએ છીએ કે, એ બધાનું પોકળ ખુલ્લું થાય, જેથી નવીન થનાર બૈદો અથવા ધરગથ્ય દવા કરનારાઓ ચેતીને રહે અને લોકોને એ પણ જણાય કે, આવા દગાથી જે લોકો પૈસા લઈ શકે છે તો હુન્નરથી અને સચ્ચાઇથી પાશ્ચાત્યોની માફક વેપાર કરે તો શા માટે ન કમાય ?

વળી આ પરથી લેખકના મનમાં એક પ્રશ્ન ઉપસ્થિત થાય છે કે, શું આવા પાપથી કમાયલા લાભો રૂપિયામાંથી સો બસો રૂપિયા દાન આપવાથી તે બધાનું પાપ ધોવાઈ જાય છે ? અમે નથી ધારતા કે તેમ થતું હોય, પણ એ વેપારીઓ પોતાના પરભોક્ સુધારવા સાથે એ બાબત પોતાના પડિતો, ગુરુઓ કે આચાર્યોને પૂછે તો સાઈ. આ એક વખતસરની સૂચના છે.

લવંગ

હિંગની બનાવટ આપણે આગળ જોઈ ગયા. હવે લવંગની જોઈએ. ‘જંગબારી’ અને ‘ફૂંઓ’ એ બે જાત લવંગમાં આવે છે. ઉંચામાં હલકા માલની ભેળસેળ થાય તે તો ઠીક, પણ બીજી ભેળસેળ ખેડમાં શેતી કરવામાં આવે છે તેની આપણે તપાસ કરીએ.

લવંગની દાંડી કે જેને ‘દાંડી’ કહેવામાં આવે છે તેની જે ભેળસેળ થાય છે તે સિવાય બીજી જે ભેળસેળ થાય છે તે અર્ક કાઢી લીધેલા લવંગની કે જે વિલાયતથી અર્ક કઢાઈ રહ્યા બાદ આવે છે અને તેથીજ જેને ‘વિલાયતી’ લવંગ કહેવામાં આવે છે.

આ વિલાયતી લવંગની સેંકડો ગુણો આયાત થાય છે. તેની ભેળસેળ કરવા પહેલાં તેને રંગવામાં આવે છે અને તે રંગ ઝેરી હોય કે ગમે તેવું હોય તેની વેપારીને જરાપણ પરવા હોતી નથી. સાધારણ રીતે તેને લાલ, કાળો યા તપખીરિયો રંગ ચઢાવવામાં આવે છે. તપખીરિયો રંગ વધુ નુકસાનકારક હોય છે.

કાળા, લાલ અને ઝાઉત રંગની બૂકીને પાણીમાં ઉકાળી, તેમાં વધુ જોઈતું પાણી મેળવી, લવંગ (વિલાયતીમાં) ઉપર છાંટવામાં આવે છે. બરાબર રીતે બધે સરખો રંગ લાગે તેવી રીતે ઘાટણો તેને ચોળે છે. બાદ જરા ઝાંચડામાં સૂકવી, ગુણોમાં ભરી દેવામાં

આવે છે, કે જોથી તેનું વજન પણ ઘટે નહિ.

ખાદ તેને જરૂર હોય તો તેલ દેવામાં આવે છે. ધણું ખર્ચ કાળા રંગ પર, અથવા જે લવંગને રંગવાં ન હોય તેની ઉપર તો ખાસ તેલનો હાથ દેવામાં આવે છે, કે જોથી તે ચકચકતાં દેખાય.

આવાં લવંગ, છૂટક જે લવંગ આપણે પાછ પૈસાનાં લાવીએ છીએ તેમાં જરૂર આવે છે. ધણી વખતે ‘લવંગ તીખાં નથી’ એવી ધણીકો ફરિયાદ કરે છે, પણ તેનું મૂળ કારણ તો તેમાંથી અર્ક ખિલકુલ કાઢી લીધેલો હોય છે તેજ છે. ગરમી લાવવા યા ખીજાં કોઈ કારણથી લવંગનો ઉપયોગ કરવા ઇચ્છા રાખી હોય તો તે આ મુજબ સફળ થાય છે ! અંદરના કેટલાક વેપારીઓનો તેને સારૂ ઉપકાર માનવો જોઈએ !

(આશ્વિન, કાર્તિક-દયાબદ ૧૦૭ ના “ટીકાકાર”માં લેખક શ્રી. ‘સત્ય’)

૫૬-ટર્પેન્ટાઇન તેલના ફાયદાં

સામાન્ય રીતે તો ટર્પેન્ટાઇન તેલ રંગવાના, પોલિશ-ચળકાટ કરવાના વગેરે અનેક કામમાં આવે છે; પરંતુ રોજના ધરગટુ કામમાં પણ તેની ઉપયોગિતા ઓછી નથી. વાસ્તવમાં એ એક ધણીજ ઉપકારક વસ્તુ છે. દવામાં, મચ્છરોથી બચવા માટે, હવા શુદ્ધ કરવા માટે તથા કપડાં વગેરેની સફાઈમાં તેનો બહુ સારો ઉપયોગ થઈ શકે છે. તેની ઉપયોગિતા વિચારીને તેના ફાયદા તથા તેના ઉપયોગની વિધિ અત્રે રજૂ કરીએ છીએ.

દવાતરીકેના ઉપયોગ

૧-પેટમાં દર્દ થતું હોય તો એક ચમચો વરિયાળાના અર્કમાં બાળકો માટે એકથી દોઢ ટીપુ અને યુવાનને માટે બેથી ચાર ટીપાં પાવાથી પેટનું દર્દ તરતજ મટી જાય છે.

૨-ઠાઝયા ઉપર ટર્પેન્ટાઇનમાં લીંજવેલું રૂ મૂકવાથી આરામ થાય છે.

૩-કપાયલા ભાગ ઉપર ટર્પેન્ટાઇનની પટ્ટી બાંધવાથી તરતજ આરામ થાય છે.

૪-કોઈ અંગ કપાયું હોય અને લોહી નીકળ્યા કરતું હોય તો ટર્પેન્ટાઇન લગાવવાથી લોહી નીકળતું બંધ થાય છે.

૫-ફટકો લાગ્યા ઉપર અથવા દુખતા ભાગ ઉપર ટર્પેન્ટાઇનનું માલીસ કરવાથી બહુ ફાયદો થાય છે.

૬-બરો, વિંછી વગેરે ઝેરી જંતુઓ ડાંખે ત્યારે ટર્પેન્ટાઇન લગાવવાથી જલદી આરામ થાય છે.

૭-ચોમાસામાં થતા ખીલ ઉપર ટર્પેન્ટાઇનની પટ્ટી બાંધવાથી સારો ફાયદો થાય છે.

૮-દાદર ઉપર દિવસમાં બે ત્રણ વાર ટર્પેન્ટાઇન લગાવવાથી થોડા દિવસોમાં આરામ થઇ જાય છે.

૯-ચૂંટ (ખુજલી) વલૂર ઉપર ટર્પેન્ટાઇન ચોળવાથી ફાયદો થાય છે.

૧૦-પેટ ફૂલે ત્યારે હાથથી ધીમે ધીમે પેટ ઉપર ટર્પેન્ટાઇન ચોળવું. આથી બહુ ફાયદો થશે.

મચ્છરોથી બચવા માટે:-સૂતી વખતે ટર્પેન્ટાઇનનાં કેટલાંક ડીપાં પથારીમાં છાંટવાથી મચ્છર દૂર ભાગે છે. આ રીત પસંદ ન હોય તો નવટાંક તેલમાં એક તોલો ટર્પેન્ટાઇન ભેળવીને શરીર ઉપર માલીસ કરવાથી મચ્છર દૂર ભાગે છે.

વાયુશુદ્ધિ માટે:-ફૂલેરા, પ્લેગ, મોસમી તાવ, ઇન્ફ્લુએન્ઝા વગેરે બિમારીઓમાં એક રતલ હવનસામગ્રી સાથે એક અઘોળ ટર્પેન્ટાઇન અને છ માસા કપૂર ભેળવી હવન કરવાથી બિમારીના જંતુઓનો નાશ થાય છે.

શૃંગારતરીકે:-(૧) મોં ઉપરના કરોળિયા તથા યુવાવસ્થાના ખીલ ઉપર સ્નાન પહેલાં બે ચાર મિનિટ સુધી ટર્પેન્ટાઇન લગાવીને મોં ઘોળા રહેવાથી ઠીક ફાયદો થાય છે. (૨) વરસાદ અને ગરમીને લીધે શરીર ઉપર નાની મોટી ફાલ્લીઓ થાય છે તે ઉપર ચાર પાંચ મિનિટ ટર્પેન્ટાઇન લગાવીને તે ભાગ ઘોઈ નાખવાથી જલદી ફાયદો થાય છે. (૩) નખ વગેરેને ચમકદાર બનાવવા માટે ટર્પેન્ટાઇન બે મિનિટ સુધી લગાવી રાખ્યા પછી ઘોઈ નાખવાથી બહુ ફાયદો થાય છે. આ ક્રિયા અઠવાડિયામાં એક વાર કરવી જોઈએ.

કપડાંની સફાઈ માટે:-(૧) મલમલ, સૂતરાઉ, રેશમી કે ગરમ કપડાં ઉપર ડાઘા પડી ગયા હોય તો તેના ઉપર ટર્પેન્ટાઇન લગાવવાથી ડાઘા સાફ થઇ જાય છે. યાદ રાખવું કે, ટર્પેન્ટાઇનથી તે કપડાંના રંગ ઉપર જરા પણ ખરાબ અસર થતી નથી. (૨) એક ગેલન સાબુના પાણીમાં બે ઝોંસ (બે અઘોળ) ટર્પેન્ટાઇન ભેળવવું. એ પાણીમાં મેલું કપડું એક કલાક રાખવું. પછી તે કપડાને ઘોઇ નાખવાથી મેલું કપડું તદ્દન સાફ થઈ જશે.

બીજા કેટલાક પ્રયોગો:-(૧) રેશમી કપડાં ઘોળી વખતે પાણીમાં થોડું લિંબું નીચોવવું જોઈએ. આથી રંગ પાકોજ રહેશે અને કપડાં પણ મુલાયમ રહેશે. (૨) પહાડી બકરીના ચામડાને સાફ કરવું હોય તથા તેના રંગ કાયમ રાખવો હોય તો તેને એવા પાણીમાં ઘોળું જોઈએ, કે જેમાં આખી રાત લિંબુનાં છોડાં નાખેલાં

હોય. (૩) આંગળીઓ ઉપર શાહીના ડાઘ લાગ્યા હોય તો લિંબુના રસથી ધોવાઈ જાય છે. (૪) આંગળીઓના નખ ખરાબ થઈ ગયા હોય અને તે ઉખડી જવાનો ડર હોય તો જેતુનના તેમથી બીજ-વવાથી ફાયદો થાય છે. (૫) અસલ અથવા નક્લી રેશમી કપડ અથવા મોજાં ધોવાં હોય તો છેલ્લી વારે ધોવાના પાણીમાં બે ચાર ટીપાં મેથિલેટેડ સ્પિરિટનાં નાખવાથી, અઝી કયાં પછી કપડાં નવાની પેઠે ચમકવા લાગશે. (૬) ધોવાના પાણીમાં લિંબુનો એકાદ ટુકડો નીચોવવાથી કાંદા વગેરેની ગંધવાળાં કપડાં તદ્દન સાફ થઈ જાય છે. (૭) એક ગ્લાસ ગરમ પાણીમાં થોડોક સોડા ખાયકાર્બ લેવાથી જલદી ઉંઘ આવે છે. (૮) ભાત, દાળ કે શાક વગેરે રાંધેલાં વાસણે સાફ કરવાનાં હોય તો તેમને પ્રથમ ઠંડા પાણીમાં ડૂબાડવાં જોઈએ અને જો તેલ, ઘી વગેરેવાળાં ચીકણાં વાસણ ધોવાં હોય તો સોડા નાખેલા ગરમ પાણીમાં ડૂબાડવાં જોઈએ. આવાં વાસણ રાંધેલીથી પણ સાફ થાય છે. (૯) ઘણી વાર રસોઈ કરતાં અસાવધાનીથી લાથપગે દઝાઈ જવાય છે અને બહુ પીડા થાય છે; એવી સ્થિતિમાં દાઝેલા ભાગ ઉપર જેતુનનું તેલ લગાડવાથી આરામ થાય છે. તલનું તેલ પણ સારો ફાયદો કરે છે. (૧૦) એલ્યુમીનિયમ અથવા ટીનનાં વાસણ ઉપર ડાઘ પડ્યા હોય તો મીઠું ઘસવાથી જતા રહે છે. (૧૧) રસોઈ બનાવતાં ભાત કે દાળમાં બહુ ઉભરો આવતો હોય તો તેમાં થોડું ઘી કે તેલ નાખવાથી ઉભરો બંધ થઈ જાય છે. (૧૨) ટેબલ ઉપર પડેલા શાહીના ડાઘ મીઠાના પાણીવાળું કપડું ઘસવાથી સાફ થાય છે. ('ચાહ'માં લેખિકા:-સ્વ. મિસિસ જે. બી. ખોસલા)

૫૭-શક્તિનો કુદરતી સ્વજાનો

મનુષ્યના જીવનનો આધાર ત્રણ વસ્તુઓ ઉપર છે:-પવન, પાણી અને અન્ન. એજ ત્રણ વસ્તુઓમાં તેના પ્રાણ રહેલા છે. આ વસ્તુઓમાંથી જીવનશક્તિ મેળવીને મનુષ્ય બળવાન અને નિરાગી થઈ શકે છે; પરંતુ દિલગીરીની વાત એ છે કે, આ શક્તિને પ્રાપ્ત કરવાની યથાર્થ વિધિનું જ્ઞાન બહુ ઓછા માણસોને હોય છે. આજકાલના વૈદ્ય અને ડોક્ટરો પણ રોગીઓને હરતાં હરતાં ઔષધાલયો ખનાવવાનોજ પ્રયત્ન કરે છે; પરંતુ કુદરતના અનંત ભંડારમાંથી બળ અને આરોગ્ય પ્રાપ્ત કરવાની વિધિ તેમને નથી ખતાવતા. લાહોર મેડિકલ કૉલેજના પ્રિન્સિપાલ ડોક્ટર સદરશેઝ કહે છે કે, બળવાન થવાને માટે દવાઓનું સેવન કરવું એ એક ભારે ભૂલ છે. કેમકે શક્તિ તો બોજનાલયમાંથી મળે છે, નહિ કે દવાવાળાની દુકાનેથી.

જ્યારે મનુષ્ય કુદરતના ખોળામાં ખેલતો હતો, જ્યારે તેનું જીવન આટલું બધું જટિલ અને અસ્વાભાવિક ન હતું, ત્યારે તે નૈસર્ગિક રહસ્યોને આજના કરતાં વિશેષ સમજતો હતો. તે દવાઓ ઉપર આધાર નહિ રાખતાં કુદરતમાંથીજ શક્તિસંચય કરવાનો પ્રયત્ન કરતો હતો. પ્રાણાયામ, જળચિકિત્સા, દુગ્ધચિકિત્સા, ઉપવાસચિકિત્સા અને સૂર્યચિકિત્સા વગેરે ખાખતો તેજ યુગની શાધ-ખોળ છે. પવન, પાણી અને અન્ન, એ પરમેશ્વરની અનંત શક્તિના ભંડાર છે. તેમાં કેઈ પણ પ્રકારનો બગાડ થતાં જગતમાં ભારે ઉપદ્રવ જાગે છે; તેથીજ એ ત્રણની પવિત્રતા ઉપર ભાર મૂકવામાં આવે છે. પ્રાચીન ગુરુઓ પોતાના શિષ્યોને કુદરતના અનંત ભંડારમાંથી શક્તિ પ્રાપ્ત કરવાની વિધિઓનું જ્ઞાન આપ્યા કરતા હતા. તે વખતે દવા-દાર ઉપર આટલું જોર દેવાનું નહિ; તેથી લોકોનું સ્વાસ્થ્ય પણ વર્તમાન સમય કરતાં કેટલુંય વધારે સારું હતું.

પ્રથમ આપણે પવનને લઈએ. પાણી અને અન્ન વિના તો માણસ થોડી વાર પણ જીવી શકે છે, પરંતુ પવન વિના તો તે ક્ષણવાર પણ જીવી શકતો નથી. ભૌતિક વિજ્ઞાન કહે છે કે, પવન એ જ જાતના વાયુઓ-ઑક્સિજન અને નાઇટ્રોજન-નું રાસાયણિક મિશ્રણ છે. ઑક્સિજન આપણા શરીરમાં દાખલ થઈને મળની શુદ્ધિ કરે છે. એજ જીવનનો આધાર છે; પરંતુ એટલેથીજ કંઈ પતવું નથી. પવનમાં ઉપદ્રા એ વાયુઓ ઉપરાંત પણ કોઈએક ચીજ એવી પણ છે કે જેને ભૌતિક વિજ્ઞાન જોઈ શકતું નથી-જેનો રાસાયણિક પૃથક્કરણદ્વારા પત્તોજ લાગતો નથી. એજ અગમ્ય અને અજોયર ચીજ ઉપર પ્રાણીઓના જીવનનો આધાર છે. અમારું

આ કથન નિરાધાર નથી. પવનમાં ઓક્સિજન અને નાઇટ્રોજન જે પ્રમાણમાં બળેલા છે તેટલાજ પ્રમાણમાં તેમને મેળવીને કૃત્રિમ રીતે પવન તૈયાર કરવામાં આવે અને તેમાં દેડકું, ઉદર કે બીજા કોઈ પણ પ્રાણીને રાખવામાં આવે તો તે તરતજ મરી જાય છે. આથી સ્પષ્ટ થાય છે કે, નૈસર્ગિક વાયુમાં કોઈ એક એવી અગોચર વસ્તુ છે, કે જેના ઉપર જીવનનો આધાર છે. જે તેમ ન હોત તો કૃત્રિમ વાયુમાં પણ નૈસર્ગિક વાયુની પેઠેજ પ્રાણીઓ જીવી શકત.

આ સમસ્ત વાયુમંડળ એ જીવનશક્તિથી ભરપૂર છે. તેમાંથી પોતાને માટે આ શક્તિને ગ્રહણ કરવાનો એકજ ઉપાય છે અને તે એ કે, બની શકે તેટલા વધારેમાં વધારે પ્રમાણમાં ખુલ્લા શુદ્ધ વાયુને આપણા શરીરમાં દાખલ કરવો. તેને માટે પ્રાણાયામની આવશ્યકતા છે. પ્રાણાયામને નામે અમે કોઈ લાંબી ચોડી ગુચ્ચવણ-ભરી ક્રિયા દર્શાવવા નથી ઇચ્છતા. તેની એક સરળ વિધિ નીચે પ્રમાણે છે:—

કોઈ ખુલ્લા સ્થાનમાં—જ્યાંની હવા તદ્દન શુદ્ધ હોય—જ્યાં ધૂળ, ધૂમાડો અને દુર્ગંધ જરા પણ ન હોય ત્યાં સવારે કે સાંજે જઈને ટંદાર સીધા ઉભા રહો. આ વળતે તમારું પેટ ભરેલું ન હોવું જોઈએ. બન્ને હાથ બંને બાજુ કમ્મર ઉપર, અંગુઠા પીઠ તરફ અને ચારે આંગળાં પેટ તરફ રાખો. માથું અને કરોડરજી સમ-રેખામાં, ખભા પાછલી તરફ ખસેલા અને છાતી આગલી તરફ ખેંચેલી હોવી જોઈએ. હવે મોં બંધ કરીને નાકવડે ધીમે ધીમે ઉંડા શ્વાસ લઈ શુદ્ધ વાયુવડે ફેફસાંને ભરો; અને તે એટલે સુધી કે પાંસળીઓ બહારની બાજુએ ફૂટેલી દેખાઈ આવે, અને છાતીને ઉપલો ભાગ તેમજ ખભાની નીચેનો ભાગ—પણુ બરાબર ફૂલે. હવે જેટલી વાર સુગમતાપૂર્વક રોકી શકાય તેટલી વાર શ્વાસને અંદરજ રોકી રાખો. ત્યારપછી જે પ્રમાણે ધીમે ધીમે શ્વાસ બરો હોતો તેજ પ્રમાણે ધીરે ધીરે તેને બહાર કાઢો. બહુ વારસુધી શ્વાસને અંદર રોકવાનો પ્રયત્ન કરવો યોગ્ય નથી. શ્વાસ બરાબર બહાર નીકળી ગયા પછી તેને શક્તિ પ્રમાણે બહારજ રોકો. પછી પહેલાંની પેઠે ધીરે ધીરે અંદર દાખલ કરીને ફેફસાંને ભરો. આ અભ્યાસ ત્રણ વારથી શરૂ કરીને બહુ ધીમે ધીમે વધારવો જોઈએ. બહુ ઉતાવળ કરવાથી નુકસાન થવાનો ભય છે. અંદર શ્વાસ ભરતી વખતે તમારા મનમાં એવી ધારણા હોવી જોઈએ કે હું મારામાં જીવનશક્તિ ભરી રહ્યો છું. મારા સૌ રોગ દૂર થઈને મારામાં નવજીવનનો સંચાર થઈ રહ્યો છે. આ ભાવનાનો સ્વાસ્થ્ય ઉપર બહુ ઉત્તમ પ્રભાવ પડે છે.

મનુષ્યના શરીરમાં શક્તિનાં કેટલાંય કેન્દ્ર છે અને તે નાડીઓનાં

ચક્ર છે. તેમને જાગ્રત કરવાથી શરીરમાં શક્તિનો સંચાર થાય છે. આમાંના એક કેન્દ્રનું નામ મણિપુરચક્ર છે. તે છાતીને પેટથી જૂદી પાડનારા પડદા (ડાયાફ્રામ)ની નીચે-જ્યાં છાતીની પાંસળાઓ જમણી અને ડાબી બાજુએ એકબીજાથી જૂદી પડે છે ત્યાં-છે. ઉપરોક્ત વિધિ પ્રમાણે પ્રાણાયામ-ઉંડા શ્વાસ લેવાનો અભ્યાસ કરતી વખતે આ ચક્ર ઉપર માનસિક દબાણ કરવાથી અને પેટને ગતિમાન કરીને ચક્રને હલાવવાથી તે ઉત્તેજિત થાય છે. આ ચક્રને જાગ્રત કરવા માટે કેટલોક સમય અભ્યાસ કરવાની જરૂર છે.

આજ જાતનું એક બીજું ચક્ર ગુદાના મૂળમાં છે. કરોડરજ્જુનું હાડકું નીચેની તરફ જ્યાં પૂરું થાય છે ત્યાં એક નાનો ખાડો છે. તેમાં કરોડરજ્જુની નાનીશી નસ બહારની બાજુએ નીકળેલી છે. કેટલાક લોકો તેને મનુષ્યના પૂછડાનો અવશેષ પણ માને છે. બસ, ત્યાંજ આ ચક્ર આવેલું છે. આ ચક્રને જાગ્રત કરવાની વિધિ એ છે કે, ઉંડા રહીને અથવા બેસીને પહેલાં કહેવાયેલાં વિધિ પ્રમાણે પ્રાણાયામ કરવા અને સાથે સાથે આ ચક્રને ધીરે ધીરે હાથવડે દબાવવું. આથી શરીરમાં એક પ્રકારનો સુખકારક અનુભવ અથવા ઝણઝણાટ જેવું થશે. વીર્યરક્ષાને માટે આ અભ્યાસ બહુ ફાયદાકારક છે.

ત્રીજું નાડીચક્ર ગરદનના મૂળમાં છે. જ્યાં માથાને ગર્દન સાથે મેળાપ થાય છે ત્યાં એક નાનકડા ફૂવા જેવું છે. તેમાંજ આ ચક્ર આવેલું છે. પલાંડી વાળાંને બેસો અને માથાની ખોપરી તથા મેરુદંડને સમરેખામાં રાખો. માથું આગળ ઝૂકતું અને ગરદન પાછળ નીકળેલી ના જોઈએ. પછી ઉંડા શ્વાસ લેવાનો અભ્યાસ કરો. આ ક્રિયા કરતાં કરતાં તમારી બંને હથેળીઓને ચક્રના સ્થાને રાખીને સહેજ દબાવો. આપને એક ખાસ પ્રકારના સુખનો અનુભવ થશે. મગજનો બધાય થાક ઉતરી જશે. મગજનું કાર્ય કરનારાઓને માટે આ અભ્યાસ બહુ ફાયદાકારક જણાશે.

મનુષ્યનું શરીર એક પ્રકારની વિજળીની બેટરી જેવું છે. માથાની ખોપરી એ તેનો ધનાત્મક ધ્રુવ (પોઝિટિવ પોલ) અને પગનાં તળિયાં ઋણાત્મક ધ્રુવ (નેગેટિવ પોલ) છે. ખોપરીમાંથી ઉપસી આવેલ શિખાસ્થાનદ્વારા આપણાં શરીર વાયુમંડળમાંથી જીવન-શક્તિ ગ્રહણ કરે છે અને પગનાં તળીયાંને રસ્તે તેના મેલને બહાર કાઢે છે. આજ કારણથી પગનાં તળીયાંમાં મુડદાલ માંસજ હોય છે. આથી પગને હમેશાં ઘોષને સાફ રાખવા જોઈએ, કે જેથી મેલ નીકળવામાં કંઈ અટકાવ થાય નહિ. ખોપરીને પણ આંગળીઓનાં ટેરવાંવડે ધીમે ધીમે મસળવી જોઈએ. આથી કરીને માથામાં એકઠો થયેલો મેલ દૂર થઈને શક્તિને અંદર ગ્રહણ કરવાનો રસ્તો ખુલ્લો થઈ જાય છે.

જીવનશક્તિનો બીજો ભંડાર શુદ્ધ જળ છે. હાઇડ્રોજન અને ઓક્સિજનને વિજળીદ્વારા એકત્ર કરીને જે પાણી પ્રયોગશાળામાં બનાવવામાં આવે છે, તેમાં આ નૈસર્ગિક શક્તિ નથી હોતી અને સ્વાદ પણ એટલો નથી હોતો. માછલાં વગેરે જીવજંતુઓ પણ તેમાં જીવી શકતાં નથી. નદી કે કૂવાના જળને કેટલીક વાર શીશીમાં ભરીને સીલબંધ રાખી મૂકવાથી તે પાણી પણ સત્ત્વવિનાશ થઈ જાય છે. તેનામાં જીવનશક્તિ જ રહેતી નથી; પણ જો એ નિઃસત્ત્વ થયેલા પાણીને એક ખાલામાંથી બીજા ખાલામાં પંદર વીસ વાર હેરફેર કરવામાં આવે છે તો તેનામાં ફરીથી જીવનશક્તિ દાખલ થાય છે. અને તે પાણું જેવું ને તેવું સ્વાદિષ્ટ બની જાય છે.

જળમાંથી શક્તિ ખેંચવાની વિધિ આ પ્રમાણે છે:-દિવસમાં કેટલીયે વાર થોડું થોડું તાબું અને સ્વચ્છ પાણી પીઓ. આખો ખાલો એકેસપાટે ગટગટાવી જવાથી કંઈજ લાભ નથી. જેમ ગરમ દૂધ ઘુંટડે ઘુંટડે પીયે છીએ, તેજ પ્રમાણે પાણી પણ ઘુંટડે ઘુંટડે પીવું જોઈએ; અને તોજ પાણીની જીવનશક્તિ શરીરમાં દાખલ થઈ શકશે.

ત્રીજો શક્તિનો ખજાનો એ અન્ન છે. શરીરમાં પણ અન્ન ને પ્રાણ કહેલ છે. પવિત્ર અન્નથી મન પવિત્ર બને છે; તેથી અન્ન-શુદ્ધિ જાહેર જરૂરી બાબત છે. પરંતુ સામાન્ય લોકોની ભોજન-પદ્ધતિથી અન્નની પૂરેપૂરી શક્તિ ખેંચી શકાતી નથી અને તેથી કરીને અધુરો લાભ થાય છે. ભોજનમાંથી શક્તિ પ્રાપ્ત કરવાની એ રીત છે કે, ભોજનને ખૂબ ચાવવું જોઈએ. અને તે એટલે સુધી કે એથી વધારે ચાવી શકાયજ નહિ. આ પ્રમાણે ચાવીને ખવાયેલા સાધારણ ખોરાક જેટલી શક્તિ આપે છે, તેટલી શક્તિ કિંમતી અને સ્વાદિષ્ટ ખોરાક બરાબર ચાવ્યા વિના લેવાથી પ્રાપ્ત થતી નથી. જમતી વખતે તેમજ પાણી પીતી વખતે મનમાં એવી ધારણા રાખવી જોઈએ કે તેમાંથી જીવનશક્તિ ખેંચીને આપણી અંદર ભરી રહ્યા છીએ.

અમને આશા છે કે, વાંચનાર ઉપલી બાબતોને નજીવી નહિ ગણી કાઢતાં તે પ્રમાણે વર્તન કરશે અને તેના સાચાનૂહાપણા-સંબંધી જ્ઞાતિઅનુભવથી ખાત્રી કરશે.

(‘માધુરી’માંના શ્રી. સંતરામજીના લેખનો અનુવાદ.)

૫૮-છાશનો ઉપયોગ

“ન તત્રસેવી વ્યથતે કદાચિત્ રોગા ન તત્રાભિહતા મયાંતિ ।
યથા સુરાણામમૃતં હિતાય તથા નરાણાં ભુવિ તત્રમાહુઃ ॥”

અધા પેય પદાર્થોમાં તક-છાશ-ને પૂર્વકાળથી વૈદ્યો, સામાન્ય વર્ગના લોકો, મધ્યમ શ્રેણીના લોકો અને શ્રીમંતવર્ગ સર્વેએ બહુ ઉત્તમોત્તમ પેય પદાર્થતરીકે માનેલ છે. ઉપરનો શ્લોક તો માત્ર પ્રાચીન વિદ્વાન અને વૈદ્યોનો મત દર્શાવે છે, પણ તે વખતે સાધારણ અને મધ્યમ શ્રેણીના લોકો છાશ ને રોટલા, ખીચડી, જીર તથા મકાઈનાં ધાન, પંચકલ્પકીના ખીચડા વગેરે સાથે ઉપયોગ કરતા. શ્રીમંત લોકો ભાત સાથે છાશ પીતા, રાજ-દાકોરોમાં પણ અધા ખોરાકને અંતે થોડો રોટલો અને પ્યાલો છાશ પીવાનો રિવાજ હતો. તેમાં કોઈ પોતાની હલકાઈ ગણતું નહિ કે છાશને ગામડીયા પીણાતરીકે માનતું નહિ, તથા તેના ઉત્તમ ગુણને લીધે તેઓના શરીરના બાંધા અને અંદરના અવયવો સુદૃઢ બનતા. પ્રાચીન વૈદ્યોએ ધણે ઠેકાણે બાર દબને લખેલ છે કે “તત્રં પ્રાતઃ પયો સાર્યં ભોજનાંતે સદા પિવેત્” એ બધાં વચનોનું સાર્થક્ય તે વખતની પ્રજાનાં શરીરોજ કહી આપતાં. સેંકડો વર્ષની વાત તરફ આપણે લક્ષ ન દોડાવીએ અને ફક્ત આપણા પિતા, પિતામહો અને પ્રપિતામહોસુધીના સમયનું જ સિંહાવલોકન કરીએ તોપણ એજ પ્રતીતિ થશે.

જેવી રીતે ઉપલા પરિચ્છેદમાં એક દેશી વિદ્વાન વૈદ્યનો મત દર્શાવ્યો છે, તેમ હાલના સમયમાં ચા, કૌશી, વ્હીસ્કી-દારૂ, કોકો આદિ સુધરેલા પીણાનેજ ‘ભોજનાંતે સદા પિવેત્’ આવો નિર્ધોષ સુધારકસમાજ ગણવી રહ્યો છે. એ સુધરેલાં પીણાંથી લાખો માણસો ઓજળબળ, કાંતિ, શારીરિક દૃઢતા વગેરેથી ત્યજતો જાય છે; તેવે વખતે એક પ્રાચીન વિદ્વાનની ઉક્તિઓને ગમે તેટલી વખત પ્રસિદ્ધિમાં લાવવામાં આવે પણ તે તથા છે. પણ હરવખત બને છે તેમ કોઈ પણ પ્રાચીન હિંદી બાબતને એક પરદેશી-તેમાં પણ પાશ્ચાત્ય વિદ્વાનનું સમર્થન મળે તો હજી તે બાબત તરફ લોકો-વિશેષે કરી નૂતન પ્રજા લક્ષ આપે ખરી. અત્યારે હું છાશ નામના દેશી પેય પદાર્થ સંબંધે લખું છું; એટલે તે બાબતજ વિચાર કરવાનો છે. આ પદાર્થ હિંદુસ્થાનના હિંદુસલમાન બધામાં ખોરાકને અંતે જૂદી જૂદી ક્રિયાથી અગર જૂદા જૂદા ખાણા સાથે ઉપયોગમાં લેવાની રીતિ છે. એક અમેરિકન ડૉક્ટરે જૂદાં જૂદાં પીણાં સંબંધે પોતાનો અનુભવ જાહેર કર્યો છે તેમાં છાશની પણ ગણના કરી છે.

તેણે હિંદુસ્થાનમાં ખોરાકને અંતે હાશ પીવાનો રિવાજ જાણ્યો લાગે છે, અને ત્યાર પછી પોતે પોતાના દરદીઓ વગેરે પર તેના અનુભવ મેળવ્યો હોય એમ જણાય છે. તે લખે છે કે “હાશમાં પાર્થિવ તત્ત્વને ગાળી નાખવાનો ગુણ છે; તેથી રુધિરાભિસરણ ઉત્તમ રીતે થાય છે. હિંદુસ્થાનમાં ખોરાક સાથે અગર છેવટે હાશ ખાવાનો રિવાજ છે તે બહુ ઉત્તમ જણાય છે. નકામા પાર્થિવ કણ સાંધા નીચે અગર સ્નાયુમાં ભરાઈ રહે છે, અને અશુદ્ધ કણોનો તેવા અવયવોમાં સંચય થાય છે તે કણોને ગાળી નાખવાનો ગુણ હાશમાં રહેલો છે; તેથી તાંતુઓને પોષક પદાર્થ મળી શકે છે, અને અશુદ્ધ કણો વખતોવખત નીકળી જાય છે. લોહીમાંના જડ પદાર્થ સાથે મળી જઈ તેને પ્રવાહી બનાવવાનો ગુણ હાશમાં હોવાથી સાંધા, સ્નાયુ, આંતરડાં વગેરે અવયવોમાંના દોષો નાબુદ થાય છે.”

હાશનું નામ પણ ગામડિયું એટલે એ ગ્રામ્ય-ગામડિયું પીણું ગણાય. સુધરેલાના મોઢામાં તે શબ્દ શોભે પણ નહિ, પરંતુ એ પીણું તો ઠેઠ અમેરિકા પહોંચ્યું. હવે સુધારકવર્ગ કાંઈ વિચાર કરશે એમ જણાય છે. આપણા વૃદ્ધોનાં નેત્રોનાં તેજ, સ્નાયુ-ધમનીની દૃઢતા, આખી જીંદગી આરોગ્યનું સુખ, પાચનશક્તિની તીવ્રતા, દીર્ઘાયુષ્ય એ બધા લાભ, હાશ જેવા સ્વચ્છ સુસ્વાદુ પરમહિતકર પીણાનાજ પ્રતાપ હતા. આજે તો અનેક વખત આફ્રિકા આ-કોર્સીના ઉકાળા પીવા અને ગિસ્કીટના કટકા ચાવવા; ઘર આગળ, ગમે તેની હોટેલમાં કે રસ્તાઓમાં દિવસમાં ઘણી વખત સુધારેલાં પીણું ઉપરજ આધાર; અને તે પીણાનેજ આખીન થઈ ગયેલા દેહવાળી પ્રજ્ઞનાં નેત્રો, શારીરિક બંધારણ, કાંતિ, બળ, હીનવીર્યપણું, અધ્યાયુષ્ય, અપચો, અજીર્ણ, મળાવરોધ વગેરે તરફ આંતરવિચાર કરતાં ક્ષોભ થાય છે. આગળ સો સો વર્ષના વૃદ્ધોનાં નેત્રો હીરા જેવાં ચળકતાં. આજે પંદરના વર્ષના છોકરાને ચસ્માં ધાલવાં પડે ! અને યુવાવસ્થામાં હૃદયરોગ, ઉદરરોગ, બ્રશ્તિરોગ કે મસ્તિષ્કરોગ આદિની પીડા તો કોઈ ને કોઈ વ્યક્તિગત હોયજ. એ બાબતમાં બીજાં ભલે કેટલાંક કારણો હોય, પણ દેશી પીણાનો અનાદર અને પરદેશી પીણાનો આદર આ કારણ તો જરૂર મુખ્ય છે. આજકાલનાં સુધરેલાં પીણાંમાં મુખ્ય અજીર્ણ અને મળાવરોધ, આ બે વ્યાધિ ઉત્પન્ન કરવાનો અગર એ બંને વ્યાધિનાં બી દાખલ કરી વધાર્યાં કરવાનો દોષ તો મુખ્યજ છે, અને એ બેજ વ્યાધિ આખા શરીરને નિર્માલ્ય જેવું ક્ષીણ બનાવવા માટે મુખ્ય મનાયલા છે. કારણ કે અજીર્ણ થવાથી વિરુદ્ધ પદાર્થ-જડ પદાર્થ-નકામા પદાર્થ-ઉત્પન્ન થાય છે, અને તેની સાથેજ મળાવરોધ (કમજીઆત) થવાથી એ કચરો બહાર નીકળી જવાને બદલે અંદર ને અંદર સડ્યાં કરે છે, અને

પછી હરવખત તેના થોડાથોડા કણ લોહી સાથે મળી જઈ રક્ત-વાહિની નાડીઓમાં ભરાઈ જાય છે; તેથી રક્તવાહિની શિરા ફૂલે છે અને ચાક્કડ-જડ થઈ જાય છે. એટલે લોહીના ફરવામાં વિદ્યુત્ત આવ-વાથી શરીરના જૂદા જૂદા અવયવોને લોહી યોગ્ય પ્રમાણમાં મળતું નથી. તેથી શરીર વૃદ્ધ જેવું દેખાવા લાગે છે, અને તેથીજ મગજ નેત્ર, હૃદય, ઉદર (આમાશય, પક્વાશય), જનનેન્દ્રિય વગેરે અવયવો વ્યાધિગ્રસ્ત તથા શિથિલ રહે છે. જો એ ઉત્તેજક (માદક વ્યસનીભૂત તામસી) પીણું હોટેલોમાં કે રખડપુ લોકો પાસેથી અઢારે વર્ણના એઠા (ઉચ્છિષ્ટ) ખાલા રકાળીદારા પીવામાં આવ્યા હોય ત્યારે તો પીનારાઓ ઉપદંશ, પ્રમેહ આદિ ચેપી વ્યાધિઓના ભોગ પણ થઈ શકે છે. એકની એક સોડાની બાટલી ટેડ, લંગી કે મુસલમાનોએ મોઢામાં ખોસેલી તે આજનો સુધરેલો બ્રાહ્મણ વગરસંકેતો પી શકે છે. તેમાં હવે ચેપી રોગોને ઉત્પન્ન થવા માટે અવરોધ શું રહ્યો? દેશી અને પરદેશી વિદ્વાનો કહે છે કે, જમ્યા પછી ગાયના દૂધની સ્વચ્છ મોળી તાજી હાશ પીવામાં આવે તો તેથી બહુ ફાયદા થાય છે. રક્ત-વાહિનીમાં સંચિત થયેલો જડ પદાર્થ—કણ પીગળી જાય છે, અને તેનો કોઈ પણ અવયવમાં સંચય થતોજ નથી; તેથી લોહી ફરવા-માં સારી મદદ મળે છે એટલે શરીર હૃષ્ટપુષ્ટ થઈ નાની વયમાં વૃદ્ધાવસ્થા પ્રાપ્ત થતી નથી. હાશમાં જંદરામિ પ્રદીપ્ત કરવાનો ગુણ હોવાથી વિકૃત પદાર્થ ઉત્પન્ન થતો નથી, અને કોઈ કારણવશાત્ થયો તો મગજોષધક (દસ્ત સાફ લાવવાનો) ગુણ તે વિકૃત પદાર્થને બદલ ધકેલી કાઢે છે. એટલે લોહી, માંસ, મેદ, મજ્જા, વીર્ય આદિમાં કોઈ પણ વ્યાધિનો ઉદ્ભવ થવાનો બહુ થોડો સંભવ રહે છે.

અમુક અમુક વ્યાધિવાળાને શાસ્ત્રકારો હાશનો ખોરાક લેવાની ભલામણ કરે છે. એકલી હાશ ઉપર ૧૫-૨૦ દિવસ કાઢેલા માણસો મેં ધણું જોયેલા છે. દરેક વ્યાધિવાળાને તથા નિરોગીને દરેક ઋતુમાં દરેક પ્રકૃતિવાળાને દરેક સ્થળમાં દરેક વખતે હાશને પથ્યજ ગણેલ છે. અનુભવ પણ એ વાતને પુષ્ટિ આપે છે. ખોરાક-માં અથવા ખોરાકતરીકે હાશનો છૂટથી ઉપયોગ થાય છે. તે સિવાય વૈદ્યકશાસ્ત્રમાં હાશથી અમુક અમુક વ્યાધિઓ પણ જૂદા જૂદા અનુપાનથી મટી શકે છે, એમ વર્ણવ્યું છે. એ હાશનું ગામડિયું વૈદ્ય થોડું જાણવા જેવું છે. લખે છે કે, ઔષધતરીકે અથવા અનુપાનમાં એસડિયા સાથે વાપરવાની ગામના દૂધના દહીંમાંથી બનાવેલી હાશ તાજી મોળી સ્વચ્છ ગોળી (કલાઈ દીધેલી પીતળની અગર માટીની)માં બનાવેલી વાપરવી (ખોરાકમાં પણ એવીજ વાપરવાનું સમજવું); લીંડીપીપરનું વાલ ૧ ચૂર્ણ અને હાશથી વાયુનું કે શરદીનું શળ—ચૂંક મટે છે; આદુનો રસ અને

છાશથી ખાંસી તથા છાતીનો કફ મટે છે; અજીર્ણમાં સિંધાલુષ્ય અને મરી સાથે, ગરમીના તાવમાં સાકર સાથે, ઝાડા-મરડામાં જીરૂ અને સાકર સાથે; મગજની ગરમી, મગજનું ખાલીપણું વગેરેમાં જેઠીમધના મૂળ સાથે, નેત્રની ઝાંખી ગરમી વગેરેમાં એકલી છાશ પીવી; સાદા બેસી ગયો હોય તો શેકેલી બહેડાંની છાલના બૂકા સાથે, છાતીનો દુખાવો ધબકારામાં પીપળીમૂળના બૂકા સાથે, લોહીના ઝાડામાં ખીલાંના ગર્ભ સાથે, સૂકા હરસમાં ગોળ સાથે, દ્વંજતા હરસમાં છિદ્રજવ સાથે, સાપના દંશ ઉપર સરસડાની છાલના કવાચ સાથે, કમ્મરનો દુખાવો તથા વા વગેરેમાં લસણના રસ સાથે, છાતીમાંથી પડતા લોહીમાં અરડૂસીના રસ સાથે, કાંકચિયાના બૂકા સાથે બધી જાતના તાવમાં, માથાનો દુખાવો તથા આધાશીશીમાં જાયફળ સાથે, પેટના કરમીયામાં વાવડિંગના ચૂર્ણ સાથે, સુવારોગમાં ત્રિકટુના ચૂર્ણ સાથે, મૂત્રકૃચ્છમાં જવખારના બૂકા સાથે, ગુલ્મવાયુમાં વડાગરા મીઠાના બૂકા સાથે અને શુક્રપ્રમેહમાં ગોખરના ચૂર્ણ સાથે પીવી. દાદર-ખસમાં કુવાડિયાનાં બી સાથે વાટી લેપ કરવો. ઉપરના અનુપાનનાં ઓસડિયાં સાથે છાશનો ઉપયોગ કરવાથી તે તે વ્યાધિ મટે છે. ઉપરનું લેખન મારું કલ્પિત નથી; પણ વૈદ્યશાસ્ત્રમાં દર્શાવેલું તથા વૃદ્ધસંમત છે. તે ઉપરાંત સ્ત્રી, બાળક, યુવાન, વૃદ્ધ, રોગી, નરોગી-સર્વને સામાન્ય રીતે સર્વ દેશકળમાં પથ્યરૂપ છે, તેથીજ તેને ‘મર્ત્યલોક સુધા’નું નામ આપેલું છે. છાશ કે જે રોગીને નીરોગી બનાવનાર અને નીરોગીને દીર્ઘાયુષી બનાવના સાધનરૂપ પેય જ્યારે એવા એવા ફાયદા આપે છે, ત્યારે અર્વાચીન સુધરેલાં પીણાં તે તે રોગને ઉત્પન્ન કરનારાં તથા અનેક રોગોનાં ખીજકારણપણું કરી માનવશરીરને હીન દશાએ પહોંચાડનારાં થતાં માલુમ પડે છે. સુધરેલાં પીણાં પીનારા વર્ગને સ્વપ્ને પણ અનુભવ નહિ હોય કે, કડકડીને લાગનારી બૂખ કેવી હશે. મળાશય સ્વચ્છ હોવાવાળા માણસોને પ્રાતઃસમયે કેવા પ્રકારનો આનંદ થતો હશે. મગજની શાંતતા, નેત્રની તેજસ્વિતા, શરીરાવયવોની દૃઢતા વગેરે સુખ કેવું હશે એનો સ્વપ્ને પણ અનુભવ નહિ હોય કે જે ક્ષુધાનું સુખ અને તે તે આનંદ એક સામાન્ય સ્થિતિનો માણસ કે જે બાજરનો ટાટો રોટલો અને છાશ ખાતો હશે તેને ઉપજતો હશે. છાશ સાથે જરનું ધાન, અને છાશ અને ખીચડી એવા એવા સાદા ખોરાક ખાનારો જે આનંદ અને શારીરિક સુખ મેળવી શકતો હશે, તે દિવસમાં ત્રણ ચાર વખત ચા-કોશી-કોકોના ઉકાળા અને સોડાના બાટલા ચઢાવનારા સામાન્ય વર્ગના અને દિવસમાં અનેક વખત માંસ સુરાદિકને ઉઢાવનારા કેટલાએક શ્રીમંતવર્ગના લોકો ભાગ્યેજ એ સુખ મેળવી શકતા હશે. ટુંકામાં તેવાઓની

જાંઘગી આજકાલ તો કૃત્રિમ અને પરાવલંબી (વ્યસનાધીન) થઇ ગયેલી છે. એક વિદ્વાને કહ્યું છે કે “જે ધ્રુવ વસ્તુનો ત્યાગ કરી અધ્રુવનું સેવન કરે છે તેનું ધ્રુવવસ્તુ નષ્ટ થઇ જાય છે અને અધ્રુવ તો નષ્ટજ હોય છે.” મારા બંધુઓને એજ વિનંતિ છે કે, ધ્રુવ-અધ્રુવનો વિવેક કરતાં શીખો. તમોએ ધ્રુવ વસ્તુ છોડવા માંડ્યું છે અને નષ્ટપ્રાય અધ્રુવનું અવલંબન કરવા માંડ્યું છે, પણ હજી ચેતી જશો તો સારું છે કે જ્યાંસુધી ધ્રુવવસ્તુનો નાશ નથી થયો.

(‘ગુજરાતી’ના દિવાળીના એક ખાસ અંકમાં લખનાર વૈદ્ય જીવરામ કાલીદાસ.)

૫૧-વડની મહત્તા

હિંદુ ધર્મમાં જે જે વૃક્ષો તરફ આદરભાવ અને સન્માનની દૃષ્ટિથી જોવામાં આવે છે, તે બધાં વૃક્ષો ઉપયોગમાં એક એકથી અધિયાતાં હોય છે. તે બધાં મનુષ્યના આરોગ્યરક્ષણની રામબાણુ ઔષધિઓ હોય છે ! x x x જેમ તુલસી આરોગ્ય-રક્ષણ માટે ધણીજ ઉપયોગી છે, તેમ વડનું ઝાડ પણ તંદુરસ્તી માટે કેટલું બધું ઉપયોગી છે તે અમે આ લેખમાં બતાવીશું.

વડનું દૂધ-વડની ડાંખળા અને પાંદડાંને તોડવાથી જે સફેદ રંગનો પ્રવાહી પદાર્થ નીકળે છે તેને વડનું દૂધ કહે છે. તે ધણુંજ ઉપયોગી છે. તે સંકેતિક, સ્તંભક, બળકારક, લોહી વધારનાર, પાચનશક્તિને વધારનાર, સ્નાયુઓમાં ઉત્તેજના લાવનાર અને શરીરની વીર્યાદિ ધાતુઓનું પોષણ કરનાર છે. આંતરડાં અને પેટની દુર્બળતાને દૂર કરી તે આંતરડાંને મજબૂત બનાવે છે. પકવાશયના રોગોની તે ઉત્તમ ઔષધિ છે. તે સંકેતિક હોવાથી આમાશયના રોગોમાં ધણુંજ ફાયદાકારક છે. જ્યારે અનેક પ્રકારની અત્યંત તીક્ષ્ણ અને ઝેરી દવાઓના સેવનથી આંતરડાંમાં અત્યંત રક્ષતા-લૂખાપણું અને ઝેરી અસર થઈ આંતરડાંની શક્તિ નાશ થઈ જાય છે, ત્યારે વડના દૂધનો ઉપયોગ કરવાથી વિશેષ લાભ થાય છે ! આમાતિસાર અને રક્તાતિસાર વગેરે રોગોમાં તેનો ઠીકઠીક ઉપયોગ થાય છે. આંતરડાંના કે પેટના જે રોગોમાં દૂધ પચતું ન હોય ત્યારે વડનું દૂધ બહુ સરસ કામ આવે છે. અરુણ-ને લીધે જ્યારે આહાર જરા પણ પચી શકતો નથી અથવા ઉલટી-દારા પાછો નીકળી જાય છે, તેવી સ્થિતિમાં વડનું અતિ પ્રુષ્ટિકારક દૂધ પચતરીકે અપાય છે ! દૂઝતા હૃદયની પીડામાં જ્યારે કેઈ પણ પ્રકારે લોહી પડવું બંધ થતું નથી, ત્યારે વડના દૂધનાં ૪-૫ ટીપાં દિવસમાં બે ત્રણ વાર લેવાથી લોહી પડવું તરત બંધ થઈ જાય છે. તે સિવાય આંતરડાંમાં જખમ થવાથી લોહી

પડે છે તે મરડાના વ્યાધિમાં પણ તેનો ઉપયોગ કરવાથી લોહી પડવું તરત બંધ થઈ જાય છે. અધોગત રક્ત, પિત્ત અને સ્ત્રીઓના વધુ રક્તસ્રાવ તેમજ રક્તપ્રદરમાં વડનું દૂધ ખાસ ફાયદો કરે છે.

ક્ષીણતા—અનેક પ્રકારનાં કુકર્મોથી જે પુરુષોનું વીર્ય ક્ષીણ અથવા પાતળું પડી ગયું હોય તેમને માટે પણ તે ધણુંજ ઉપયોગી છે. શરીરની સાધારણ દુર્બળતામાં પણ તેનું સેવન કરવાથી શરીર પુષ્ટ થાય છે.

ખાંસી—જૂની ખાંસી, ખાસ કરીને દમની ખાંસીમાં તેનાં પ-૭ ટીપાં રોજ ખાવાથી બહુ લાભ થાય છે.

અજીર્ણ—જ્યારે શરીરમાં લોહી ઓછું થઈ જવાથી અજીર્ણ, મંદાસિ વગેરે રોગોની ફરિયાદ હમેશાં રહ્યા કરે છે ત્યારે તેનું સેવન કરવાથી શરીરમાં લોહી અને સૌંદર્યની વૃદ્ધિ થાય છે.

નપુંસકતા—વડનું દૂધ સ્નાયુઓની દુર્બળતાને દૂર કરે છે; તેથી તે નપુંસકતામાં પણ ખાસ ફાયદો આપે છે. ધાતુની નબળાઈ અને સ્વપ્નદોષમાં તે વિશેષ ફાયદાકારક છે.

આંખનું કૂલ—વડના દૂધ સાથે કપૂર ધરીને આંખવાથી મટી જાય છે.

ચામડી ફાટવી—હાથ કે પગની ચામડી ફાટે ત્યારે વડનું દૂધ લગાવવાથી બહુ જલદી આરામ થાય છે.

ખીલ, કરોળિયા—વડનું દૂધ અને હળદરનું ચૂર્ણ એકત્ર કરીને મોઢા ઉપર ચોળવાથી ખીલ-ડાઘા-કરોળીયા વગેરે વિકાર જલદી દૂર થાય છે.

દાંતની પીડા—આમાં પણ વડનું દૂધ એ અકસીર છે. રૂના પુમડાવડે વડનું દૂધ દાંતમાં લગાવવાથી દાંતની પીડા દૂર થાય છે. એમાં મસ્તકીનું ચૂર્ણ મેળવીને દાંતે લગાવવાથી પીડા તરત મટી જાય છે અને દાંત મજબૂત થાય છે.

આંખો આવવી—આંખો દુઃખવાથી જ્યારે આંખોમાં બહુ લાક્ષાશ આવીને પીડા થાય છે, ત્યારે પોપચાં ઉપર વડના દૂધનાં પોળિયાં મૂકવાથી દર્દ ઓછું થાય છે. અથવા આંખો દુઃખે ત્યારે વડના દૂધનો માણસની કાનપટ્ટીઓ ઉપર લેપ કરવાથી આંખોની પીડા ઓછી થઈ જાય છે.

રસોળી—વડનું દૂધ, ફૂટ (આ વસ્તુ કાઠિયાવાડમાં પ્રસિદ્ધ છે.) અને સાંખર મીઠું પીસીને તેની લુગદી બનાવી તેની સાથે વડનું પાન વાટીને રસોળી ઉપર, રસોળીની શરૂઆત થતી હોય ત્યારે લગાવવાથી તે બેસી જાય છે.

ગડગુમડ—વડના દૂધમાં કપડું બીંજવીને તેના ઉપર મૂકવાથી જૂનાં ગુમડાંના ઘા જલદી રૂઝાઈ જાય છે.

(“મનોરમા”ના ડૉ. ગોપાલશરણજીના લેખનો અનુવાદ)

૬૦—સઠેશ્વમ

કેટલાક લોકો એવા હોય છે, કે જેઓ સળેખમના ડરથી પોતાના ધરનાં બારીબારણાં ચારે બાજુથી બંધ કરી રાખે છે, ધરમાં તાજી હવાની આવ-જા થવા દેતા નથી, વાસી અને ગંદી હવાનો ઉપયોગ કરે છે અને પોતાનાં શરીરને ઠંડીથી બચાવવા જરૂર કરતાં વધારે કપડાંથી લદાયલા રહે છે. વળી પગમાં મોજાં, શરીર ઉપર કોટ, એસ્ટર, કંબલ તેમજ કાનટોપી, ગલપટ્ટો અને હાથે હાથમોજાં વગેરે પહેરે છે અને તે એવા ખ્યાલથી કે રખેને શરદી લાગી જાય. આવા માણસોને જો જરા પણ ઠંડી હવા લાગે તો શરદી થઈ જાય છે. કેમકે આ પ્રમાણે રહેવાથી તેઓ પોતાના શરીરને દુર્બળ બનાવી નાખે છે. ગંદી હવામાં રહેવાથી અને સ્વચ્છ અને તાજી હવાથી વંચિત રહેવાને લીધે તેમનાં ફેફસાં અને લોહી બંને સાફ રહેતાં નથી. જરૂર કરતાં વધારે કપડાં ચઢાવી લેવાથી તેઓ તેમની ચામડીને પણ કમજોર બનાવે છે. કુદરતી ઠંડી અને ગરમીના નિરંતર પરિવર્તનને સહન કરવાની શક્તિ તેમની ચામડીમાંથી ઓછી થઈ જાય છે, ચામડી નાજુક થઈ જાય છે અને પરિણામ એ આવે છે કે, જ્યાં કંઈક પણ હવાની ઠંડી-ગરમીમાં ફેર પડ્યો અને તેની અસર નાકની જિલ્લી (અંતર્ભાગની કોમળ ચામડી) કે શરીરની ચામડી ઉપર થઈ કે તરતજ સ્વાસ્થ્ય બગડી જાય છે અને સળેખમનો પ્રકોપ થાય છે. તેથી એ ખાસ જરૂરનું છે કે, માણસો તાજી અથવા ઠંડી હવાના શ્વાસોચ્છ્વાસથી સળેખમ થાય છે, એવા ભૂલભરેલા ખ્યાલને દેશવટો આપે. સળેખમના દર્દીને બંધાવ્યાર હવા તો ભયંકર શત્રુસમાન છે. શરીરની ચામડીને પણ થોડી થોડી ઠંડી-ગરમી સહન કરવા લાયક બનાવવી જોઈએ. કાને ગલપટ્ટો બાંધવાની ટેવ બહુ જરૂરી નથી. શરીરનાં બીજાં કપડાં પણ ઓછાં કરી શકાય. જેઓ પ્રાતઃકાળે ઉઠીને ઠંડા પાણીથી સ્નાન કરે છે, તેમનાં શરીરની ચામડી બહુ મજબૂત અને સ્વસ્થ થાય છે અને શરદી-ગરમીના ફેરફારથી તેમને સળેખમ થઈ શકતું નથી. જેઓ પ્રાતઃકાળે ફરવા જાય છે, તેમના નાકની જિલ્લી (નાકના અંતર્ભાગની કોમળ ચામડી) અને ફેફસાં સ્વચ્છ અને તાજી હવાથી મજબૂત થઈ જાય છે અને ઠંડી હવા લેવાથી તેમને શરદી થવાનો જરા પણ ડર રહેતો નથી. તેથી પ્રાતઃકાળે ફરવા જવું અને સ્નાન કરવું એ બહુ ફાયદાકારક છે.

તબાકુ અને શરાબ એ બંને કફ ઉત્પન્ન કરનાર પદાર્થો છે. તેમના સેવનથી શરીરમાં કફ વધી જાય છે અને તે સળેખમ થવામાં મદદ કરે છે, એટલુંજ નહિ પણ તેને ઉત્પન્ન કરે છે.

શરાય અને તંબાકુના અતિસેવનથી સળેખમ અને ખાંસીનો પ્રકાપ વધી જાય છેજ, બદ્ધે સાધારણ સ્થિતિમાં પણ ખાંસીથી દુઃખી થવું પડે છે અને બેહદ કફ પડે છે. વાચકે ધણી વાર જોયું હશે કે, હુકકો પીનારાઓ બેહદ ગળકા કાઢે છે અને દારૂ પીનારાઓને પણ ખાંસીનો રોગ બહુ સતાવે છે. શરાય અને તંબાકુ બન્ને ઝેરી ચીજો છે. ડૉક્ટરોનો બીજો બાબતોમાં કદાચ મતભેદ હશે, પણ તેઓ બધા શરાય અને તંબાકુની બાબતમાં એકમત થઇને કહે છે કે, તે મનુષ્યના સ્વાસ્થ્યને હાનિકારક છે.

ચિંતાઘ્રસ્ત મન, ભ્રમિત ચિત્ત અને શાંતિના અભાવથી પણ સળેખમ થાય છે. જેઓ વધારે પડતા ચિંતાઘ્રસ્ત રહે છે. કોઇને કોઇ પ્રકારે ગભરાયલા રહે છે, કોઇ ને કોઇ ચિંતા ક્યાં કરે છે, અને જેમને શક્તિ કરતાં વધારે કામ રહ્યા કરે છે, તે લોકોના જ્ઞાનતંતુઓ અને નસ-નાડીઓ નિર્બળ થઈ જાય છે અને સાધારણ ફેરફારથી પણ તેઓને સળેખમ થાય છે. વધારે પડતી ચિંતાથી, બયમાં અને દિલગીરીની અવસ્થામાં લોહીની નસો સંકેત્યાઈ જાય છે. લોહીના હરવા ફરવામાં ફેર પડે છે અને ટાઢ ચઢી આવે છે. નિયમ પ્રમાણે, શક્તિ અનુસાર કામ, પ્રસન્ન ચિત્ત, બેદિકરી સ્વભાવ અને નિશ્ચિંત માનસિક સ્થિતિ પેદા કરવી જોઈએ. આ બધી બાબતો માણસ જાતેજ પેદા કરી શકે છે. તેની આર્થિક દશા બહેને ગમે તેવી હોય પરંતુ સળેખમથી પીડાતા મનુષ્યો માટે તો એ જરૂરનું છે.

સળેખમ થયા પછી દર્દી એમજ ઇચ્છે છે કે, નાક ગળવું, માથાનો દુઃખાવો, કળતર, થકાવટ અને મંદતા, એ બધું જલદી મટી જાય તો સારું; અને તેથી તે તરત ડૉક્ટરની પાસે દોડે છે. આથી ઘણે ભાગે એવું થાય છે કે, મૂળકારણના અજ્ઞાનથી અને નકામી દવા લેવાથી સળેખમ વીકરે છે. વહેતા સળેખમને રોકવું એ બહુ હાનિકારક છે; તેથી સળેખમ વહેતું હોય તે વખતે તે બંધ કરવાની કોઈ પણ દવા ન લેવી જોઈએ; એટલુંજ નહિ પણ તેને બંધ કરી દે તેવું બોજન પણ કરવું જોઈએ નહિ. ઠંડીમાં નાકમાંથી જે પાણી નીકળે છે તે ખરું જોતાં અત્યારસુધી આપણે બરી રાખેલો આપણા શરીરનો કચરોજ છે. કુદરત ઠંડીદારા તે મળને બહાર કાઢતી હતી, તેને જો આપણે નીકળી જવા દઈએ તો તો સારી વાત છે. કોઈ પણ દવાથી કે બીજા પદાર્થો ખાઇને તેને રોકી દઈશું તો નાક ગળવું તો જરૂર બંધ થઇ જવાનું; પરંતુ શરીરમાંથી બહાર નીકળતું તે ઝેર અંદરજ રોકાઇ જઇને બીજા કોઈ અવયવ ઉપર હુમલો કરશે. સળેખમ તો રોકાઇ જશે, પરંતુ ગમે તો ખાંસી ઉપડશે કે માથામાં દુઃખાવો થવા માંડશે અથવા તો કોઈ

ખીન્ને રોગ પેદા થશે. આ સ્થિતિનું નામજ સળેખમનું વીકરણું છે.

આપણા દેશમાં પણ આ બાબતનું પૂરતું જ્ઞાન છે. શરદી લાગતાં શરદીને બિલકુલ છેડતા નથી, માત્ર એવી દવાઓ ખાધએ છીએ કે જેથી સળેખમ વધારે વહી જાય. કોઇ એવી દવા નથી ખાતા કે જેથી તે બંધ થઇ જાય.

સળેખમને એકજ દિવસમાં અથવા થોડાજ કલાકમાં બંધ કરી દેનારી જે દવાઓ બજારમાં વેચાતી હોય છે, તે સળેખમને તો બંધ કરે છે, પણ સાથે સાથે શરીરના ખીન્ન અવયવો ઉપર પણ બહુ ખરાબ અસર પાડે છે. એક ડોક્ટર સાહેબ આ સંબંધી પોતાનો જાતિઅનુભવ આ પ્રમાણે વર્ણવે છે:-એક વખત તેમને સળેખમ થયું હતું. સળેખમથી બહુ પીડાવાથી તેઓ એમ ધ્વિષ્ઠતા હતા કે, આ દર્દ કોઇ ને કોઇ રીતે તરત મટી જાય તો સારું. બજારમાં તેમણે એક જાહેરાત વાંચી કે “અમારી દવાથી સળેખમ એક દિવસમાં મટી જાય છે.” તેમને તો જોઇતું હતું તે મળી ગયું, તરતજ દવા ખરીદીને તેનું સેવન કર્યું અને થોડાજ કલાકમાં સળેખમ મટી ગયું. તેમને ખૂબ આનંદ થયો. થોડી વાર પછી જ્યારે તેઓ બોજન કરવા બેઠા તો તેમણે પોતાની આશ્ચર્યજનક સ્થિતિ જોઈ. બોજનનો કાળિયો મોંમાં ચૂકે છે તો તદ્દન બેસ્વાદ લાગે છે. બિસ્કુટ તો જાણે સૂકો લોટ. મોંમાંથી થૂંક પણ તદ્દન સૂકાઇ ગયું હતું. બાબત શી હતી? એજ કે, જે દવાએ સળેખમ બંધ કરી દીધું હતું તેજ દવાએ થૂંક ઉત્પન્ન કરનારી ગાંઠોને પણ સૂકવી દીધી હતી અને સ્વાદેન્દ્રિય ઉપર પણ તેની અસર પાડી હતી. આથીજ સળેખમ બંધ કરનારી દવાઓ વાસ્તવમાં નુકસાનકારક હોય છે. તે રોગના પ્રકોપને એક જગ્યાએથી હટાવીને બીજી જગ્યાએ ચોજા દે છે; તેથી સળેખમને બંધ કરવું ન જોઇએ. ઘણાખરા ડોક્ટરોનો એવો અભિપ્રાય છે કે, ઇન્ફ્લુએન્ઝાના વખતમાં મોટા ભાગનાં મરણો ઝેરને બહાર નહિ નીકળવા દેવાથીજ થયાં હતાં-અર્થાત્ તેને તુરતજ દાખી દેવાનો પ્રયત્ન કરવામાં આવતો હતો અને તેનું પરિણામ એ આવતું કે, તે ફેફસાં ઉપર ધસારો કરતું હતું અને રોગી ન્યૂમોનિયાથી મરી જતો હતો. દમ, ખાંસી, તેમજ ફેફસાંના અનેક રોગો સામાન્ય સળેખમને દબાવી દેવાથીજ પેદા થાય છે.

સળેખમ મટાડવાના ઉપાય

નીચેના ઉપાયો એક ડોક્ટરના પુસ્તક ઉપરથી આપીએ છીએ:-

(૧) શરદી થયાની શંકા થાય કે તરતજ ગરમ પાણીના ટબમાં બેસીને નાહી લેવું જોઇએ, ટબમાં ઝોછામાં ઝોછી વીસ મિનિટ બેસવું જોઇએ.

(૨) એક લિંબુનો રસ ગરમ પાણીના એક ગ્લાસમાં નાખીને પી જાઓ. તેમાં ખાંડ નાખવી નહિ. લિંબુનો રસ પસંદ ન આવે તો ડુંગળીને ઉકાળીને પાણી સહિત ખાવી જોઈએ.

(૩) પગ ઠંડા હોય તો ચત્તા સૂઈ રહેવું અને ગરમ પાણીની શીશીથી પગે શેક કરવો.

(૪) જે ઓરડામાં દર્દી સૂઈ જાય તેની ખારીઓ તદ્દન ખુલ્લી રાખવી.

(૫) ખાવા-પીવામાં ખૂબ પરહેજ પાળવી. શરદી થાય સારે ખૂબ ખાવું નહિ, પણ ખીજે દિવસે ઉપવાસ યા તો અર્ધો ઉપવાસ કરવો. કેવળ પાણી ઉપરજ આખો દિવસ ગાળવાની શક્તિ હોય તો તો શ્રદ્ધા રાખજો કે, તેથી તો સજેખમ બહુ જલદી મટી જશે. આપ ખાધા વિના નજ રહી શકો તો માત્ર ફળનો રસ પીને રહેજો.

દસ્ત સાફ લાવે એવો ઓરાક લેવાથી પેટ સાફ થાય છે અને શરીરનું ઝેર સાફ થઈ જાય છે.

(૬) સજેખમની સ્થિતિમાં પ્રાણાયામ અને તાજી હવાનું સેવન બહુજ લાભકારક છે.

(૭) પેટને સાફ કરવું બહુ જરૂરનું છે, તેથી જો કબજિયાતની ફરિયાદ હોય તો તે ફળના રસથી દૂર થઈ જશે; પણ આ પ્રમાણે ન ફાવે તો “એનીમા” લેવી જોઈએ. તેનાથી આંતરડાં સાફ થઈ જાય છે અને શરીરનો ઘણોખરો મળ અને ઝેર નીકળી જાય છે.

(૮) પ્રાતઃકાળે થોડી થોડી કસરત કરવી જોઈએ અને શરીરે માલીસ કરવું-કરાવવું એ વળી વિશેષ ફાયદો આપશે.

જૂનું સજેખમ અથવા વીકરેલું સજેખમ

ન્યારે શરીરમાં ઝેરની માત્રા સામાન્ય પ્રમાણ કરતાં વધી જાય છે અથવા નકામી દવા કરવાથી સજેખમ એક વાર દબાઈ જઈને ફરીથી ઉભરે છે, ત્યારે સજેખમ એક સ્થાયી રૂપ લઈ લે છે અને રોગી તેનાથી દુઃખી થતોજ રહે છે. નાકની ઝિલ્લી કમજોર થઈ ફૂલી જાય છે. નાકથી શ્વાસ લેવામાં દરકત પડે છે અને કફ વગેરે સારી પેટે નીકળ્યા કરે છે.

આવી સ્થિતિમાં સામાન્ય પથ્ય અથવા પરહેજથી ફાયદો થવાની બહુ આશા ન રાખી શકાય. કેાઇ યોગ્ય વૈદની તરતજ સલાહ લેવી જોઈએ. નીચે પ્રમાણે પરહેજ પાળવાથી પણ ફાયદો થશે:-

(૧) ભોજનનું પ્રમાણ ઘટાડવું જોઈએ, કે જેથી શરીરની સઘળી શક્તિ ખાંધેલું પચાવવામાંજ ન ખપી જાય-અર્થાત્ કંઈક રોગને દૂર કરવામાં પણ કામ લાગે. ભોજન હલકું, પણ પુષ્ટિકારક હોવું જોઈએ. ખરાબર રાંધેલું અને તાજું ભોજન જમવું

જોઈએ. તાળમાં પાકાં ફળ, લીલોતરી શાક અને ખીજ શાક-ભાજી આ રોગમાં ઘણાજ ફાયદો કરે છે. મીઠું, ખાંડ અને મિઠાઇ ખાવાં જોઈએ નહિ.

(૨) શક્ય હોય તો ઉપવાસ શરૂ કરવા, કે જોથી શરીરમાં ભરાયલો કફ દીલો થઈને નીકળી જાય. ઉપવાસના ફાયદા અનેક છે, ઉપવાસ કરવાથી આશ્ચર્યજનક લાભ થયા છે.

(૩) એનીમાથી પેટને રોજ સાફ કરવું જોઈએ. પરંતુ ભોજનના પદાર્થો અને તેનું પ્રમાણ સંભાળી લેવાથી પેટ આપો-આપ સ્વચ્છ થાય છે, કબજિયાત નાસી જાય છે અને દિવસમાં બે વખત દરત સાફ આવે છે.

(૪) ખુલ્લી હવામાં કસરત કરવી, દોડવું, ફરવું અથવા ખીજ રમતો રમવી એ ઘણુંજ ફાયદાકારક છે. એ શક્ય ન હોય તો ઘરની અંદરજ કસરત કરી લેવી જોઈએ.

(૫) શરીરને રોજ માલીસ કરવું જોઈએ. માલીસથી ચામડીમાં લોહીનો સંચાર થાય છે. સ્નાન કરવું પણ જરૂરનું છે, સપ્તાહમાં એક વાર ગરમ પાણીથી પણ સ્નાન કરવું લાભકારક થઈ પડશે.

(૬) રાતદિવસ બરાબર ચોખ્ખી હવા લેવી જોઈએ.

(૭) કડવા તેલનાં (સરસીયાનાં) એક કે બે ટીપાં નાકમાં નાખવાથી પણ ઘણું ભાગે નાક સાફ થઈ જાય છે. નાકમાં પોપડી બાજવા દેવી નહિ. કડવા તેલનું પુમકું નાકમાં ફેરવવાથી આ મુશ્કેલી દૂર થશે.

બાળકોમાં સળેખમ વીકરવાથી એડેનોઇડ નામનો રોગ થાય છે. આ રોગ ઘણું ભાગે બાળકોનેજ થાય છે. આ રોગમાં નાકની અંદરની અને કંઠની ઉપરની કેટલીક ગાંઠો ફૂલી જાય છે અને તેથી નાકવટે શ્વાસ લેતાં અડચણ પડે છે અને દરદી મોઢાથી શ્વાસ લેવા માંડે છે. કેટલાક દિવસ પછી મુખેથી શ્વાસ લેવાની ટેવ પડી જાય છે અને દરદીનું મોં ખુલ્લું રહે છે. જ્યારે આ ગાંઠો ફૂલીને કાનસુધી જતી નળીનું મુખ બંધ કરી દે છે, ત્યારથી બહેરાપણું, કાન વહેવો અને કર્ણશૂળ વગેરે રોગો પેદા થાય છે. આ રોગ ઘણું ભાગે ૪ વર્ષથી ૧૦ વર્ષ સુધીનાં બાળકોને થાય છે. મોટા માણસોને પણ થાય છે. આ રોગથી બાળકની માનસિક શક્તિ ઉપર પણ ખરાબ અસર થાય છે અને તેના ચેહરા ઉપર ફીકાશ દેખાય છે. મોં ખુલ્લું રહે છે, દાઢી પાછી હડેલી રહે છે અને દાંત બહાર નીકળેલા રહે છે. થોડાજ શ્રમથી હાંફવા માંડે છે, રાત્રે બરાબર ઉંઘ આવતી નથી અને આવાં બાળકનાં ઉંઘમાં ખૂબ નરકોરાં બોલે છે. વળી અનુસ્વારના ઉચ્ચારમાં તેમને મુશ્કેલી પડે છે. આ રોગ પરાકાષ્ટાએ પહોંચતાં કાળી

ખાંસી પેદા કરે છે. બાળકની છાતી પાતળી થઇ જાય છે, સૂકાવાનો રોગ લાગુ પડે છે, માનસિક શક્તિઓ તો આ રોગને લીધે તદ્દન મંદ પડી જાય છે અને કોઇ કામમાં ધ્યાન લગાવીને તે થોડી વાર પણ બેસી શકતું નથી આવી સ્થિતિમાં ડોક્ટરની સલાહ તરત લેવી જોઇએ.

સળેખમ વીકરવાથી કાકડા (ટોન્સીલ્સ) વધી જાય છે, ગળાની ગાંઠો ફૂલી જાય છે અને ખાંસી આવવા લાગે છે. કેટલાક ડોક્ટરોનો એવો અભિપ્રાય છે કે, આવી સ્થિતિમાં તે કાપીને કાઢી નાખવો જોઇએ; અને કેટલાક ડોક્ટરો તેને નુકસાનકારક ગણે છે. તેમનો અભિપ્રાય એવો છે કે, ગળાની ગાંઠો શ્વાસના ઝેરને મારવાનું કામ કરે છે, તેથી તેમને કાઢીને ફેંકી દેવાં એ ખરું જોતાં શરીરના એક મહત્ત્વના અવયવનો નાશ કરવા જેવું છે, ને કાપી નાખ્યા પછી સળેખમ એથીયે વધારે થાય છે. આ જાતનાં ઓપરેશન બહુજ નુકસાનકારક હોય છે, તેથી વાટકાપ કરાવવી યોગ્ય નથી.

આ રોગમાં ભોજનમાં પરહેજ પાળવાથી ઘણો ફાયદો થાય છે. મિઠાઈ, ઘી અને ચોખા વગેરે ખાવું જોઇએ નહિ. થૂલા સાથેના ઘઉંના લોટની રોટલી ફાયદાકારક છે. તાજાં પાકાં ફળ, મેવો, શાક, ટમેટા, વગેરે પદાર્થો જેમાં વીટામીન-અર્થાત જીવન-તત્ત્વ વધારે હોય-ખાવાથી ફાયદો થાય છે. ફળનો રસ અથવા શાકનો રસ પણ બહુજ ફાયદાકારક છે. 'એનીમા'થી પેટ સાફ કરવું જોઇએ, શરીરને રોજ માલ્શીશ કરવું જોઇએ અને ઠંડા અથવા સહેજ ગરમ પાણીથી રોજ સ્નાન કરવું જોઇએ. પ્રાણાયામ તથા ખુલ્લી લવાતું સેવન વગેરે પણ ફાયદાકારક છે.

સળેખમની બિમારીમાં નીચેનું ભોજન ફાયદાકારક છે:-
પ્રાતઃકાળે ઉઠતાંવેંતજ એક ગ્લાસ ગરમ પાણીનો ઘુંટડે ઘુંટડે પી લેવો જોઇએ. જા વાગે તાજું માખણ અને નવટાંક દહીં લેવું; પરંતુ બીજી કંઈ પીવું ન જોઇએ. ૧૧ા વાગે તજેલા બટાકા, તજેલી કુંગળી અને બાફેલ કોબીજ; સાંજે દ્રાક્ષ (સાફ કરેલી), મુનક્કા (મોટી દ્રાક્ષ) અને સૂતી વખતે દશ તોલા શાકનો રસ લેવો.

સળેખમમાં પાણી અથવા રસનો જેટલો ઓછો ઉપયોગ થાય તેટલું સાફ છે.

આ પ્રમાણે ઉપર સામાન્ય નિયમોનું દિગ્દર્શન કરેલું છે. તેનું પાલન કરવાથી સળેખમ ઘણેભાગે થશેજ નહિ અને થશે તો તે સહેલાઈથી મટી જશે.

(“માધુરી”માંના શ્રી. શીતલાસલાયના લેખનો અનુવાદ.)

६१-विचारशक्ति का महत्त्व

विचार करना मनुष्य का स्वाभाविक धर्म है। संस्कृत में मनुष्य शब्द जिस धातु से निकला है, उसका अर्थ भी सोचना, चिंतन करना या मनन करना है। मनुष्य की प्रकृति ही ऐसी है कि एक क्षण के लिये भी बिना विचार किये रहना, उसके लिये अत्यंत कठिन है। जिस प्रकार समुद्र में एक के पीछे एक लहरें उठा करती हैं, उसी प्रकार मनुष्य के मन में निरंतर विचारों की लहरें उठा करती हैं, जिनका प्रभाव उसके शरीर और आत्मा पर अदृश्य रूप से पड़ता रहता है।

धन्वीं विचारों के अंतर्गत उसके जीवन की सफलता और असफलता के रहस्य गुप्त रहते हैं। धन्वीं में सुख, समृद्धि, आरोग्य, अल, पराक्रम, उन्नयता और महानता की सामग्री विद्यमान रहती है; और धन्वीं में दुःख, दरिद्रता, आधि-व्याधि, शिथिलता और पतन के कारण निहित रहते हैं। हां, धन्वीं विचारों में पुण्य और पाप के भावों का समावेश रहता है एवं धन्वीं से देशभक्त और स्वार्थी मनुष्य के संस्कारों का प्रादुर्भाव होता है।

कार्य और कारण का अटल नियम जिस प्रकार परमात्मा की स्थूल सृष्टि में दृष्टिगोचर होता है, अदृश्य विचार-जगत में भी वह उसी प्रकार वर्तमान है। संसार में यदि कोई व्यक्ति सध्य, श्रेष्ठ, सुखी या शक्तिशाली है; तो यह समझना ज़रूरी है कि, वह दैवयोग से ऐसा है या किसीकी दया व कृपा से ऐसा है। उसको उन्नति का प्रधान कारण उसकी वे सह-भावनायें और उन्नत विचार ही हैं, जिनको वह सदैव अपने मनोमंदिर में स्थान देता रहा है। इसके विपरीत जो मनुष्य अपने पतित और घृणित विचारों के दास बने रहते हैं, उनका पतन अनिवार्य है। वे अंत का 'मनुष्यरूपेण मृगाश्चरन्ति' का चरितार्थ करते हैं।

यूनानियों के मत में माना जाता था, कि प्रारब्ध की तीन देवियां हैं, जो जीवन के जल को धुना करती हैं। यह बात एक आलंकारिक ढंग से कही गयी है, जिसमें एक वैज्ञानिक तत्त्व छिपा हुआ है। ये देवियां नारीवर्ग की नहीं हैं, किंतु मनुष्य की तीन शक्तियां हैं—अर्थात् विचारशक्ति, धृच्छाशक्ति और क्रियाशक्ति। ये तीनों उसके अंदर हैं। तीनों एक सूत्र कातती हैं, और सूत्रों का जट कर अवितव्यता की एक दृढ़ रस्सी बनाती है। धृच्छा का ज्ञान या प्रारब्ध कहते हैं। प्रत्येक मनुष्य की प्रारब्ध उसकी धन्वीं तीन शक्तियों का जनाया हुआ है। किसीने उसे

भाहर से उसके ऊपर आरोपित नहीं किया है। अज्ञान की यही शक्तियाँ ऐसी रस्सी बनाती हैं, जिसमें वह इस जाता है। ज्ञान होने पर, यही शक्तियाँ अपने हस्तनिर्मित बंधनों का काट कर उसको मुक्त कर देती हैं। इन शक्तियों में विचारशक्ति अत्यंत प्रबल है; क्योंकि उसीके अनुसार अन्य दो शक्तियों का विकास होता है। जैसे विचार होते हैं, वैसे ही कार्य होते हैं। कार्य विचारों के अनुकूल होते हैं।

एक विद्वान ने कहा है:-

हम जीवों का असावधानी से ज़ेहरते हैं, और कहते हैं कि अब हम उन्हें कभी न देखेंगे; परंतु सदस्यों वर्षों के पश्चात् वे अनावश्यक और हानिकर वनस्पतियों के रूप में उग कर भूमि का घेर लेते हैं। यही अवस्था हमारे विचारों की है। विचार का प्रत्येक जीव जिसे हम अपने मनोधान में जपन करते हैं, हेर या सप्तेर तदनुकूल अंकुर के रूप में विकसित होते हैं। वह क्रमशः बढ़ कर पेड़ का रूप धारण करता है। समय और अवस्था के अनुकूल उसमें फूल और फल लगते हैं। उत्तम विचारों के अच्छे और अधम विचारों के भूरे फल होते हैं।

श्रेष्ठ विचार ज़ुवन का सरस और आनंदमय बनाते हैं। उनसे मन और आत्मा की शक्तियों का विकास होता है। उसीके विपरीत निकृष्ट विचार अपने प्रभाव से, ज़ुवनस्रोत का विषैला और गंदा कर देते हैं और संपूर्ण शक्तियों का जर्जरित कर डालते हैं। पहले प्रकार के विचार हमारे लिये अमृतस्वरूप हैं, दूसरे प्रकार के हलाहल विष।

हम सर्वदा अपने विचारों के अनुसार अपनी प्रकृतिप्रदत्त कार्योत्पादक शक्ति का घटाते बढ़ाते रहते हैं। हमारा जल, उत्साह, हर्ष व कीर्ति आदि सारी बातों का आधार केवल विचारों ही पर निर्भर है। जिस तरह हम अपने मन का प्रेरित करेंगे उसी तरह से हमारी आत्मा अपनी मानसिक दशा के अनुकूल अदृश्य तरंग का अपनी ओर आकर्षित करेगी। एक तांभे का टुकड़ा रासायनिक प्रयोग से अदृश्य-न दिग्भाष देनेवाले-ताम्रकणु का आकर्षित कर लेता है, और उसे दृश्य रूप में परिवर्तित कर देता है। इसी प्रकार विचार आकाशपरमाणुओं का आकर्षित कर के उन्हें दृश्य रूप में बदल देता है।

सोच कहते हैं कि रूपों का देख कर रूपया आता है। इसी लिये धनवान का अधिक धन प्राप्त होता है। उनका यह कथन निःसंसार नहीं है। धनवान का अधिक धन प्राप्त हो, यह बात सृष्टिनियम के अनुकूल ही है, प्रतिकूल नहीं। क्योंकि धनवान के

मन में सर्वदा समृद्धिशाही विचारों का प्रवाह चलता रहता है। 'समानशीलव्यसनेषु सख्यम्' के अनुसार, उसी प्रकार के समन्वित व्यक्तियों के बीच और आकर्षित होते रहते हैं जो उनके विचारों का सहायता प्रदान कर, उसकी शक्ति को द्विगुणित कर देते हैं। इसी प्रकार शक्तिशाही के मन में सामर्थ्यपूर्ण और ज्ञानियों के मन में ज्ञान के नवीन नवीन विचारों का प्रादुर्भाव होता रहता है। धनवान, अलवान और ज्ञानियों का उनका प्रबल विचार ही, उन्हें मनोवांछित सहायता प्रदान करते हैं।

सामर्थ्यशील व्यक्ति जय और अपयश के विचारों का कभी अपने पास नहीं इटकने देता। कदाचित् किसी समय वे उसके हृदय पर अधिकार जमाना चाहें, तो वह उन्हें अपनी संपूर्ण शक्ति से पराजित करने की चेष्टा करता है। इस प्रकार वह सर्वदा उनसे विमुक्त रहता है।

विचारधनात्मक होते हैं—अर्थात् जैसे वे होते हैं वैसे ही विचार भीतर पैदा करते हैं; और बाहर से भी अपने अनुकूल वैसे ही विचार आकर्षित करते हैं। प्रबल विचार हृदय में अपने विचारों का पैदा करते हैं; और बाहर से भी वैसे ही विचारों का अपनी ओर आकर्षित हैं। निर्बल विचारों से निर्बलता की वृद्धि होती है, क्योंकि वे अपने अनुकूल विचारों का निरंतर आत्म-जगत से आकर्षित किया करते हैं। इसी लिये धैर्य से अल उत्पन्न होता है; और जय से दुर्बलता तथा अपकीर्ति की उत्पत्ति होती है।

सत्य-संकल्प-युक्त, दृढप्रतिज्ञ व्यक्ति अपनी परस्थिति के स्वाधी होते हैं। जैसे ही पुरुषों की गणना संसार की महान् आत्माओं में होती है; और सत्ये पराक्रम के महान् कार्य जैसे ही पुरुषसिंहों द्वारा संपादित होते हैं। इसी विपरीत संशय-शील व्यक्ति, जिनके विचार आलू की भीत की तरह क्षणस्थायी होते हैं, सदैव अपनी परिस्थिति के दास बने रहते हैं। निर्बलता और जय उनकी शक्तियों का अपहरण कर लेते हैं।

हमारे देश में आज दरिद्रताराक्षसी का पूर्य साम्राज्य है। लाखों व्यक्ति उसके विकराल पाँजे में दंसे जाते हैं जिनसे जीवन यापन कर रहे हैं। उनकी आशाओं और जरासे ओक बार ही नष्ट हो चुके हैं। उनका पौरुष काम नहीं करता। उन्होंने अपनी इस दुरवस्था से निकलने का प्रयत्न छोड़ दिया है, और अजय वे प्रायः इसीमें संतुष्ट हैं। उन्हें अपने चारों ओर दरिद्रता ही का नाद सुन पड़ता है; और निधर आँखें उठाते हैं, उसीके विशाल चित्र दृष्टिगोचर होते हैं।

धिस प्रकार कष्ट और कंगाली का भाव रम कर, काष्ठ किस प्रकार समृद्धि को अपनी ओर आकर्षित कर सकता है। मनुष्यों की अवस्था, सदैव उनके विचारों और आदर्श के अनुकूल होती है। धिस लिये जो मनुष्य सुख और समृद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें अपना मानसिक भाव भी वैसा ही रखना चाहिये; क्योंकि किसी बात का दृढ़ निश्चय कर लेना ही मानो उसके लिये क्षेत्र तैयार करना है।

किसी महापुरुष ने कहा है कि 'सारा मानवी कर्तव्य यही है कि पहले यह निश्चय कर लेना कि हम क्या होना चाहते हैं', फिर निरंतर उसीका विचार करते रहना।' धिस प्रकार के निश्चयात्मक विचारों से, निर्माणशक्ति के विकास होने में ज़री बारी सहायता मिलती है। मनुष्य को जीवन में सफलता लाभ करने के लिये, ज़रूरतसे अन्य सांसारिक बातों की अपेक्षा यह मनना अधिक लाभदायक है, कि मैं किस प्रकार अपने विचारों को निश्चयात्मक रख कर, सर्वोच्च उत्पादकशक्ति को प्राप्त करूं।

वैज्ञानिकों ने प्रयोग द्वारा निश्चित किया है, कि यदि सूर्य की उतनी शक्ति को जो ५० मील की धूप में मिलती है, किसी एक स्थान पर एकत्रित कर लिया जावे, तो उस शक्ति से संसार के समस्त कारखाने चल सकते हैं; किंतु ज़िज़री कुछ धूप में यह शक्ति नहीं, कि आग भी जला सके। यही दृशा मनुष्यों की विचारशक्ति की है, जिसकी एकाग्रता से महान् कार्य संचल सकते हैं। किंतु संसार में अधिकतर मनुष्य ऐसे हैं, जो अपनी विचार-रूपी नौका को जीवनरूपी समुद्र में जल जाने के लिये छोड़ देते हैं; और उसे यों ही डूबाडाल जलने देते हैं। उनका काष्ठ उद्देश नहीं होता। धिस प्रकार के उच्छ्रंखल विचारों का परिणाम, दुःख और आपत्ति के सिवा और क्या हो सकता है ! अतएव जो लोग अपनी विचाररूपी नौका को विपत्तिरूपी यद्दान से टकराने से ज़राना चाहते हैं, उन्हें उचित है कि वे उसे यों ही न जलने दें।

जिस प्रकार निपुण धातुनियर मकान बनाने से पहले ज़रूर सोच समझ कर उसका चित्र बना लेता है, फिर समग्र शक्तियों को उस चित्र के अनुसार मकान बनाने में लगा देता है, धिसी तरह मनुष्य को चाहिये, कि अपने जीवन का उद्देश नियत कर अपनी संपूर्ण शक्तियों को उसमें नियुक्त कर दे। धिस प्रकार जिस सुंदर विचार या उच्च आदर्श का चित्र उसने अपने मानस-पटल पर अंकित किया है, एक दिन वह अवश्य दृश्यरूप में प्रगट होगा। रामायण में लिखा है:—

“जोहिको जोहि पर सत्य सनेह, सो तेहि मिलहि न कछु सदेह”।

महात्मा युद्धदेव के हृदय में दया का उच्च आदर्श विद्यमान था। वह जगत में प्रेम का सात्राज्य स्थापित कर उसे शांति और सुखपूर्ण देवता यादते थे। समय आया कि उनका विचार कार्यरूप में परिणत हुआ, संसार में अहिंसा परमो धर्मः की हुंहुलि जल और वह दयावान नाम से प्रसिद्ध हुये। कालांतर के मन में दूसरी दुनिया के अस्तित्व का विचार समाया हुआ था, और उसने उसे प्रत्यक्ष देव लिया। यीन के एक विद्यार्थी का कहना है कि, वह छतना निर्धन था कि रात को पढ़ने के लिये उसको तेल भी नसीब न होता था। जुगनुओं को धकड़ा कर के, एक पतले मलमल के कपडे में बांध कर किताब के ऊपर रख लिया करता था। एक मनुष्य ने उससे कहा कि छतनी मेहनत क्यों करते हो ? क्या यीन के वज्र हो जाओगे ? उसने जवाब दिया कि अगर विचारशक्ति के विषय में परमात्मा के नियम सच्चे हैं, तो एक दिन मैं अवश्य वज्र हो जाऊंगा। यीन के छतिलास को उठा कर देपिये, एक दिन वह लडका वज्र बन गया। छस प्रकार मन की उच्चतम शक्ति से मनेच्छित काम करने के सैंकड़ों उदाहरण मिलते हैं। अतएव जे मनुष्य संसार में सफलता और विजय प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें अपनी विचार-शक्ति का सदुपयोग करना सीखना चाहिये। उन्हें निरंतर आनंद, उत्साह और आशापूर्ण विचारों का मनन करना चाहिये। दुष्ट और दुर्बलता के विचारों से अपने मन को जयाना चाहिये, क्योंकि:—

रहत सदा ही जाहि की, जैसी सुरत विशेष;
तैसो ही वह होत है, या में मीन न भेष।

(“प्रला”ना एक अंकमां लेखकः—श्री. राजेन्द्रनाथ शर्मा)

૬૨-બાઝકોનું આરોગ્ય સુધારવાના ઉપાય

જે સ્થાન વસ્તીવાળું હોય છે ત્યાંની હવા અવશ્ય બગડી જાય છે; કેમકે તેમાં મનુષ્યોના શ્વાસોચ્છ્વાસની ગંદી હવા બળી જાય છે. આવી હવા મનુષ્યના શરીરમાં દાખલ થઇને લોહીને બગાડી નાખે છે; તેથી ખુલ્લા મેદાનમાં કે નદીકિનારે જઇને શુદ્ધ વાયુનું સેવન કરવું એ તંદુરસ્તીને માટે ખાસ જરૂરનું છે. શુદ્ધ વાયુ તથા ખાસ સ્થળોની હવાથી, સર્વ પ્રકારે અસાધ્ય એવા ભારે ભારે રોગો નાશુદ થાય છે; તેથીજ વૈદ્યકીય ગ્રંથોમાં હવા-પાણી બદલવાની આવશ્યકતા બતાવવામાં આવી છે. ઘણે ભાગે પ્રાતઃકાળનો વાયુ વિકારશૂન્ય હોય છે, તેથી પ્રાતઃકાળે રોજ વાયુ-સેવન કરવું એ આરોગ્ય માટે ઘણુંજ ફાયદાકારક છે. તેથી હમેશાં ખુલ્લા મેદાનમાં અથવા તો નદીકિનારે હવા ખાવા જરૂર જવું જોઇએ. પ્રાતઃકાળનાં શૌચાદિ કાર્યોમાં ઉતાવળ કરવી જોઇએ નહિ. મોં ધોવું, કાગળા કરવા અને નાક નસીકવું વગેરેમાં ઉતાવળ કરવી જોઇએ નહિ. મોં ખૂબ કાળજીપૂર્વક ધોવું જોઇએ. હાલમાં મોં સાફ કરવા માટે કેટલીક જાતનાં મંજનો બજારમાં વેચાય છે. સફેદ માટી તથા કંઈકે સુગંધવાળી ચીજો મેળવીને વજ્રદંત વગેરે નામેથી ચાર આઠ આને ડખ્ખીના ભાવે દંતમંજનો ખૂબ વેચાય છે; પરંતુ આ દંતમંજનોથી તો માત્ર ચેસાની બરબાદી સિવાય બીજું કંઈજ થતું નથી. એ તો બરાબર યાદ રાખવું જોઇએ કે, દંત મેલા રહેવાથી અનેક પ્રકારના રોગ ઉત્પન્ન થાય છે; તેથી તંદુરસ્તી જળવવા માટે હમેશાં લીમડો, વડ વગેરેના દાંતણથી મોં સાફ કરવું એ ઘણુંજ ફાયદાકારક છે. રોજ કડવું તેલ અને સિંધવથી મોં સાફ કરવાથી દંતને ઘણુંજ ફાયદો થાય છે. જે કોઈ મંજનજ વાપરવા ઇચ્છે તો તે ઘેર બેઠાં નીચે લખી વિધિ પ્રમાણે બનાવી શકે છે:-બદામનાં છોડાં (બાળીને), કાળાં મરી, સિંધવ અને ફટકડી, એ બધાને બારીક કરીને સમભાગે એકત્ર કરવાથી સરસ દંતમંજન બને છે. અને તેનાથી દંત સાફ થાય છે તથા અનેક પ્રકારનાં દંતનાં દરદો દૂર થાય છે. માત્ર તેજ બળનેજ બારીક કરી રાખ્યું હોય અને તેનાથી દંત સાફ કર્યા હોય તોપણ દંત સુંદર બને છે અને મુખ સુગંધીવાળું થાય છે તથા ચિત્ત પ્રસન્ન થાય છે. આ રીતે દંતને હમેશાં સ્વચ્છ કરવા જોઇએ; નહિ તો તેમાં જંતુઓ ઉત્પન્ન થવાથી ખૂબ પીડા થાય છે અને અનેક પ્રકારનાં દુઃખ ભોગવવાં પડે છે. મોં સાફ કર્યા પછી રોજ સ્નાન કરવું જોઇએ અને શરીરને ખૂબ ધસી ધસીને ચોખ્ખું કરવું

નેષ્ટએ. આથી હિદ્દોના કાષ્ઠ પણ પ્રકારનો વિકાર થશે નહિ અને તેના દ્વારા પરસેવો વગેરે નીકળ્યા કરશે. આળકાલ લોકો સાથુ લગાવવાનું બહુ પસંદ કરે છે. સાથુ લગાવવાથી શરીરની ચામડી ખરબટ થઈ જાય છે અને સાથુઓમાં ઘણેભાગે ચરબી ભેળવેલી હોય છે. સાથુ ચૂનો, ચરબી, સાજીખાર, માટી અને સોડા વગેરેના મિશ્રણથી તૈયાર થાય છે. કાષ્ઠ કોઈ સાથુથી તો શરીર ફાટી જાય છે. લોકો કહે છે કે, સાથુથી શરીર મુલાયમ થાય છે, પણ હું જોઉં છું કે, ઘણેભાગે અનેક બિમારીઓ એથીજ થાય છે. તેથી જો સાથુ લગાવવોજ હોય તો તે સારી જાતનો ખાત્રીવાળો હોય તોજ વાપરવો.

કાચું દૂધ, ઘી અને મેદો એ ચીજોનું મિશ્રણ પણ શરીર ચોળાય છે. તે ચોળ્યા પછી થોડી વાર પછી સ્નાન કરવું નેષ્ટએ. આથી શરીર સુંદર થાય છે, ચેહરો ચમકવા લાગે છે; કમળપત્ર, લોદર અને અભુર્નિનાં ફૂલ, એ ત્રણેને વાટીને શરીર ઉપર ચોળવાથી દુર્ગંધ જતી રહે છે. તલ, સરસવ, દારૂહળદર, ઘ્રા, ગોરોચન અને ફૂટ સમભાગે લઈ વાટીને ચોળવાથી શરીર સ્વચ્છ થાય છે, તેમજ સુગંધિત થાય છે. હળદર બહુ ઉપકારક વસ્તુ છે. તેનાથી વિવિધ પ્રકારના ચામડીના રોગો નાશુદ થાય છે અને કાન્તિની વૃદ્ધિ થાય છે. ઓરિસ્સા અને બંગાળની સ્ત્રીઓ હળદરનો બહુ ઉપયોગ કરે છે. ઘણા લોકોના પરસેવામાંથી બદબો નીકળતી હોય છે. તેમને માટે હરડે, નાગરમોથ, ચંદન, નાગકેસર, વેનની જડ, લોદર, ફૂટ અને હળદર, એ બધાંને પાણીમાં લસોટીને દિવસમાં કેટલીક વાર લગાવવાથી બદબો નીકળતી દૂર થાય છે. હરડે અને નાગરમોથ સમભાગે અને ફૂટ ચોથે ભાગે, તેને લસોટીને શરીરે ચોળવાથી શરીર સુગંધિત થાય છે અને એ સુગંધી ઘણી વાર સુધી રહે છે. જીવાનીમાં ઘણી વાર મોં ઉપર ખીલ નીકળે છે તેની ઉપર ઉપલીજ ચીજોમાં મરી અને ગોરોચન ભેળવીને મોઢા ઉપર લેપ કરવો નેષ્ટએ. એથી સઘળા ડાઘા નાશુદ થાય છે. સફેદ સરસવ અને તલ દૂધ સાથે પીસીને મોં ઉપર સાત આઠ દિવસ લગાવવાથી મુખની કાંતિ વધે છે. કાષ્ઠના મોં ઉપર કાળા ડાઘ હોય તો તેના ઉપર મનશીલ, પઠાણી લોધર, હળદર અને દાલચીની (તજ) સમભાગે લઈને પાણીમાં લસોટીને ચોપડવાથી કાળા ડાઘ જતા રહે છે અને ચેહરો ખીલી ઉઠે છે. આવી સારી ચીજો હોવા છતાં પણ જો બખ્તરના ખરાબ સાથુના ઉપયોગથી શરીરને બગાડવામાં આવે તો તેને બેવકુરી યાને મૂર્ખતાજ સમજવી નેષ્ટએ. સ્નાન પછી ખાનપાનની વ્યવસ્થા ઉપર ધ્યાન આપવાની ખાસ જરૂર છે. કેમકે શરીરની અંદર દાખલ થઈને બિગાડ પેદા

કરનાર તો ખાસ કરીને એ બે પદાર્થોજ છે. એ બન્નેમાં કાઈપણ પ્રકારની અશુદ્ધિ કે વિકાર આવવો જોઈએ નહિ. * * * બળરમાં વેચાતી ખોરાકની ચીજો બહુજ ખરાબ હોય છે. તે ખાવાથી તંદુરસ્તી બગડે છે; તેથી બની શકે ત્યાંસુધી બળરની ખોરાકની ચીજોનો ઉપયોગ ન કરવો એજ હિતાવહ છે. એજ પ્રમાણે ખરાબ પાણી પણ પીવું નહિ. કેમકે એપી રોગનાં જંતુઓ તેમાંજ રહે છે. જે પાણી ખરાબ હોય તેને ઉકાળા અને ગાળાને પીવામાં કંઈ હરકત નથી. રાત્રે જાગરણ તથા કવખતનાં બોજન અને અતિવિલાસથી સ્વાસ્થ્યમાં હાનિ પહોંચે છે. ખાવું, પીવું, સૂવું, ફરવું વગેરે જે જે જરૂરી કાર્યો છે તેમાં એક પ્રકારનો નિયમ રાખવો સારો છે. વૈદ્યકીય પુસ્તકોમાં અનેક પ્રકારના રોગ ઉત્પન્ન થવામાં જે કારણો ખતાવવામાં આવે છે તેમાં મિથ્યા આહાર-વિહારને પ્રધાનપદ આપવામાં આવ્યું છે; તેથી તંદુરસ્ત રહેવાને માટે એ બધા ઉપર ધ્યાન આપવું ખાસ જરૂરનું છે.

(“મનોરમા”માંના ડૉ. ગોપાળશરણ એમ. ડી ના લેખ ઉપરથી)

૬૩-માનસિક ચમત્કાર

મન કી શક્તિ બડી તીવ્ર હૈ. હજારોં ઘોડોં કી શક્તિ રખનેવાવા રેલ કા ચંજિત બી ઇતની તેજી સે નહીં દૌડ સકતા, જિતની તેજી સે મન દૌડતા હૈ. કિસી સમય બી વહ ચુપચાપ નહીં બૈઠતા. મન કી ચંચલતા શાસ્ત્રોં મેં પ્રસિદ્ધ હૈ. હમારે પ્રાચીન ઋષિયોં ને મન કી શક્તિ કા અચ્છી તરહ અનુભવ કિયા થા. ઉન્હોંને ઉસસે કામ લેને કા તરીકા બી નિકાલ લિયા થા. યોગાબ્યાસ ક્યા હૈ ? મન કે અપને વશ મેં લાના ઔર ઉસસે અપની ઇચ્છા કે અનુસાર કામ લેના હી યોગાબ્યાસ કહાતા હૈ. મહામુનિ પતંજલિ યોગ કા લક્ષણ ઇસ પ્રકાર ખતાવે હૈં:—
યોગચિત્તવૃત્તિનિરોધ:—અર્થાત્ ચિત્ત કી વૃત્તિયોં કે રોક રખના યોગ હૈ. યોગ કી સિદ્ધિયોં કી પ્રાપ્તિ સે મનુખ્ય ક્યા નહીં કર સકતા ? એક ઔર યોગી બ્રહ્મ મેં લીન હો કર અનિર્વચનીય આનંદ કા અનુભવ કરતા હૈ—દૂસરી ઔર યદિ વહ ચાહે તો થોડા હી સા ચમત્કાર દિખલા કર સંસાર કે ચક્રિત કર સકતા હૈ; પર યોગી ઐસા ચમત્કાર બહુત કમ દિખાતે હૈં. યોગબલ કે દ્વારા યોગી દૂસરે મનુખ્યોં પર અપના પ્રભાવ ડાલ સકતા હૈ. સાથ હી ઉનકી નિર્બલ માનસિક શક્તિયોં કે વહ અપને અધીન બી કર

સકતા હૈ. મેરમેરિઝમ, હિમાટિઝમ આદિ યોગ હી કે ક્ષુદ્ર ખેલ હૈ. યોગ કે અત્યલ્પ અભ્યાસ સે જળ્ય કુછ શક્તિ પ્રાપ્ત હો જતી હૈ, તખ લોગ મદારી ખન કર ઉસકે ચમત્કાર દિખાતે ફિરતે હૈ. ઇસસે ઉનકી યહ શક્તિ નષ્ટ હો જતી હૈ. ઉસે વે આધ્યાત્મિક ઉન્નતિ મેં નહીં લગાતે. યહી કારણ હૈ કિ ઉનકી શક્તિ ઔર આગે નહીં બઢતે પાતી. યોગવિદ્યા કા સ્રોત ઇસી ભારત સે પ્રકટ હુઆ થા. આજ બી સિવા ભારત કે ઔર કહીં પ્રકૃત યોગી કા મિલના અસંભવ હૈ. મિસ્લ કે પ્રાચીન નિવાસિયોં ઔર ઇરાનિયોં ને યોગવિદ્યા યહીં સે સીખી થી. યોગવિદ્યા સે સંબંધ રખતેવાલે કુછ ચમત્કારોં કા વર્ણન હમ યહાં પર કરતે હૈ. ઇન ચમત્કારોં કી સત્યતા કે વિષય મેં કિસી પ્રકાર કા સંદેહ નહીં હો સકતા. ચોરપ કે એક સન્નન ને ભારત મેં આ કર ઇસ પ્રકાર કા એક ચમત્કાર અપની આંખોં દેખા થા. યે ચમત્કારોં કી સત્યતા પર વિશ્વાસ ન કરતે થે. ઇન્હેં યે કેવલ હાથ કી સફાઈ સમજતે થે. એક રોજ ઇન્હોંને જો કુછ દેખા ઉસકા વર્ણન યે ઇસ પ્રકાર કરતે હૈ:—

મદારી (ઐંદ્રજલિક) એક હિંદૂ થા. ઉસકી આકૃતિ બડી પ્રભાવશાલિની થી. ઉસકે ચારોં ઔર ઉસકે સાથી બેઠે થે. મદારી અપને સામને જમીનપર બહુત સે પ્યાસે, ડિબ્બે ઔર ઇસી પ્રકાર કી કિતની હી ઔર ઔર ચીજોં રકખે થા. પહલે ઉસને એક ડિબ્બે સે કિતને હી સાંપ નિકાલે. સાંપોં કો સબકે સામને રખ કર વહ અપને દર્શકોં સે કહતે લગા:—સખ લોગ ઇન્હેં અચ્છી તરહ દેખ કર અપની તસદ્દી કર લો. યે સચ્ચમુચ્ચ હી સાંપ હૈ, ઔર કોઈ ચીજ નહીં. દર્શકોં મેં પ્રાણિશાસ્ત્ર જાનનેવાલા એક અંગરેજ બી મૌનૂદ થા. ઉસને સાંપોં કી અચ્છી તરહ સે જાંચ કર કે કહા કિ યે સચ્ચમુચ્ચ હી દેશી જાતિ કે સાંપ હૈ. ઇસકે બાદ મદારી કુછ દેર તક ધીમે સ્વર સે “ઉમ, મ, મ, મ, મ, મ, મ, મ” કી અવાજ કરતા રહા. ઉસકી યહ અવાજ ઠીક વૈસી હી થી જૈસે મકખી બિનબિનાતી હૈ.

મદારી કે ઐસા કરતે હી સખ કે સખ સાંપ અપની અપની પૂછોં કે સહારે ખડે હો ગચ્છે ઔર અપને અપને સિરોં કો લિલાને લગે. મદારી કબી કબી અપને ડાંડે સે ઉનકે સિરોં કો ધીરે ધીરે છૂ દેતા થા. કુછ મિનટ બાદ દર્શકોં કો માલૂમ હોને લગા કિ વે છોટે છોટે સાંપ ધીરે ધીરે બઢતે લગે. યહાં તક કિ બઢતે બઢતે વે ખડે બયાનક અજગર સે હો ગગે. યહ દસ્ય દેખ કર સારે કે સારે દર્શક—કયા અંગરેજ કયા હિંદુસ્તાની—ખડે બચબીત હુએ. ઇસ પર મદારી ને ચિહ્વા કર સખસે કહા:—ચૂપચાપ બેઠે રહિયે,

ડરને કી ખાત નહીં. ઇસકે બાદ ઉસને ઉલટી ક્રિયા પ્રારંભ કી. સાંપ સખ ધીરે ધીરે છોટે હોને લગે. અંત મેં વે ઇતને છોટે હો ગયે કિ વે એકદમ અદશ્ય હી હો ગયે.

ઉસને એક ઔર બી ખેલ ક્રિયા. વહ બી એસા હી આશ્ચર્ય-જનક થા. મદારી ને અપને સાચિયોં મેં સે એક લડકે કો અપને સામને ખિઠા લિયા. ઉસકે બેઠ જાને પર મદારી ને ઉસકે ચારોં તરફ જમીન પર એક લકીર ખીંચ દી. ઇસકે બાદ મદારી જાદુ કે કુછ મંત્ર પઢને લગા. કુછ દેર મેં લકીરકે બીતર કા વહ લટૂ કી તરફ જલ્દી જલ્દી ધૂમતા હુઆ દિખાઈ દિયા. ધીરે ધીરે વહ આકાશ કી ઓર ઉડા. અંત મેં ધૂમતે હી ધૂમતે વહ લોપ હો ગયા. તખ મદારી ને ફિર ઉલટી ક્રિયા પ્રારંભ કી. લડકા આકાશ સે નીચે ઉતરને લગા. પહલે વહ એક છોટે સે ગોલે કી તરફ દિખાઈ દિયા. અંત મેં જયોં જયોં વહ નીચે આતા ગયા ત્યોં ત્યોં ખડા હોતા ગયા. પૃથ્વી પર આ કર ખડે હોતે હી ઉસને મુસકુરા કર દર્શકોં કો પ્રણામ ક્રિયા.

ઇસકે બાદ એક ઔર ખેલ હુઆ. મદારી ને આમ કી કુછ ગુઠલિયોં લે કર એક છોટે સે રેત કે દેર મેં ઉન્હેં ગાડ દિયા. ગુઠલિયોં કો ગાડને કે બાદ વહ મંત્ર પઢ પઢ કર રેત કે ઉસ દેર પર હાથ ફેરને લગા. થોડી હી દેર મેં દેર સે એક અંકુર નિકલ આયા. દેખતે દેખતે ખદ કર વહ વૃક્ષ જન ગયા. વૃક્ષ પર ડાલિયોં ઔર પત્તે બી નિકલ આયે. અંત મેં ઉસ પર ઔર બી દિખાઈ દિયા ઔર પલબર મેં પકે હુએ આમ કે ફલ તૈયાર હો ગયે. યે પકે હુએ આમ તોડ કર દર્શકોં મેં ખાંટે ગયે. અખ મદારી ને ફિર ઉલટી ક્રિયા પ્રારંભ કી ઔર વૃક્ષ ધીરે ધીરે લોપ હો ચલા. અંત મેં મદારી ને દેર મેં સે અપની ગુઠલિયોં નિકાલ લીં ઔર વૃક્ષ બી અંતર્હિત હો ગયા. ગુઠલિયોં નિકાલ કર ઉસને સખ લોગોં કો દિખા દિયા.

એક ઔર બી આશ્ચર્યજનક ખેલ મદારી ને ખેલા. ઉસને રસ્સે કા એક લપેટા હુઆ ગોલા બાહર નિકાલા. દર્શકોં કે હાથ પર રખ કર ઉસે ભલી-ભાંતિ દેખ લેને કે લિયે ઉસને કહા. ઇસકે બાદ ઉસને રસ્સે કે સિરે પર એક ગાંઠ દે દી ઔર ઉસ ગાંઠવાલે સિરે કો આકાશ મેં ઉછાલ દિયા. રસ્સે કી લપેટ ખુલ ગયી ઔર વહ ઉપર આકાશ કી ઔર જાને લગા. ધીરે ધીરે સારા કા સારા રસ્સા ખુલ ગયા ઔર ઉસકા સિરા વાયુ મેં ઇસ તરફ લટકતા હુઆ દિખાઈ દેને લગા માનોં ગાંઠ કો કિરીને કઈ સૌ પુટ ઉંચે આકાશ મેં ખાંધ દિયા હો. ઇતને મેં મદારી કા એક સાથી રસ્સે કે પાસ ગમા ઔર નીચે લટકતે હુએ ઉસકે છોર કો પકડ લિયા.

महारी के डुकम से वह आदमी रस्से के सहारे ऊपर आकाश में चढ़ने लगा। बहुत ऊपर जाने पर वह एक बिड़नसा दिमाध होने लगा। अंत में वह वहीं अंतर्धान हो गया। इस पर महारी ने अपने मुँह से कुछ और शब्द निकाले और रस्सा उस कर आकाश में घतना ऊपर जा पहुँचा कि उसका नजर आना कठिन हो गया।

इस जेल के साथ तमाशा समाप्त हुआ। उस समय एक अंग्रेज कैमरा हाथ में लिये वहाँ आया था। नया आदमी रस्से पर चढ़ने लगा तब उसने उसका डेटा ले लिया; पर नया नेगेटिव प्लेट को उसने घोया तब न उस आदमी की, न उस दृश्य की, न उस रस्से की, किसीकी भी तस्वीर उस पर नजर न आई। केवल महारी की तस्वीर शीशे पर उतरी दिमाध ही। पर वह ज़दी विचित्र थी। महारी अथर्व तरङ्ग से मुस्कराता हुआ पैदा दिमाध दिया। आत यह थी कि वास्तव में यह जेल किया ही न गया था। वे सारे जेल केवल दृष्टिभ्रम के कारण दर्शकों को दिमाध दिये थे। चिरकाल के अभ्यास से महारी को दूसरे का मन अपने वश में करने की शक्ति प्राप्त थी। इसी शक्ति के द्वारा उसने दर्शकों पर अपना प्रभाव डाल दिया था।

एक और लेखक का अयान सुनिये। वह अमरीका के एक समाचारपत्र का संवाददाता था। उसके कथन का सारांश, उसीके शब्दों में, हम नीचे देते हैं—

भारतवर्ष की एक ज़दी नदी में मैं जहाज द्वारा यात्रा कर रहा था। जहाज नया बंदर पर पहुँचा तब एक हिन्दुस्तानी केवल एक लंगोटी लगाये हुये धृति से जहाज पर चढ़ आया। तैरते समय डूबने से बचने के लिये उसने एक लाल रंग की गठड़ी गले से बांध ली थी। वह एक मामूली साधुसा भावूम होता था। पर, शीघ्र ही उसने अपने गुणों का परिचय देना आरंभ कर दिया।

जहाज के तट पर पैर रखते ही उसने वहाँ पर पड़ा हुआ रस्से का एक गोद गेँद उठा लिया। उसका एक सिरा जेल कर उसमें उसने गाँठ लगा दी। गाँठ को उसी दम उसने अउ नोर से आकाश की ओर उछाल दिया। गाँठ ऊपर को चढ़ती जाती थी और रस्सी का गोदा पुलता जाता था। पुलते पुलते सारी रस्सी पुल कर आकाश में चढ़ गई और वहीं वह लोप हो गई। उस समय जहाज पर एक भलाद एक टूटा हुआ नारियल लिये आया था। साधु ने उससे नारियल ले लिया और अउ हो कर उसका पानी एक डाल में गिराने लगा। एक डाल भर गया। तब नारि-

यह के नीचे दूसरा डोल रक्या गया। वह भी शीघ्र ही भर गये। धीसी प्रकार उस नारियल के पानी से काँध पार डोल भर गये। डोलों के भर चुकने बाद उसने उनमें से एक के हाथ में उठा लिया और मंत्र पढ़ कर शीघ्र ही उसने उसे वहाँ से बोप कर दिया। थोड़ी देर बाद उसके हाथ में एक चिह्नसा देखा पड़ा। यह चिह्न कमशः बढ़ते बढ़ते पानी का लयालयन बना हुआ डोल बन गया। भदारी ने उसे जहाज के तप्त पर उलट दिया।

धिस जेल के एक युवती भी देखा रही थी। कुछ देर उसका अच्छा उसकी “आया” के पास आया था। एकएक माता क्या देखती है कि आया ने दोनों हाथों पर अच्छे के उठा लिया और शीघ्र ही उपर आकाश में उड़ कर वही अंतर्धान हो गई। माता भेसुध हो कर पागल की तरह चिह्नाने और आकाश की ओर टकटकी लगा कर देखने लगी। आकाश की ओर मुँह उठाये वह थोड़ी ही देर में क्या देखती है कि एक आदल का टुकड़ा नीचे आ रहा है। यह आदल धीरे धीरे आया के रूप में बदल गया। जैसे जैसे आया नीचे आती गई, वैसे वैसे ही उसका आकर आता होता गया। अंत में वह जहाज के तप्त पर पड़ी हो गई। जहाज पर पड़ी होते ही आया ने अच्छे के उसकी माता के हाथों में दे दिया। माता ने अच्छे के छाती से लगा कर आया से कहा—तुम मेरे अच्छे के क्यों हो गई थी? आया ने उत्तर दिया—मेम साहब! अच्छा तो सोया हुआ था; मैं उसे कहीं नहीं ले गई। यह सुन कर माता पड़ी व्यक्ति हुई। धिस पर साधु जोलाः—मेम-साहब! विचित्र वस्तुओं का केवल स्वप्न देखा रही थीं। यह जेल साधु की मानसिक कल्पना का फल था। उसने उसका चित्र मेम के मन पर अंकित कर दिया था।

धिस जेल के बाद साधु ने लाल कपड़ों की गहड़ी जोली। उसमें से एक नारियल निकाल कर उसने उसे सण यात्रियों के दिखाया। जण सण लोक देखा चूके तण उसने आंस की एक लाठी के सिरे पर रख कर आजा दी कि इन्वारे की तरह जलधारा गिराओ। इकीर की आजा पाते ही नारियल से पानी की धारा बह कर जहाज के तप्तों पर गिरने लगी। कुछ देर बाद उसने आजा दी—अंद करो। जलधारा का गिरना औरन ही अंद हो गया। फिर उसने आजा दी—बलो। अस, वह बलने लगी। धिसी तरह उसने काँध पार किया। धिसके अनंतर उसने एकएक एक अजगर पैदा कर दिया। धिस अजगर के देखते ही लोग अडुत उरे। तण साधु की आजा पाते ही वह एकदम बोप हो गया। अजगर के बाद उसने सूर्य के प्रकाश में सणके सामने कितनी

હી મનુષ્યમૂર્તિયાં પેદા કર દી. યે મૂર્તિયાં ધીરે ધીરે ભાફ કે બાદલોં કી તરહ વહીં અંતર્ધાન હો ગઇ. ઇન અદ્ભુત તમાશોં કે બાદ ઉસે કાશી દાન મિલા, ઉસે લે કર વહ વહાં સે ચલતા બના.

ઉપર કે સખ ખેલ માનસિક પ્રભાવ કે હી ફલ હેં. જો લોગ માનસિક પ્રભાવ કા વિરોધ કરતે હેં ઓર ઉસે અપને ઉપર નહીં પડને દેતે ઉન્હેં ઇસ પ્રકાર કે દશ્ય બહુધા નહીં દેખ પડતે. અન્ય દર્શક જળ માનસિક બ્રમ મેં પડે હુએ ઇસ પ્રકાર કે સ્વપ્ન દેખતે રહતે હેં, તખ પ્રભાવ ન પડે હુએ લોગોં કે સિફ મદારી એકાગ્રચિત્ત હો કર અપની કલ્પનાશક્તિ કા પ્રયોગ કરતા હુઆ દેખ પડતા હે. ઇસ તરહ કે ઓર બી અનેકાનેક ખેલ કિયે જા સકતે હેં. અબી કુછ દિનોં પહલે સુના થા કિ મદરાસ મેં એક સાધુ આયા હે. વહ રૂપોં કા વર્ષા કરતા હે. વહ બી માનસિક બ્રમ કા હી ફલ હે. કેમરે સે લિયા હુઆ ઇસ તરહ કા કોઇ બી ચિત્ર ફોટોગ્રાફી કે પ્લેટ પર નહીં ઉતરતા. પ્લેટ પર માનસિક એકાગ્રતા સે ઐઠે હુએ કેવલ મદારી કા પ્રતિબિંબ દિખાઈ દેતા હે. મદારી અપને બીનર એક ઓસી શક્તિ પ્રાપ્ત કર લેતા હે જિસકે દ્વારા વહ એક હી સમય મેં બહુતસે લોગોં કે કઈ તરહ કી વસ્તુયેં દિખા સકતા હે, સુના સકતા હે ઓર ચખા બી સકતા હે. વાસ્તવ મેં યે વસ્તુયેં વિઘ્નમાન નહીં હોતીં.

એક ભારતીય સજ્જન લિખતે હેં કિ જળ મેંને પહલે પહલ જૈસે ખેલ દેખે તખ મુઝે ઉન પર બડા આશ્ચર્ય હુઆ. અંત મેં મેંને અપને મન મેં ઉનકી પરીક્ષા કરને કા નિશ્ચય કિયા. મદારી કે ચારોં ઓર દર્શકોં કા બડી બાડ થી. જળ મેં દર્શકોં કે સાથ બડા હુઆ તખ મુઝે યે સખ અદ્ભુત દશ્ય એક એક કર કે દીખને લગે. પર જળ મેં દર્શકોં સે અલગ હો કર એક દૂસરે સ્થાન સે દેખને લગા તખ મુઝે મદારી કે સિત્તા ઓર કોઇ દશ્ય વહાં ન દેખ પડા. ઇસકે બાદ મેં મદારી કે પાસ ગયા. અખ બી મુઝે કોઇ તમાશા ન દેખ પડા. ઇસસે સિદ્ધ હુઆ કિ મદારી કા પ્રભાવ એક વિશેષ સીમા તક હી થા. ઇસ સજ્જન ને આમ કે ફલવાલે ઓર રસેવાલે (જિનકા વર્ણુન ઉપર હો ચૂકા હે) દોનોં તમાશોં કી ખૂબ પરીક્ષા કી. અંત મેં ઉસે નિશ્ચય હુઆ કિ યે બાતેં પ્રાકૃતિક નિયમોં કે નહીં, કિંતુ માનસિક બ્રમોં કે કારણુ દિખાઇ દેતી હેં. મદારી ઇન્દ્રજાલ રચને કે સમય પાલથી લગા કર ઐઠતા હે. વહ મુંહ સે ઉમ, મ, મ, મ, મ, કે સદશ ધૂમી આવાજ કરતા હુઆ અપને ઘડ કે ઇધર ઉધર ધૂમાતા રહતા હે. ઇસી લિયે કિતને હી મનુષ્ય સમજતે હેં કિ ઉસકી ઇસ ક્રિયા કા સંબંધ જાદુ સે હે; પર ઉનકી યહ બૂલ હે. શારીરિક

ચેષ્ટા કા ઉસકે કાર્યોં સે કોઇ સંબંધ નહીં રહતા. અચ્છા અભ્યાસ કિયે હુએ લોગ કબી અપને શરીર કો નહીં હિલાતે કુલાતે. વે પચાસન માર કર સમાધિસ્થ હો જાતે હેં. ખેલ કે સમય શરીર કા હિલાના કુલાના દર્શકોં કી ઉતકંઠા બઢાને કે લિયે હે.

તમાશા દેખનેવાલોં કે મન પર પ્રબલ માનસિક કલ્પના કા ચિત્ર અંકિત કરને કે લિયે પ્રાયઃ નીચે લિખી હુઇ વિધિ કા અવલંબન કિયા જાતા હેઃ—

મદારી યુવાવસ્થા સે અપને મન મેં માનસિક ચિત્ર બનાને કા અભ્યાસ કરતા હે. કલ્પના કીજીયે કિ પહેલે પહેલ ઉસને કિસી સુપરિચિત વસ્તુ-જેસે શુભાખ કે ફૂલ-કા સ્પષ્ટ ચિત્ર અપને મન પર ખીંચના ચાહા. યહ ચિત્ર ખીંચને કે લિયે ઉસને અપની ઇચ્છાશક્તિ સે કામ લિયા. મદારી ઇતના અભ્યાસ કર લેતા હે કિ ઉસકે માનસિક નેત્રોં કે સામને કલ્પિત વસ્તુ કીક વૈસી હી દીખને લગતી હે, જેસે કિસી વ્યક્તિ કા મુખમંડલ દેખને પર કિસી ચિત્રકાર કે મન મેં ઉસકા ચિત્ર જ્યોં કા લોં ઉતર આતા હે ઓર ફિર બિના દોખે હી વહ ઉસે અંકિત કર લેતા હે. ઇસકે અનંતર મદારી બહી બહી વસ્તુઓં કા, વસ્તુઓં કે સમૂહ કા ઓર બઢતે બઢતે અવિકાધિક અહભુત દર્શ્યોં કા ચિત્ર અપને મન પર અંકિત કરતા હે. કિતને હી દિનોં કે અભ્યાસ કે બાદ સૌ મેં દો-એક હી એસે નિકલતે હેં જો અપને મન મેં વસ્તુઓં કા સ્પષ્ટ ચિત્ર ખીંચ કર ઉસકે ખેલ દિખા સકેં. જબ ઇતની શક્તિ પ્રાપ્ત હો જાતી હે તબ મદારી અપની અત્યંત વિકસિત ઇચ્છાશક્તિ કે દ્વાર! અપને આસપાસ કે લોગોં કે મન મેં પૂર્વોક્ત પ્રકાર કે માનસિક ભ્રમ પેદા કર દેતા હે. ઇસ શક્તિ કી પ્રાપ્તિ મેં બહુત સમય લગતા હે. દો ચાર વર્ષોં મેં યહ નહીં પ્રાપ્ત હો સકતી.

(“સરસ્વતી”ના એક અંકમાં લેખકઃ-શ્રી. સંતરામ ગોહલ, ખી. એ.)

૬૪-આરોગ્ય સંતાન કેમ જન્મે ?

ધર્મશાસ્ત્રમાં ઋષિઓ ઋષિપુરુષને સંતાનની ઉત્પત્તિ કરવાનો અને તેનું રક્ષણ કરવાનો ઉપદેશ આપતા આવ્યા છે. લગ્નસમયે વરવધૂને એજ ઉપદેશ આપવામાં આવે છે કે, સૌ વર્ષસુધી ધર્મ-નુસાર પુત્ર-પૌત્રને પ્રાપ્ત કરી તેમની સાથે પ્રેમપૂર્વક ગૃહસ્થાશ્રમમાં રહો. સંતાન એ અધારા ધરના દીપક સમાન છે. જ્યાં સંતાન ઉત્પન્ન થતાં નથી અથવા તો અકાળે મૃત્યુ પામે છે, તે ઘર શૂન્ય અને અનેક પ્રકારની સુખસામગ્રીઓ હોવા છતાં પણ સુખપ્રદ નથી હોતું. સંતાનની ઇચ્છા ગૃહસ્થાશ્રમીઓમાં સ્વાભાવિક છે અને હોવી જોઈએ; એટલે ગૃહસ્થાશ્રમીઓએ ઉચિત સાધનોદ્વારા સંતાનપ્રાપ્તિ કરવી જોઈએ. આહાર-વ્યવહાર હમેશાં પવિત્રજ રાખવાં જોઈએ, ખાનપાન નિયમાનુસાર થવાં જોઈએ કે જેથી શરીર અને મન તંદુરસ્ત અને આરોગ્ય રહ્યા કરે. જો ઋષિ અને પુરુષમાંથી એકના પણ આહારમાં વધારો યા ઘટાડો હશે તો તેમનું સ્વાસ્થ્ય બગડી જશે અને સંતાન ઉત્પન્ન થશે નહિ. મધ્યમ-વર્ગના લોકોને ઘણી સંતતિ થવાનું કારણ એજ છે કે, તેમનાં ખાનપાન સાદાં હોય છે. તેઓ દૂધ, માખણ અને ઘીનું નિયમાનુસાર સેવન કરે છે. અને મહેનત-મજુરી કરીને પોતે બોજન કરેલા પદાર્થોને બરાબર પચાવતા રહે છે અને તેથી શુદ્ધ વીર્ય ઉત્પન્ન થઈ તેઓને સંતાન ઉત્પન્ન કરવા લાયક બનાવે છે. પરંતુ ધનાઢય પુરુષોનો સ્વભાવજ ન્યારો હોય છે. તેઓ જે કંઈ ખાય છે તે પચાવી શકતા નથી. તેમના આહાર પુષ્ટિકારક હોવાથી જો કે તેમનાં શરીર હૃષ્ટપુષ્ટ બનેલાં દેખાય છે ખરાં, પરંતુ તેમને શારીરિક શ્રમ કરવાનો નહિ હોવાથી તેમનું વીર્ય સંતાનોત્પત્તિ માટે યોગ્ય રહેતું નથી. જો સંતાન થાય છે તોપણ તે રોગી, નિર્બળ અને દુર્બળ હોય છે; તેથી ધનાઢય પુરુષોએ પણ મધ્યમ વર્ગના લોકોના વર્તન ઉપરથી દાખલો લેવો જોઈએ, કે જેથી તેઓ પણ આરોગ્ય સંતાનો પ્રાપ્ત કરે. પુરુષે ગૃહસ્થાશ્રમી હોવા છતાં પણ વીર્યનો વધારો નાશ કરવો જોઈએ નહિ, પરંતુ ઋતુગામી થઈને ગર્ભાધાન ક્રિયા કરવી જોઈએ; કેમકે થોડા વીર્યથી સંતાન ઉત્પન્ન થતાં નથી અને જો થાય છે તો અકાળે મૃત્યુ પામે છે. ઋષિઓએ દુરાચારી ઋષિપુરુષોને ગૃહસ્થાશ્રમી બનવાનો અધિકાર આપ્યો નથી, કે જેથી તેઓ હલકા પ્રકારનાં સંતાન ઉત્પન્ન કરી દેશ અને જાતિની શારીરિક, માનસિક અને આત્મિક અવસ્થાને બગાડે નહિ. ગૃહસ્થને એ પણ ઉપદેશ આપ્યો છે કે, તે પોતાના વર્તનને તો પવિત્ર રાખેજ, પરંતુ સાથે સાથે પોતાની સંતતિ પણ

સુચારિત્રવાન અને એવી કાળજી રાખે અને યોગ્ય સાધનોદ્વારા તેને પવિત્ર રાખવાનું શિક્ષણ આપે, કે જેથી તેના ગૃહસ્થાશ્રમ પશુ સુખ અને આનંદનું સ્થાન બની રહે અને તે પૂર્ણ આયુષ્ય ભોગવી શકે. સૌએ વિશ્વાસ રાખવો જોઈએ કે, ઘોડો ગાડીએ ત્યારે જ જોડાય છે કે જ્યારે તે સાંજે તાંજે અને તંદુરસ્ત હોય. એજ નિયમ સ્ત્રીપુરુષોને માટે પણ લાભદાયક છે. ઘોડો બે કે ત્રણ મહિનામાં ઉપયોગ કરવા લાયક બનાવી શકાય છે, પરંતુ બાળકોને માટે ઓછામાં ઓછાં સોળ વર્ષ અને કન્યાને માટે આઠ યા દશ વર્ષના શિક્ષણની આવશ્યકતા છે; અને જેઓ શિક્ષણના આ નિયમનું ઉલ્લંઘન કરે છે, તેઓ શ્રેષ્ઠ ગૃહસ્થ બની શકતા નથી અને તેમના ગૃહસ્થાશ્રમમાં અવશ્ય વિદ્ધ આવે છે. શ્રેષ્ઠ અને બળવાન સંતાન ઉત્પન્ન કરવાને માટે જેટલી ઉત્તમ શિક્ષણની આવશ્યકતા છે તેટલીજ સાથે સાથે સ્ત્રી અને પુરુષના શારીરિક બળ અને ઉંમરનું પણ ધ્યાન રાખવાની જરૂર છે. દુર્બળ શરીરવાળા પુરુષે બળવાન શરીરવાળા કન્યા સાથે લગ્ન કરવાં જોઈએ નહિ; અને બળવાન શરીરવાળા પુરુષે દુર્બળ કન્યા સાથે લગ્ન કરવાં જોઈએ નહિ. કેમકે એ પ્રમાણે કરવાથી સ્ત્રીપુરુષને નુકસાન થાય છે, એટલુંજ નહિ પણ તેનાં માઠાં ફળ દરેક સંતાનને પણ ભોગવવાં પડે છે. મોટી ઉંમરના પુરુષોએ બુદ્ધેચ્છુકે પણ નાની ઉંમરની કન્યા સાથે લગ્ન ન કરવાં જોઈએ, કેમકે એમ કરવાથી સ્ત્રીની તંદુરસ્તી ખરાબ થઈ જશે. આગાસ વર્ષથી વધુ ઉંમરના પુરુષે પહેલી વારની સ્ત્રીના દેહાંત પછી બીજી વાર લગ્ન કરવાં જોઈએ નહિ. જો એ પ્રમાણે થશે તો સ્ત્રી અને પુરુષમાં પરસ્પર પ્રીતિ અને પ્રેમ નહિ હોવાને લીધે તેમનાં સંતાન દુર્બળ અને અદ્યપ-આયુષી જન્મશે, અને પુરુષ શક્તિહીન હોવાથી તરતજ અકાળે મૃત્યુ પામશે.

એ પણ સ્મરણમાં રાખવું જોઈએ કે, કોઈ પણ ગૃહસ્થે ૫૦ વર્ષની ઉંમર પછી સ્ત્રીસંભોગ કરવો જોઈએ નહિ. પ્રાચીન કાળમાં જ્યારે પુરુષની ઉંમર ૫૦ વર્ષની થઈ જતી ત્યારે તે શાસ્ત્રની આજ્ઞાનુસાર વાનપ્રસ્થાશ્રમમાં પ્રવેશ કરતો હતો. અને પોતાની બાકીની ઉંમર વિદ્યોપાર્જન અને પરોપકારી તથા ધર્મસેવાનાં કાર્યોમાં ગાળતો હતો. ગૃહસ્થાશ્રમ એ ધાર્મ્યવૃત્તિને માટે નથી પરંતુ સંતાન ઉત્પન્ન કરવા માટેજ છે; તેથી સ્ત્રી અને પુરુષે ઉત્તમ સંતાનની કામના રાખીને ૨૫ વર્ષથી વધારે સમય ગૃહસ્થાશ્રમમાં રહેવું જોઈએ નહિ, કે જેથી પૂરી ઉંમર પણ નિર્વિઘ્ને પ્રાપ્ત કરી શકાય.

પ્રત્યેક માતાપિતાને માટે એ પણ જરૂરનું છે કે, તેઓ

પોતાની કન્યાનો વિવાહ કરતા પહેલાં વરની સારી રીતે તપાસ કરાવી લે કે તે કોઇ રોગવાળો અથવા સંતાનોત્પત્તિ માટે નાલાયક તો નથી; કેમકે અનેક યુવાનો અને યાળકો કુસંગતમાં ફસાઇને ગરમી, પ્રમેહ વગેરે દર્દોના ભોગ થઇ પડેલા હોય છે. આવાં દર્દોના ઝેરી પ્રભાવ કન્યા ઉપર પણ પડે છે અને બન્ને સંતાનોત્પત્તિ માટે નાલાયક બની જાય છે. લગ્ન થયા પછી પણ જોયો અત્યંત વિષયી બની જાય છે, તેઓ ઘણે ભાગે પ્રમેહાદિ રોગોમાં ફસાઈ જાય છે; તેથી દરેક ગૃહસ્થે પોતાનું વર્તન ધર્માનુસાર અને ઉચ્ચ પ્રકારનું રાખવું જોઇએ.

સંતાન નહિ થવાનું એક કારણ એ પણ છે કે, વધારે વિષયભોગને લીધે સ્ત્રીનું ગર્ભાશય તેની મૂળ જગાએ સ્થિર રહેતું નથી; તેથી યોગ્ય ડૉક્ટર અને વિદ્વાન દાઇ(નર્સ)દ્વારા તેને સ્થિર કરાવવાનો ઉપાય કરવો જોઇએ; અને જ્યારે તેમને ખાત્રી થાય કે બન્નેમાં કોઈ પણ રોગી નથી તો પછી સંતાનોત્પત્તિ માટે તેમણે નીચે લખેલા નિયમોનું પાલન કરવું જોઇએ:-

૧-પતિ અને પત્ની નિયમ પ્રમાણે આહારવિહાર રાખે.

૨-ખુદ્દી હવામાં પ્રાતઃકાળે સૂર્યોદય પહેલાં ત્રણ થા ચાર માઇલ ફરવાનું રાખે.

૩-જૂદા જૂદા ઓરડામાં જૂદા જૂદા બિછાનાપર સૂવે અને ઓછામાં ઓછા ત્રણ ચાર માસ બ્રહ્મચારી રહે.

૪-દિવસે નિદ્રાનો ત્યાગ કરે.

૫-માદક પદાર્થોનું ભૂલેચૂકે પણ સેવન ન કરે.

૬-જ્યારે પુરુષ સંતાનોત્પત્તિ માટે ભોગની ઇચ્છા કરે ત્યારે તેણે બળ અને વીર્યને વધારનારા પદાર્થો જમવા જોઇએ. પરંતુ સ્ત્રીએ હલકું ભોજન કરવું જોઇએ અને તે પણ પેટ ભરીને નહિ. બની શકે તો રાત્રે સમાગમ થતા સુધી તેણે નિરાહારી રહેવું.

ઉપરોક્ત નિયમો પાળ્યા પછી ગર્ભ રહેવાની આશા રાખવી જોઇએ. પરમાત્મા અવશ્ય કર્મોનુસાર ફળ આપશે. પરંતુ જ્યારે ગર્ભ રચાની ખાત્રી થઇ જાય ત્યારે તેની બહુજ કાળજી રાખવી; કેમકે તેની યોગ્ય રક્ષા નહિ કરવાથી ગર્ભપાત થઇ જાય છે. અને પછી સ્ત્રી ઘણે ભાગે સંતાનોત્પત્તિ માટે લાયક રહેતી નથી. ગર્ભવતી સ્ત્રીની સાથે હમેશાં પૂર્ણ પ્રસન્નતાથી વર્તવું; કેમકે સ્ત્રીની રક્ષા કરવાનો જો કોઇપણ યોગ્ય સમય હોય તો તે ગર્ભાવસ્થાનો છે. એવે સમયે તેને પ્રસન્ન અને રાજખુશી રાખવાનો યત્ન કરવો જોઇએ; અને તેને એમ ખાત્રી થવી જોઇએ કે, તમે તેના સુખ-દુઃખના એક માત્ર ભાગીદાર અને સાથી છો. તમે ઇચ્છતા હો કે તમારાં સંતાન સુશીલ, ધાર્મિક અને સદાચારી થાય તો તમારી

સ્ત્રીને ઉત્તમ શિક્ષણ આપતા રહેા, કે જેથી તેનો સ્વભાવ ધર્મ ઉપર પ્રેમ કરનારો થાય. વળી તેને એ પણ સમજાવો કે, સંતાન માતાપિતાના સારા નરસા ગુણો ગર્ભાવસ્થામાંથીજ પકડી લે છે અને જેવી માતાપિતાની માનસિક સ્થિતિ હોય છે તેવાંજ સંતાનો ઉત્પન્ન થાય છે.

ગર્ભવતી સ્ત્રીએ નીચેના નિયમો અવશ્ય પાળવા જોઈએ:-

૧-તેણે ભૂલે ચૂકે પણ લોહીનો વેગ વધારનારું ભોજન કરવું નહિ; પરંતુ દલકું, જલદી પચે તેવું સાદું અને નિયમસર ભોજન કરવું. શાકભાજી અને ફળોનું ભોજન ગર્ભવતી માટે ધણુંજ લાભદાયક છે. ચા વગેરેનું સેવન કરવું નહિ; કેમકે તેના સેવનથી માતા અને બાળક બન્નેના મગજને હાનિ પહોંચે છે.

૨-ગર્ભવતી સ્ત્રીએ સ્વચ્છ અને દલકાં વસ્ત્ર ઓઢવાં, પરંતુ શરીરને હમેશાં ગરમ રાખવા પ્રયત્ન કરવો જોઈએ.

૩-તેણે હમેશાં ખુશ્તી હવામાં રહેવું જોઈએ અને રહેવાના સ્થાનમાં પૂરતી તાજી હવાની આવ-ગન રહેવી જોઈએ. ખુશ્તી હવામાં રોજ થાક ન લાગી જાય એટલી હદ સુધી ફરવું જોઈએ. વળી યાદ રાખવું જોઈએ કે, માતાના નિયમિત વ્યાયામથી ભવિષ્યનું સંતાન પણ મજબૂત અને ચાલાક જન્મશે. મારા અભિપ્રાય પ્રમાણે તો ખુલ્લા મેદાન યા નદીના તટપર પ્રાતઃકાળના ઠંડા વાયુનું સેવન અત્યંત લાભદાયક છે.

૪-કંડે પાણીએ સ્નાન કરવું, કે જેથી લોહી આખા શરીરમાં સારી રીતે ફરી વળે.

૫-પ્રસૂતિની પીડાવિષે સાંભળીને ગભરાવું નહિ, પરંતુ ક્ષેમ-કુશળ પ્રસવ થવાની આશા રાખીને માતા થવાના આનંદમાં મસ્ત રહેવું; કેમકે માતાના ડરવાથી બાળકને બહુજ હાનિ પહોંચે છે અને પ્રસૂતિ વખતે સ્ત્રીને બહુ કષ્ટ થાય છે.

૬-તેણે પ્રતિદિન પરમાત્માને પ્રાર્થના કરવી જોઈએ કે, પાકેલાં ફળની પેઠે પોતાની સંતતિ પણ ગર્ભાશયમાં યોગ્ય સમય સુધી વિશ્રામ કરીને સુગમતાથી જન્મ પામે.

જો આરોગ્યના નિયમોનું પાલન કરવામાં આવે તો બાળકને જન્મ આપતાં સ્ત્રીને બહુજ ઓછું દુઃખ થશે.

બાળકને જન્મ આપતી વખતે નીચેની બાબતો ઉપર પણ ધ્યાન આપવું જોઈએ.

૧-પ્રસવસ્થાન પહેલેથીજ સાફ કરી રાખવું જોઈએ અને તે સ્થાન એવું જોઈએ, કે જ્યાં શુદ્ધ વાયુ અને પ્રકાશની અવર-જવરને અટકાવ થતો ન હોય.

૨-ઋતુને અનુસરીને જે વસ્તુઓ બાળક અને તેની માતાને

માટે આવશ્યક હોય તે પહેલેથીજ પ્રસવસ્થાનમાં તૈયાર રાખી મૂકવી જોઈએ.

૩-જો સુશિક્ષિત દાઈ મળે તો તેને બાળક જન્મતા પહેલાંજ લાંબર રાખવી જોઈએ. જો તે ન મળી શકે તેમ હોય તો સાધારણ દાઈને શોધી કાઢી તેને પહેલેથી ખબર આપવી જોઈએ, કે જેથી તેને આવતાં બહુ વાર ન થાય; પરંતુ કાળજી રાખવી કે તે બાધ અનુભવી હોવી જોઈએ. અને બીજી સ્ત્રીઓ પણ તેની યોગ્યતા અને ચતુરાઈને સ્વીકારતી હોય; તેના હાથની આંગળીઓના નખ વધેલા ન જોઈએ અને તેના હાથમાં કડાં, ચૂડી વગેરે ધરેણ્યાં પહેરેલાં ન હોવાં જોઈએ. તેને કોઈ એવો રોગ પણ ન હોવો જોઈએ કે જેનો ચેપ લાગવાનો ભય હોય.

૪-પ્રસૂતાનું બિછાનું એવી જગાએ રાખવું જોઈએ, કે જ્યાં પવન અને પ્રકાશ વધારે ન હોય. જો તેમ હોય તો ત્યાં પડોદા કરવો જોઈએ. જમીન કરતાં ખાટલામાં પથારી કરવી એ સારી છે, કેમકે જમીન ઉપર સૂવાથી તેને ખૂબ કષ્ટ થાય છે.

૫-શરદ્ઋતુમાં ભારતવર્ષના ઠંડા પ્રદેશોમાં પ્રસવસ્થાનમાં અગ્નિ રાખવો આવશ્યક છે; પરંતુ ખ્યાલમાં રાખવું જોઈએ કે, સૌ પ્રકારના અગ્નિ કરતાં કોલસાથી વિશેષ નુકસાન થાય છે. તેની ધુમાડી લવાને ઝેરી બનાવી દે છે.

૬-પ્રસૂતિસ્થાનમાં જેથી વધારે સ્ત્રીઓએ રહેવું જોઈએ નહિ; પરંતુ ચતુર, દયાળુ અને હસમુખી બે સ્ત્રીઓએજ ત્યાં રહેવું.

૭-પ્રસૂતા સ્ત્રીએ ઉપવાસ નહિ કરવા, પરંતુ જરૂર જણાય તો હલકું અને પુષ્ટિકારક ભોજન અથવા દૂધ બળે ત્રણ ત્રણ કલાકે થોડું થોડું લેવું. પેટ ભરીને ભોજન કરવું યોગ્ય નથી; કેમકે બાળકને જન્મ આપવાના પરિશ્રમને લીધે તે પચી શકશે નહિ.

૮-ન્યાંસુધી સુવાવડી સ્ત્રી બળવાન ન થાય ત્યાંસુધી તેને સ્નાન કરવાની રજા આપવી નહિ. જરૂર જણાય તો આ બાબતમાં વૈદ્ય અને ડૉક્ટરની સલાહ લેવી જોઈએ.

(“સ્ત્રીધર્મ શિક્ષક”ના એક અંકમાંના શ્રીમતી યશોદાદેવીના લેખનો અનુવાદ)

६५-बिहार के एक परोपकारी महान वैद्यराज

तथा नवीन आयुर्वेदिक आविष्कार

उपयुक्त उत्तेजन एवं प्रयोजनीय प्रोत्साहन के अभाव से हमारे देश के अनेक आविष्कारों की कति प्रति लुप्त हो चुकी और अभी तक लुप्त होती जा रही हैं। पाश्चात्य जगत में छोटे मोटे आविष्कारों की भी धूम मच जाती है; पर हमारे देश में विज्ञान-चार्य प्रमुल्लयन्द्र राय और स्वनामधन्य अध्यापक जगदीशचन्द्र वसु जैसे जगतप्रसिद्ध वैज्ञानिकों की कति कथा भी कुछ विशेष श्रेष्ठी के शिक्षितों तक ही परिमित रह जाती है। फिर भी जंगली लोग 'राय' और 'वसु' महाशयों की काशी कद्र करते हैं। किंतु हिंदी संसार अभी जैसे मामलों में बहुत कम दिलचस्पी लेता है। हिंदी पत्र-पत्रिकाओं में इस तरह की चर्चा बहुत कम देखने में आती है। सौभाग्य से आज एक हिंदी साहित्यसेवी द्वारा किये गये नवाविष्कार की सूचना मिली है। उसे मैं हिंदीप्रेमियों के सामने पेश करता हूँ। आशा है, इस विषय के जनकार सज्जन इस आविष्कार चर्चा पर गंभीरतापूर्वक विचार करेंगे।

रत्नमाला—(जगदा, जंपारन, जिलार)—निवासी पंडित चंद्रशेखरधर मिश्र से हिंदी संसार अवश्य परिचित होगा। आप प्राचीन साहित्यसेवियों में से हैं। आप जिलार प्रादेशिक हिंदी साहित्य संमेलन के पांयवे अधिवेशन (पटना) के सभापति भी हो चुके हैं। 'हिंदी-कोविद-रत्नमाला' में आपकी सम्यक् जवनी प्रकाशित है। हिंदी के आरंभिक युग में आप ही 'विद्या-धर्म-दीपिका' नामक भासिक पत्रिका का निःशुल्क चितरण करते थे। आप हिंदी और संस्कृत की कविता एवं समस्यापूर्ति करने में अच्छे सिद्धहस्त हैं। आपकी प्रतिभा सर्वतोमुष्पी है। आपकी कितनी ही रचनाओं में प्रशंसनीय चमत्कार देखने को मिलता है। इसके अतिरिक्त आप एक पिशुषमणि वैद्य भी हैं, पर स्वार्थ या लोभ तो आपको छू नहीं गया। केवल परोपकार की प्रेरणा से ही आप रोगियों की दवा करते हैं। अज तक हज्जरे असाध्य रोगियों को आप प्राणदान दे चुके हैं। आपकी चिकित्साप्रणाली को अउ अउ ओहदे के अइसरे, हाकिमों, ऐरिस्टों और हाउकैटों के जजों ने सर्वांतःकरण से सराहा है, जिसके प्रमाणपत्र देखने से ही आपके गुणों का पता लगता है। आप एक अच्छे प्रतिष्ठित जमींदार हैं, और आपका अधिकांश धन केवल परोपकार में ही अर्प होता है। आपके घर पर एक आयुर्वेद महा-

વિદ્યાલય ઔર એક સંસ્કૃત પાઠશાલા છે. ઉનકે સંસ્થાપક, સંચાલક, સંપાદક આપ હી હૈં. આપકી પરોપકાર વૃત્તિ દેખ કર હી માનનીય માલવીયજી આપકા બડા સન્માન કરતે હૈં. અનેક સાર્વજનિક સંસ્થાઓ ઔર સરકાર કી ઔર સે આપકો આયુર્વેદાચાર્ય, ચિકીત્સકચૂડામણિ, વિદ્યાલંકાર, વૈદ્યરત્ન એવં કવીન્દ્ર આદિ ઉપાધિયોં મિલી હૈં; કિંતુ આપકો ઇન ઉપાધિયોં કા કુછ બી ગર્વ નહીં. આપકી સખ સે બડી વિશેષતા યહ હૈ કિ આપ રોગિયોં સે શીસ નહીં લેતે, બદ્ધિ અપની ઔર સે ઉન-હેં બોજન ઔર વચ્ચ બી દેતે હૈં. કુતા, સર્પ આદિ જહરીલે જંતુઓં કે વિષ કી તો આપ અદ્ભુત ચિકિત્સા કરતે હૈં. ‘કસૌલી’ આદિ મેં સરકાર કી ઔર સે જો પાગલ સિયારોં ઔર કુતોં કે કાટે હુએ આદમિયોં કી ચિકિત્સા હોતી હૈ, ઉસસે શી સદી-૮૦ રોગી પ્રાયઃ આરામ હોતે હૈં; પર આપકી ચિકિત્સા સે હજારોં મેં શાયદ હી એક દો રોગી-સો બી નિયમાનુસાર ચિકિત્સા ન કરને કે કારણુ-આરામ ન હોતે હોં. ‘કસૌલી’ કી ચિકિત્સા-પ્રણાલી મેં રુધિર મેં વિષપ્રવેશ હો જાને પર પ્રાયઃ ચિકિત્સા વ્યર્થ હોતી હૈં; કિંતુ આપકી ચિકિત્સા ઉસ દશા મેં બી ફલવતી હી હોતી હૈ. ઇધિર આપને વિસ્ફોટક (મસ્તરિકા યા શીતલા) કી ચિકિત્સાપ્રણાલી પર બી બડી ખોજ કી હૈ. સંભવ હૈ, આપકી ઇસ ખોજ સે સંસાર કા બહુત કુછ કલ્યાણ હો; ક્યોંકિ શીતલા કે કિતને હી અસાધ્ય રોગી બી—જિનકો વૈદ્યડોક્ટરોં ને કારા જવાબ દે દિયા થા—આપકી નઈ ખોજવાલી પદ્ધતિ સે બિલકુલ આરામ હો ગએ હૈં. જલોદર, મસ્તિષ્કવ્રદ્ધિ, જીર્ણ જવર, શોથ, હેદ્રોગ, શ્વાસ આદિ અસાધ્ય રોગોં કે તો આપ બહુત હી અચ્છે ઔર યશસ્વી ચિકિત્સક હૈં; કિંતુ ઇતના સખ કુછ હોતે હુએ બી, આપકા સંતોષ ઔર સારથ્ય સર્વથા સરાહનીય હૈ. વાસ્તવ મેં આપને રોગપીડિતોં કે લિયે અપના જીવન હી અર્પિત કર દિયા હૈ.

અસ્તુ. આપકે નવાવિષ્કૃત આયુર્વેદિક ઔષધ કા નામ હૈ ‘ઉદુંબર-સાર.’ યહ ગૂલર કે પત્તોં કા સત હૈ. યહ એક ઐસા અબૂતપૂર્વ આવિષ્કાર હૈ, જિસસે થોડે ખર્ચ ઔર કમ પરિશ્રમ મેં હી અસંખ્ય પ્રાણિયોં કા કલ્યાણ સાધ્ય હો સકતા હૈ. યહ સૌ મેં કમ સે કમ અસ્સી રોગોં કે લિયે તો પરમસિદ્ધ મહૌષધ હૈ. બડે બડે ડોક્ટરોં ઔર કવિરાજોં ને ઇસકી અમોઘતા ઔર ઉપ-યોગિતા કો મુક્તકંઠ સે સ્વીકાર કિયા હૈ. કાન, આંખ, જીભ ઔર દાંત કી સખ પ્રકાર કી બિમારિયોં કે લિયે યહ અચૂક રામબાણુ સિદ્ધ હુઆ હૈ. દાંત કા ‘પૈરિયા’ ઔર જીભ કા ‘કૈસર’-સરીખા બયાનક રોગ બી ઇસકે સામને ટીક નહીં સકતા. ઇનકે સિવા

આગ સે જલા હુઆ ફેડા, પ્રમેહ, સુખક આદિ (યહાં તક કિ ડાઇબેટિસ ઔર રિટ્કચર બી) અનેક લયકર રોગોં પર યહ સદા સફલ હી હોતા દેખા ગયા હૈ.

કલકત્તે કે એક વિદ્વાન ડૉક્ટર ‘ઇન્ડિયન મેડિકલ રેકર્ડ’ કે સુચોગ્ય સંપાદક ને ઇસ નવાવિષ્કૃત મહૌષધ કે વિષય મેં આવિષ્કર્તા મહાશય-ઉક્ત મિશ્રજી-કો લિખા થા-“કાલજ્વર કે એક રોગી કો કલકત્તે કે ત્રીન પ્રસિદ્ધ ડૉક્ટરોં ને એકદમ જવાબ દે દિયા થા, ઔર યહાં તક બતલાયા કિ એક સપ્તાહ કે અંદર તુમ નહીં બચોગે; કિંતુ આપકી ઇસ દવા ને ત્રીન હી સપ્તાહ મેં ઉસે આશાતીત લાભ પહુંચાયા; ઔર દો મહીને કે અંદર વહ બિલકુલ ભલા-ચંગા હો ગયા. શરીર કે કિતને હી બાહરી ઔર બીતરી રોગોં પર મૈંને ઇસકો તીર કી તરહ અસર કરતે પાયા હૈ.”

કલકત્તે કે સુપ્રસિદ્ધ વિદ્વાન કવિરાજ મહામહોપાધ્યાય શ્રી. ગણનાથ સેન સરસ્વતી એમ. એ. એલ. એમ. એસ. તથા સ્વર્ગીય કવિરાજ શ્રી. યામિનીભૂષણ રાય એમ. એ. એમ. બી. ને બી મિશ્રજી કો સ્પષ્ટ લિખા થા-“આશા હૈ, અનતિદૂર ભવિષ્ય મેં સસારભર કે વૈદોં કે લિયે આપકા યહ મહૌષધ એક અદ્ભુત અસ્ત્ર સિદ્ધ હોગા; ઔર મનુષ્ય માત્ર કે લિયે, ઇસસે સસ્તા તથા હિતકર કોઈ દૂસરા ઔષધ ન રહ જાયગા. નિઃસંદેહ આપકા આવિષ્કાર સ્તુત્ય હૈ.”

બસ, ધન્ય હોગા વહ દિન, જબ મિશ્રજી કે ઇસ સ્વદેશી આવિષ્કાર-‘ઉદ્ગૂંબર-સાર’ કો લોગ લોગકલ્યાણ કી કામના સે અપનાવોગે; ઔર આયુર્વેદમર્મજ્ઞ સજ્જન ઇસકી જાન્ય-પડતાલ કરને મેં સફલાવ કે સાથ પ્રવ્રત્ત હોંગે. મૈં તો યહ બી નહીં જાનતા કિ આયુર્વેદ કિસ ચિડિયા કા નામ હૈ. કેવલ આયુર્વેદ કે પ્રેમિયોં કા ધ્યાન આકૃષ્ટ રહને કે લિયે હી, સંસ્કૃત ઔર અંગ્રેજી તથા હિંદી કે કુછ પૈન્ફલેટોં સે મસાલા ઇકઠ્ઠા કર કે મૈંને યહ લેખ લિખા હૈ. યદિ મેરે ઇસ લેખ સે કુછ લોગોં કા થોડા બી ઉપકાર હુઆ, તો મૈં અપને પરિશ્રમ કો સફલ સમજુંગા.

(“સુધા”ના એક અંકમાં લેખક:-શ્રી. શિવપૂજન સહાય “હિંદીભૂષણ”)

૬૬-વિજ્ઞાન અને શોધખોળ

દ્રાક્ષમાંથી કાગળ

કુલીફોર્નિઆમાં એક કંપનીએ દ્રાક્ષની છાલ કે જે દારૂ માટે દ્રાક્ષમાંથી રસ કાઢી લીધા પછી છાલ રહે છે તેમાંથી કાગળ બનાવવાની શરૂઆત કરી છે. આ કંપની સાક્રામેન્ટો શહેરમાં ઉભી થઈ છે. કારણ તે શહેરની આસપાસ દ્રાક્ષનો પાક ધણો થાય છે. આવી રીતે લીલી દ્રાક્ષની છાલમાંથી કાગળ બનાવવાની શોધ નવીન છે, અને એવી રીતે બનાવેલા કાગળની કિંમત સસ્તી પડે છે. ૫૦ માઈલના વિસ્તારમાં આશરે એક લાખ એકર જેટલી જમીનમાં લીલી દ્રાક્ષનું વાવેતર કરવામાં આવ્યું છે.

+ + + +

મોટરના પૈડાં-રબરના કે ઝીંકનાં ?

સાધારણ રીતે મોટરનાં પૈડાં રબરનાં બનેલાં ગણાય છે, પરંતુ એ રબરનાં પૈડાં બનાવવામાં કાંઈ એકલા રબરના રસનોજ ઉપયોગ કરવામાં આવે છે, એમ નથી. એ રબરનો રસ બનાવવામાં રબર ઉપરાંત ખીજી વસ્તુઓનો પણ ઉપયોગ કરવામાં આવે છે, કે જેથી રબર ઘસાય ઓછું, ફાટી જાય નહિ તેમજ ગરમીથી પીગળી જાય નહિ. મોટરનાં પૈડાં બનાવવાના રસમાં ઝીંક ઓક્સાઇડ ધણા મોટા પ્રમાણમાં વાપરવામાં આવે છે. ૧૦૦ રતલના વજનના નક્કર મોટરના પૈડામાં ઉંચા યાતનું રબર તો માત્ર ૩૪ રતલ જેટલુંજ હોય છે, બાકી દોઢ રતલ સલ્ફર (ગંધક), સાડાચાર રતલ કાર્બન બ્લેક અને ૫૯ રતલ ઝીંક ઓક્સાઇડ આવે છે. ઝીંક ઓક્સાઇડથી રબરને ઘસારો ઓછો પહોંચે છે, એટલે મોટરના પૈડામાં રબર કરતાં ઝીંક (જસત) વધારે વપરાય છે.

x x x x

“મરક્યુરી” ઝાલુ ઉપર ગરમી

સૂર્યમંડળમાં પૃથ્વી ઈન્ને ગ્રહો છે તેમાં સૂર્યથી સૌથી નજીક ગ્રહ મરક્યુરીનો ગણાય છે. સૂર્યથી માત્ર સાડાત્રણ કરોડ માઇલ જેટલોજ આ ગ્રહ દૂર છે; અને તેથી પૃથ્વી ઉપરથી સૂર્યનું જે કદ દેખાય છે તેના કરતાં મરક્યુરી ઉપરથી ઘણું મોટું દેખાય છે. સૂર્યથી આટલો બધો નજીક હોવાથી, ત્યાં અસાધારણ ગરમી હોવી જોઈએ, એવું પ્રમાણ બે ખગોળશાસ્ત્રીઓએ અમેરિકાની માઉન્ટ વિલ્સન વેધશાળામાંથી જોઈને બાંધ્યું છે. ત્યાં ૬૬૦ ડિગ્રી જેટલી ગરમી ચાલુ રહેતી હશે, અને ત્યાં હવા જેવું કાંઈ હશેજ નહિ. આટલી ગરમીમાં તો તાંબુ પણ પીગળી જાય; એટલે દરેક ચીજ પીગળેલી હાલતમાંજ ત્યાં રહે. ત્યાં ચુરુત્વાકર્ષણ પણ ઓછું હશે. એમ માનવામાં આવે છે કે, ૧૫૦ રતલના વજનનો માણસ

ત્યાં તો માત્ર ૪૦ રતલનોજ થાય.

+ + + +

મકાનોના બાંધકામમાં ધાસનો ઉપયોગ

ધાસ-વિશેષ કરીને પરાળ ધણા કાળથી જુ'પડાંઓ કે છન્-ઓ બાંધવાના કામમાં લેવામાં આવે છે; પરંતુ હવે તો તેનો ઉપ-યોગ ફહેરોનાં મકાનો બાંધવામાં પણ થવા લાગ્યો છે. મોટાં મકાનોમાં બે ઓરડાઓ વચ્ચેની દિવાલ કરવામાં ચણુતરની કે લાકડાની દિવાલ નહિ કરતાં રાસાયણિક લાકડાની બનાવવામાં આવે છે. અને તે એવી રીતે કે, લાકડા ઉપરાંત બીજા રસાયણુ તેમજ પદાર્થોનું મિશ્રણ કરી દિવાલ બનાવવા પૂરતો કઠણુ પદાર્થ થાય તેનો ઉપયોગ કરે છે. આમાં ધાસ કે પરાળનો મોટે ભાગે ઉપયોગ કરવાની શરૂઆત થઈ છે. ધાસ વાપરવાથી દિવાલોમાંથી અવાજ બીજા બાજુએ જઈ શકે નહિ; તેમજ બહારની ગરમી કે ઠંડી અંદર દાખલ થઈ શકે નહિ. વળી એ રસાયણિક લાકડું વજનમાં સામાન્ય લાકડાં કરતાં હલકું થાય છે, તથા લાકડા કરતાં એને સળગી ઉઠવાનો ઓછો સંભવ રહે છે. વળી પરાળના પુળાઓ ભેગા કરી તેને કઠણુ દબાવી એવાં મજબૂત પૂંઠાં પણ બનાવવા-માં આવે છે કે જે મજબૂત લાકડાની ગરજ સારે છે.

આવી જાતનાં પરાળનાં બનાવેલાં પાટીઆં બાંધકામમાં ધણાં કામ લાગે છે.

+ + + +

ટાવર ઉપર થરમોમીટર

જર્મનીમાં મ્યુનીચ શહેરના મ્યુ'જ્યમનો ટાવર મીનારો જે ૭૦ ફુટ ઉંચો છે તેનો નવો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો છે. એવા મીનારો ઉપર ઘડીઆળો મૂકવામાં આવે છે ત્યારે આ ટાવર ઉપર થરમોમીટર (ગરમી માપવાનું યંત્ર) ગોઠવવામાં આવ્યું છે. આથી ધણુ દૂરથી જોઈ શકાય કે ગરમી કેટલી ઊંચી છે. આ ઉપરાંત એક બેરોમીટર (હવાનું દબાણ માપવાનું યંત્ર) પણ એ મીનારો ઉપર ગોઠવેલું છે. આ મીનારો ઉપર જોઈને રસ્તે જનારાઓ શહેરની હવામાં ગરમી કેટલી છે તે પણ જાણી શકે.

+ + + +

હીરા જેટલી કઠણુ નવી ધાતુ

“કારબોલોય” નામની નવી ધાતુ બનાવવામાં આવી છે. આ ધાતુ એટલી બધી કઠણુ છે કે હીરા જેટલું કામ કરી શકે છે. સીમેન્ટ કોન્ક્રીટનાં પથ્થરમાં કાણાં પાડી શકે. કાચમાં સ્કુના આંટા પાડી શકે. આ ધાતુ બનાવવામાં ટુંગસ્ટન, કાર્બન અને કોબાલ્ટનું મુખ્યત્વે મિશ્રણ કરવામાં આવ્યું છે. આ ધાતુ ધસાતી નથી અને તેથી તેનાં બનાવેલાં હથિઆરોને અણી વારંવાર ચઢાવવાની જરૂર પડતી

નથી. આ ધાતુનો ઉપયોગ મોટરગાડીમાં ઘણો લાભદાયી થઈ પડશે.

x

x

x

ગામડાંઓ માટે મોટરમાં સીનેમા

જર્મનીનાં ગામડાંઓમાં સીનેમા થીએટર ન હોય ત્યાંના લોકોને સીનેમા શીલ્મો દેખાડવા માટે એક નવી સગવડ કરવામાં આવી છે. એક મોટી ગાડીની અંદર સીનેમા શીલ્મો દેખાડવાનું પ્રોજેક્ટર યંત્ર ગોઠવેલું હોય છે અને તે યંત્ર ઉપર એકજ શીલ્મની ત્રણથી ચાર ફોટોઓ એકઠી સાથે ચઢાવવામાં આવે, એટલે એ મોટરની ચારે બાજુ ઉભેલા લોકો સીનેમા શીલ્મ જોઈ શકે. સીનેમા મારફતે શિક્ષણ આપવાનું આ સાધન ઘણું સસ્તું અને અહોળો ફેલાવો થોડા ખર્ચે કરી શકે છે.

સૂવાનો ખીસ્તરો

આપણે ૨૪ કલાકમાં લગભગ ૮ કલાક સુષ્પ્તિ છીએ. એટલે જીંદગીનો ત્રીજો ભાગ સૂવામાં જાય છે, જેથી કરી આપણે તે તરફ ખાસ ધ્યાન આપવું ઘટે છે. સ્વચ્છ હવા વિશે તો આપણે અગાઉ વાંચી ગયા. તે સિવાય બીજું વધુ અગત્યનું જોવું એ છે કે, નરમ મખમલ જેવા ખીસ્તરા અને તકિયાપર કદી સૂવું નહિ. આપણું શરીર નરમ ગાદલામાં દટાઈ જવાથી તેટલો ભાગ ચામડોનો “ઓક્સીજન” નહિ મળવાથી કુદરતી કામ કરી શકતો નથી. બીજું “સ્ટમક” “લીવર” વગેરે એકમેકપર દબાય છે, જેથી તેઓ પણ ખુલાસાથી કામ કરી શકતાં નથી. અને કબજિયાતનું આ પણ એક કારણ છે. “નર્વસ ડેકડાઉન” એક નરમ ખીસ્તરાપર સૂવાનું કારણ છે. બચપણથી જોઓ નરમ ખીસ્તરાપર સૂવે છે, તેઓ ઘણાંખરાં કુખડાં ઉછરે છે અને તેઓને ખુદાપો જલદી આવે છે.

સળંગ પાટીઆ જેવા પલંગપર પાતળું ખીસ્તર નાખી સૂવું, જેથી અંગનાં “મસલ્સ” સખત સરખાં ઉછરે છે. બાંધો ટટાર રહે છે અને તંદુરસ્તીમાં વધારો થાય છે.

કોઈ વાયક દરેજ નાહી ધોઈ સેંટ છાંટી સ્વચ્છ રહેવાનો દાવો કરતું હોય તેને મારી વિનંતિ છે કે પોતાનાં સૂવાનાં ગાદલાને ઉખેટી “માઈક્રોસકોપ”માં મૂકી જુઓ. જે કદી ધોવાતું નથી, અને જે પર સુષ્પ્તિ આપણે આપણી જીંદગીનો ત્રીજો ભાગ ગુજરીએ છીએ, તેવીજ તકિયાની હાલત રહે છે. સળંગ પાટીયાના પલંગપર અથવા નેતરની ઢોલડીપર અથવા સ્ટ્રેચરપર સૂવાની આદત કરી જુઓ. ચાર-છ દિવસ તકલીફ થશે, પણ પછી નરમ ગાદલામાં કદી ઉંઘ આવવાની નથી; અને તંદુરસ્તીમાં સારો વધારો થઈ બાંધો પણ ટટાર થશે. (અઠવાડિક “મુખ્ય સમાચાર”માં શ્રેષ્ઠક:-મી. જયંત)

૬૭-મરહાનો વ્યાધિ

(લે. વૈદ ગા. શા. ગોખલે, ડી. એ. એમ.)

(ઉંઝા સરકારી આયુર્વેદિક દવાખાનું.)

ગુજરાતી:-મરડો. સંસ્કૃત:-પ્રવાહિકા, મરાઠી:-મુરહા.

વર્ષાઋતુ ચાલતી હોવાથી તેમજ આ ઋતુમાં મરડો, જાડા વગેરેથી લોકો પીડાતા હોવાથી નીચેની લોકોપયોગી બીના બહેર કશું છું:-

ઇતિહાસ-ઉત્પત્તિ-મરડો કે જે આપણા દેશમાં બારે માસ થતો જોવામાં આવે છે તે દર્દ બીજાં એવાં દર્દો માફક અમુક જાતનાં જંતુઓથી ઉત્પન્ન થાય છે. આ જંતુઓ મુખ્ય બે જાતનાં છે. આ વ્યાધિ વિશેષ કરીને જ્યારે માખીઓ ઘણા પ્રમાણમાં ઉત્પન્ન થાય છે ત્યારે વધારે પ્રબળ સ્વરૂપમાં થતો જોવામાં આવે છે. માખીઓ ઘણે ભાગે સરાધીયાંમાં એટલે કે શ્રાવણ અને ભાદ્રપદ એ બે માસમાં ઘણીજ હોય છે. જ્યારે ચોમાસું બેસે છે, નવી લીલોતરી-શાકભાજી ઉગી નીકળે છે ત્યારે પણ આ દર્દ મોટા પ્રમાણમાં ઉત્પન્ન થાય છે અને ચોમાસામાં તો આ દર્દ ખાસ ફાટી નીકળે છે. આ દર્દ ચેપી છે. આ દર્દનાં જંતુઓ વિશેષતઃ મનુષ્યોના શરીરમાં ખોરાક અને પીવાના પદાર્થો મારફતેજ દાખલ થાય છે. જંતુઓ મનુષ્યનાં આંતરડાંમાં રહી ત્યાં એક જાતનું ઝેર (વિષ) પેદા કરે છે તેથી મરડો શરૂ થાય છે. જંતુઓ આંતરડાંમાં દાખલ થયા પછી તેઓ ત્યાં વધે છે અને તે જગોની રસત્વચામાં સોજો લાવે છે અને ધીમે ધીમે ચાંદીઓ પડી જાય છે. આ ચાંદી જ્યારે છોલાય છે, પાકે છે ત્યારે તેમાં લોહી, પડ પેદા થઇ જાડા મારફત બહાર નીકળી જાય છે. કેટલીક વેળા આ ચાંદીઓ એટલી બધી જગાએ વ્યાપે છે કે જેથી આખું આંતરડું સડી જાય છે અને તેથી મનુષ્યનું મૃત્યુ પણ થઇ આવે છે.

દર્દનાં ચિન્હો તથા પૂર્વરૂપ-મરડો થવાની પહેલાં દરદી બેચેન થાય છે. બૂખ લાગતી નથી, મોં આવે છે, ખોરાક પચતો નથી, પેટમાં આંકડી આવે છે અને વારંવાર જાડે જવાની હાજત થઇ આવે છે. ત્રણ ચાર દિવસ પછી કાં તો દર્દને એકદમ જાડા થઇ જાય છે. કાં તો જાડાની કબજાઆત રહે છે. આ સ્થિતિ બે ચાર દિવસ રહ્યા પછી જાડાની સંખ્યા વધી જઈ ૧૦-૨૦ થી ઓછી ૧૦૦ સુધી પણ જાડા થઈ જાય છે. વારંવાર જાડે જવાની હાજત થઇ આવે છે. પરંતુ દર્દને ઘણુંજ કરાંઝવું પડે છે અને જાડો બહુજ થોડો કે કાં તો લોહીનાં એક બે ટીપાં પડે છે.

ધીમે ધીમે ઝાડાનો રંગ બદલાતો જાય છે અને અંદર લોહી-પર-જળસ-રસત્વચાના સડેલા ટુકડા પડવા માંડે છે. પેટમાં સખત વાદ મૂકાય છે અને આંકડી એટલી બધી સખત આવે છે કે દર્દી તેનાં દુઃખથી બેવડો વળી જાય છે. ગુદામાં દાહ થાય છે, તૃષા ધણીજ લાગે છે, શરીર તપી જાય છે, જીભ સૂકાય છે અને દર્દી ધણીજ અશક્ત અને ક્ષીણ થઈ જાય છે. ઘણા ખરા દર્દી ૮ થી ૧૫-૨૦ દિવસમાં સાજા થઈ જાય છે પરંતુ કેટલાક દર્દીઓની સ્થિતિ વધારે ગંભીર થઈ મરી પડે જાય છે. કેટલીક વેળા આ દર્દીઓ બળે ચારચાર મહિનાઓ સુધી પણ પીડાય છે.

આ દર્દ મરી ગયા પછી દર્દીને શુભંગ, લાપેટીઆ, સાંધા-ઓનો સોજો અને યકૃતમાં વિદ્રધિ પણ થઈ આવે છે.

અટકાવ-દર્દ થયા પછી મટાડવા કરતાં મરડાનો અટકાવ પ્રથમથીજ કરવો એ અગત્યની બાબત છે. આ દર્દ ઘણે ભાગે માખીઓ મારફત મનુષ્યોમાં લાગુ થતું હોવાથી માખીઓનો નાશ કરવો જોઈએ, કાં તો તેના સંસર્ગમાંથી આપણા ઉપયોગના ખાવા-પીવાના પદાર્થો બચાવવા જોઈએ. દૂધ-ઘી-લોહિતરી-ફળો-શાકભાજી મિષ્ટાન્ન વગેરે પદાર્થો સ્વચ્છ હવા અને પ્રકાશથી કમી એવા પરંતુ માખીઓ પ્રવેશ ન કરી શકે તેવા જાળીવાળા કબાટમાં મૂકવાં જોઈએ. કાં તો તે પદાર્થો ઉપર ઝીણું મલમલતું સ્વચ્છ કપડું ઢાંકવું જોઈએ. જમતી વેળા બાણામાંના પદાર્થો ઉપર માખી ન બેસે તેની કાળજી રાખવી. કારણ કે માખીઓ મરડો થયેલા દર્દીનાં લૂગડાં-લત્તાં-મળ-મૂત્ર ઉપર બેસે છે અને ત્યાંથી મરડાના જંતુઓ સાથે લાવી સારા પદાર્થો ઉપર બેસી તેમાં જંતુઓ મૂકે છે. આ જંતુઓ આપણા શરીરમાં આવા બગડેલા ખોરાક મારફત પેટમાં જઈ આંતરડામાં દાખલ થઈ મરડો ઉત્પન્ન કરે છે. મરડાવાળા દર્દીના ઝાડાની ખાસ સંભાળ લેવી. ઝાડામાં ક્રિયાશીલ અથવા ઇતર જંતુદ્ધન પદાર્થો મિશ્ર કરી તે દૂર નાખી આવવાં અથવા તો બાળી નાખવાં. દર્દીના મળમૂત્રથી બગડેલાં લૂગડાં સાર્વજનિક જગાશયોમાં ન ધોતાં, પહેલાં ગરમ પાણીમાં ઉકાળી પછી સાબુ વગેરેથી ધોઈ નાખી સૂર્યના તાપમાં સૂકવવાં. રસોડાની પૂરેપૂરી સંભાળ રાખવી. પાણી, દૂધ અને ઇતર પીવાના પદાર્થોનો ઉપયોગ ઉકાળીને કરવો. ન્યાતોમાં જમવા જતું નહિ. ઘરમાં સવાર સાંજ છાણું-લીમડો ગંધક-લોખાન વગેરેની ધૂણી કરવી, જેથી ઘરમાં માખીઓ ઓછી આવે. તળાવ અને નદીઓનાં પાણી પીવાં નહિ તેમજ કૂવાનું પાણી પણ ઉકાળીને પીવું. કઠોર અને ઇતર લીલી શાકભાજી તેમજ ન પચે એવા ભારે પદાર્થો ખાવા નહિ. લીંબુનો છૂટથી ઉપયોગ કરવો.

ચિકિત્સા-મરડાથી પીડાતા દર્દીને શરૂઆતમાં ઝાડો બંધ કરવો નહિ પરંતુ મૃદુવિરેચન જેવાં કે હરડે-ત્રિકુળાં-દિવેલ-ગરમાળાનો ગોળ-મેળેશીઆ આપવાં. પેટ ઉપર ગરમ પાણીનો શેક કરવો અને આકડાનાં પાનાં બાંધવાં. ખોરાકમાં દહીં, છાશ, ફૂદાં આપવું. કઠોળ-ધઉં-બાજરી બંધ કરવાં. બંટીની ઘેંસ આપવાથી દર્દીને આરામ રહે છે. દેશી અને વિદેશી દવાઓ જેવાં કે ગ્રહીણી-કપાટ, કલોરોડાઇન, ડોવર્સપાઉડર, કપુરનો અર્ક, ટીકચર આપાઇ, અર્કમૂળ, કાંકચીઆ, બેલફળનુંચૂર્ણ, જાતિકળાદિચૂર્ણ, સોડી સલ્ફ-બિસ્મથ વગેરે દવાઓ વૈદકીય માણસોની સલાહથી આપવી.

ઇમેટીન હાઇડ્રોક્લોરાઇડનાં ઇન્જેક્શનો તેમજ મરડાની રસીનો પણ ઉપયોગ જરૂર પડે તો સલાહ લઈ કરવો.

દર્દી મટી ગયા પછી-હલકો ખોરાક-લોહ ભસ્મ-કિતનાઇન વગેરે શક્તિ આપનારી દવાઓનો ઉપયોગ કરવો.

(“સયાજી વિજય” ૫-૭-૨૮.)

૬૮-ઘરગતુ દેશી દવાઓ

આજકાલ આપણા લોકો ઘરગતુ કિપાયો ભૂલતા જાય છે. આપણા દેશમાં અમૃતતુલ્ય વનસ્પતિ થાય છે. એ વનસ્પતિના અજબ ગુણો જાણવા આપણે બેદરકાર રહીએ છીએ. તાવ કફ-કરિયાતાથી જતો હોય, લીમડાની છાલના ઉકાળાથી જતો હોય તે આપણા દેશના ઘણા લોકો જાણીતા દેવા છતાં પણ તે ઉપર ધ્યાન આપતા નથી અને સહેજ સહેજ બાબતોમાં ડોક્ટરોને ત્યાં દોડી જાય છે.

ગામડાંમાં પહેલાં ઘરની સ્ત્રીઓ બાળકોની ખરી વેદ્ય ગણાતી, છોકરું માંદુ થયું તો તેની સારવાર સારી રીતે કરી શકતી. છોકરાંના તાવ, ઝાડા, વરાંધ વગેરે દર્દો માટે બાળ્યેજ ડોક્ટરની દવાની જરૂર પડતી ત્યાં તો દેશી દવાઓ તે એક પૈસા કે બે પૈસાની તે તરત લાવી દેતી અને નાનાં બચ્ચાંને આરામ કરી દેતી. અત્યારની સ્ત્રીઓ તે વાત જાણતી નથી. બાળકને જન્મ આપે, પણ તેને કેમ ઉછેરવું અને તે માંદુ થાય તો તેની કેવી રીતે સારવાર કરવી તે નહિ જાણવાથી ગભરાઈ જાય છે; અને ડોક્ટરોને ત્યાં દોડી જાય છે.

એવીજ રીતે ગામડાંમાં ડોક્ટરો હોતા નથી છતાં ત્યાં દેશી દવાઓથી ન્યુમોનિયા જેવા કેસો ઝટ સારા કરી દેનાર ગામડીઆ પડેલા છે. લોકો વનસ્પતિની બાબતમાં હજી ગેરસમજૂતમાં છે. કહે

છે કે આપણને વનસ્પતિનું ઓળખાણ નથી. વનસ્પતિઓ તો હિમાલયમાં હશે, પહાડોમાં હશે, એ ઓળખીએ ત્યારે ને? પણ એવું કંઈ નથી. વનસ્પતિઓ આપણા ધરઆંગણે છે. આપણે તેને ઓળખીએ છીએ; પણ તેનો ઉપયોગ કરતા નથી અને તે ઉપર અવિશ્વાસ લાવીએ છીએ.

આયુર્વેદ શાસ્ત્ર તો મનુષ્યમાત્રને વૈદ્ય બનાવવા ચાલ્યું છે. દરેક મનુષ્યે પોતાના શરીરને તંદુરસ્ત રાખવાના નિયમો જાણવા જોઈએ. અત્યારે આપણા પર પશ્ચિમના પવનની અસર થઈ છે. તેથી આપણા આયુર્વેદ શાસ્ત્ર કે જે આપણાં તમામ ધર્મશાસ્ત્રો સાથે ગુંથાયેલું છે તેને ભૂલી ગયા છીએ. આપણે તો આપણા ધરની વાત ક્યારે માનીએ કે જ્યારે પશ્ચિમના ડૉક્ટરો કહે, અને તે આપણું લઈ પોતાની નવી શોધતરીકે જાહેર કરે ત્યારે.

અત્યારે કસરતના પ્રયોગોથી શરીર તંદુરસ્ત રહે છે એ વાત પશ્ચિમના લોકો કહે છે એટલે આપણે તે માની તે વિષે પશ્ચિમની શોધો બહાર પાડવા તત્પર થઈ ગયા છીએ. માત્ર ઉપવાસ કરવાથી ઘણા રોગો મટે છે તે વાત આપણે અમેરિકન પુસ્તકોથી માનવા લાગ્યા છીએ. જાશ એ અમૃતનું કામ કરે છે એ વાત પહેલાં આપણે માનતા નહોતા; પણ અમેરિકન ડૉક્ટરોએ આપણું અનુકરણ કરી પોતાના પ્રયોગો બહાર પાડ્યા એટલે આપણે માનતાં શીખ્યા અને ડૉક્ટરો પણ દર્દી અને જાશના પ્રયોગો વૈદ્યોની માફક કરવા લાગ્યા.

હજી લોકોને પશ્ચિમની વિદ્યા ઉપર મોહ છે, પશ્ચિમના વિદ્વાનોએ દિવસે દિવસે નવી નવી શોધો કરવા માંડી અને વર્ષે બે વર્ષે તે શોધો નકામી છે એમ જાહેર કરવા પણ માંડ્યું. કારણ એ તો તેમના અખતરા છે. જ્યારે આયુર્વેદ શાસ્ત્ર એ તો સિદ્ધ વૈદ્યક છે. આયુર્વેદ અનુસાર જે જે શોધો થઈ છે તે તેની તેજ કાયમ છે. હજારો વર્ષ પૂર્વે આયુર્વેદ શાસ્ત્રમાં જે જે શોધો કરેલી છે તે હજી સુધી ફેરવવી પડી નથી.

આપણું આયુર્વેદ શાસ્ત્ર તો આપણા ધર્મગ્રંથોમાં પણ ગુંથાયેલું છે. આપણે હંમેશાં જે જે ખોરાક લઈએ છીએ તે પણ આયુર્વેદ શાસ્ત્રાનુસાર દીપન, પાચન અને પૌષ્ટિક લઈએ છીએ. એ ઉપરાંત ધર્મશાસ્ત્રના અપવાસના નિયમો પણ આયુર્વેદ શાસ્ત્રાનુસાર તમને જણાશે. એ શાસ્ત્રની આપણે અવગણના કરી તેને બૂલતા જઈએ છીએ અને આપણા શરીરના સંરક્ષણ માટે દેશી દવાઓનો ઉપયોગ કરવાને બદલે કરોડો રૂપિયાની વિદેશી દવાઓનો ઉપયોગ કરીએ છીએ.

સાધારણ રીતે અતિવિષની કળાથી મરડો મટે છે, એવું

આયુર્વેદ શાસ્ત્ર કહે છે. આપણા ડૉક્ટરો દેશી હોવા છતાં પણ પરદેશી શિક્ષણ લીધેલા હોવાથી તે મનતા નહોતા. અત્યારે જ્યારે વિદેશી વૈદ્યો-એ તેની ખાત્રી કરી ત્યારે તેઓ માનવા લાગ્યા. એવીજ રીતે અર-કુસીને આપણાં વૈદ્યક શાસ્ત્રોએ કદ્દન અને ક્ષય મટાડનાર ગણી છે, તેને પણ આપણાં ડૉક્ટરો માનતા નહોતા; પણ જ્યારે પશ્ચિમના સાયન્સે તે વાત કબૂલ કરી ત્યારે ડૉક્ટરો ઉધરસના દર્દીઓને ‘સૌરપ વસાકા’ આપતાં શીખ્યા.

આપણા દેશમાં તાજી વનસ્પતિ તૈયાર મળે છે. અત્યારે તો ફાર્મસીઓ પણ થઇ છે, જે શાસ્ત્ર અનુસાર તૈયાર દેશી દવાઓ પણ તમને પૂરી પાડે છે અને તે ઘણાજ સરતા બાવે; છતાં પશ્ચિમની શાધે ઉપરનો આપણો મોલ જતો નથી. એટલે વિદેશી દવાઓનો ઉપયોગ કરી કરોડો રૂપિયા પરદેશ મોકલીએ છીએ.

ઘરઘરુ વપરાસની ચીજો-દંતમંજન જેવી વસ્તુઓ-આપણે ખનાવી શકતા નથી. તે પણ ચાકની ભૂટ્ટી, સેંટ ને રંગમિશ્રિત રંગભેરંગી લેખલોવાળી પરદેશી બાટલીઓ આપણે વાપરી લાખો રૂપિયા પરદેશ મોકલાએ છીએ. તે ધનવાન કે ધનપ્રાપ્તિના માર્ગો એ પુસ્તકમાં તમને હજારો પ્રીતકાંપિતો જડી આવશે કે એ પૈસામાં સાઈં સોળું ને ગુણમાં ઉત્તમ દંતમંજન તમે ઘેર ખનાવી શકશો.

વિજ્ઞાનમંથી પેટન્ટ ઔષધો લાખો રૂપિયાનાં દિંદમાં આવે છે. આપણે ત્યાં આયુર્વેદશાસ્ત્ર અનુસાર ખનાવેલ દ્રાક્ષાસવ વધુ વપરાવા લાગ્યો, ત્યારે પરદેશીઓએ જાણ્યું કે દિંદમાં દ્રાક્ષાસવ વધુ ખપે છે. એટલે તેમણે દ્રાક્ષાસવ મોકલવાની શરૂઆત કરી. પણ દ્રાક્ષાસવના જે ગુણો તે તેમાં હોય ખરા! જેણે દરે ફાર્મસીનો દ્રાક્ષાસવ વાપર્યો હશે તેને ખાત્રી થઇ હશે કે શાર્જી-ધરના લખ્યા પ્રમાણે દ્રાક્ષાસવમાં જે ગુણ હોવા જોઈએ એ તો આ દેશી પદ્ધતિ અનુસાર ખનાવેલ દ્રાક્ષાસવમાંજ હોય, વિદેશી દ્રાક્ષાસવમાં ન હોય.

પશ્ચિમનું સાયન્સ શીખેલા ડૉક્ટરોને એવું શિક્ષણ આપવામાં આવે છે કે તે પરદેશી દવાઓનીજ બલામણુ કરે. તેમણે દેશનો પૈસો દેશમાંજ રહે તે અનુસાર દેશી દવાઓની માલિતી મેળવવી અને પોતે તેનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ. હવે હું આપણા ઘરનાં બેરાં પણ વાપરી શકે તેવા ખાસ પ્રયોગો બતાવું છું તે શાસ્ત્રીય છે અને ગુણમાં અનુભવસિદ્ધ છે, વળી ઘેર ખની શકે તેવા છે.

તાવ અને ઉધરસ ખન્ને જાય તેવો પ્રયોગ

કાયફળ, ખીંપર, કાકડાંશીંગી અને પુષ્કરમૂળ, એ ચારે ઓસડિયાં તોલો તોલો લઈ વાટી ભૂગડે ચાળી તેનો ૧ વાલથી પાવલીબાર

માત્રામાં મધ સાથે ચટાડવાથી શ્વાસ, ઉધરસ, તાવ અને કફ મટી જાય છે. નાનાં છોકરાંને વરાધ થાય છે અને વરાધથી હળરો બાળકો મરી જાય છે. હવે આ ઔષધ તૈયાર કરી ધરમાં રાખી મૂક્યું હોય અને તેનો ઉપયોગ કરતાં ઈંદરાં શીખે તો લાખો બાળકોના જીવ બચે એમાં નવાઈ નહિ.

ઉંધ ન આવતી હોય તેનો ઉપાય

ધણુને રાત્રે ઉંધજ નથી આવતી. રાત્રે બાર, એક કે બે વાગ્યા સુધી પથારીમાં બાળકોટયાજ કરતા હોય છતાં ઉંધ ન આવે તેવા માણસો ડૉક્ટરોને ત્યાંની દવાઓના રગડા પીધાજ કરે છે; પણ તેમને આરામ કોઈ વાર થતો નથી. તેમણે નીચેનો શાસ્ત્રીય પ્રયોગ અજમાવી જોવો.

પીંપરીમૂળના ગઠોડાનું ચૂર્ણ ૮ માસા લઈ ગોળ ૧ રૂપિયા-બારમાં મેળવી રાત્રે ખાઈ જવું, જેથી ધણુ કાળથી નષ્ટ થયેલી નિદ્રા ફરી આવ્યાં કરે છે.

મરડાનો ઉપાય

મરડો ધણુ માણસોને સતાવે છે. એ માટે પ્રથમ દીવેલનો જીલાબ લઈ બીજે દિવસે ધણુ, સુંક અને કાચા બીલાનો અંદરનો ગરબ, સુગંધીવાળો અને નાગરમેથ એક તોલો લઈ તેને ખાંડી તેમાંથી ૨ રૂપિયાબાર, એક શેર પાણીમાં ઉકાળી નવટાંક પાણી રહે ત્યારે ઉતારી તે ઉકાળો ગાળીને પીવો, તેના દૂધ સાંજે ઉકાળીને પીવો. એમ એક બે દિવસ પીવાથી મરડો મટી જાય છે, તાવ પણ મટે છે અને દીપન-પાચનમાં આ ઔષધ ધણુ ગુણુ કરે છે. બે પેસામાં કામ થાય તેવા ધરગથ્થુ ઉપાયો અજમાવવા અને આયુર્વેદ અનુસાર વર્તવું, જેથી ડૉક્ટરોની મોટી શી ભરવામાંથી બચી જવાશે અને રોગ મટી શરીર નિરોગી રહેશે. વળી આ પ્રયોગો જરા પણ નુકસાન કરનારા નથી.

ઝાડે લોહી પડતું હોય તેનો ઉપાય

ધણુ માણસોને ઝાડે લોહી પડે છે તેથી શરીર સુકાઈ એગળી જાય છે. આ માટે ડૉક્ટરોને ત્યાં રોજ કાંકાં માર્યાજ કરે છે. તેમને અત્રે હું બતાવું છું તે દવા આશીર્વાદરૂપ થઈ પડશે.

કડાછાલ, અતિવિષની કળી, બીલાનો ગરબ, નાગરમેથ અને સુગંધી વાળો, એ સર્વ એકેક રૂપિયાબાર લઈ તેને ખાંડી તેમાંથી ૨ રૂપિયાબાર લઈ ૧ શેર પાણીમાં ઉકાળી નવટાંક રહે ત્યારે ઉતારી ગાળી લઈ તે પીવું. તેથી ચુંક આવતી હોય તેવા રક્તાતિસાર એટલે ઝાડે લોહી પડતું હોય તે મટી જાય છે.

ઝાડાના દરદીએ બારે અને પુષ્ટિ કરનારાં અન્નપાન અને મીઠું ખાવું નહિ. આથી ઝટ આરામ થશે.

આવા ધરગતુ પ્રયોગો દરેક માણસે જાણવા જોઈએ. અમે તે વારંવાર આપેપરમાં લખીશું. આવા પ્રયોગો વૈદ્યવિનાદ, વૈદ્ય અને વૈદ્યક, ધરનો વૈદ્ય એ પુસ્તકોમાં મેં ખતાવેલા છે અને ધણાય પ્રયોગો હું ખતાવવા ઇચ્છું છું. મારા તરફથી નીકળતા ભાગ્યેદય માસિકમાં પણ આવા પ્રયોગો તો વારંવાર હું આપું છું. હું મુખ્યમાં દર મહીને એક અઠવાડિયું મારી દેવે ફાર્મસીની શાખામાં આવું છું. ખાકીનો ટાઇમ અમદાવાદમાં મળી શકીશ. કોઈ પણ દર્દી માટે યોગ્ય સલાહ આપી શકીશું.

હરસનો ઉપાય

હરસથી ધણા લોકો પીડાય છે. અત્યારે તો વિલાયતથી હજારો રૂપિયાની ટ્યૂઓ આવે છે અને જે આનાની-ચાર આનાની ટ્યૂઓના બખ્ખે ત્રણ ત્રણ રૂપિયા લે છે, એ માટે જો હરસના દર્દી-ઓ નીચેના ધરગથ્ય ઉપાય કરશે તો જરૂર ફાયદો થશે.

હરડેનું પાવત્રીભાર ચૂર્ણ ગોળ સાથે ખાવાથી હરસ મટે છે; અને હળદર તથા કડવા તુરીઆના રસનો લેપ અરશ ઉપર લગાડવાથી સર્વ પ્રકારના મસા મટે છે.

ધૂણી-માણસના વાળ, આકડાનું મૂળ, સાપની કાંચળી અને દાંત તેમજ બળદનું ચામડું અને શીમળાનાં પાન એકંદરે વાટી તેનું ચૂર્ણ કરવું. પછી જે ઇંટો વચ્ચે એક કોડિયામાં થોડો દેવતા મૂકી તેમાં ઉપરનું ચૂર્ણ નાખવું, પછી જે ઇંટો ઉપર જે પગ દમ જેસી અને હરસ ઉપર ધૂણી આવે તેમ ધૂણી લેવી; તેથી દુષ્ટ મસા ગરી જાય છે.

ફોલેરા અને અજીર્ણના ઉપાય

સુંઠ, મરી, પીપર, જીરૂ, કુલાવેલ હીંગ. સિંધાલુણ, લસણ અને શુદ્ધ ગંધક સર્વે સરખે ભાગે લઈ ખાંડુ ચૂર્ણ કરી લૂગડે ચાળી તેને લીંબુના રસમાં ઘુટી ચણા જેવડી ગોળીઓ વાળવી. તે ગોળીઓ લીંબુના રસ અથવા તો છાશમાં કલાકે કલાકે બખ્ખે આપવી તેથી ફોલેરાના ઝાડા, અને ઉલટી મટી જાય છે. આ દવા વિષુચિકા અને વિઘ્નમ્બિકાને જલદી મટાડે છે. અજીર્ણમાં પણ વાપરવાથી અજીર્ણ મટે છે.

(“મુખ્ય સમાચાર”માં લેખક:-વૈદરાજ જેઠાલાલ દેવશંકર દવે.)

૬૯-બંધકોશનો વ્યાધિ

વિબંધ એટલે મળાવરોધ-કળજીઆત, કાઈ પણ કારણથી દસ્તની અટકાયત.

વિબંધની અંદર ખાસ કરીને આળસ, મનની અસ્વસ્થતા, બેચેની, માથાનો જરા દુખાવો, બૂખ ન લાગવી અને જીભ ઉપર ઘોળી છારી વળી જવી, એ મુખ્ય નિશાનીઓ છે. આજકાલ ઘણાઓ આ વિબંધથીજ પીડાતા હોય છે, એમ જોવામાં આવ્યું છે; અને તેને અંગે તેઓ ખીન્ન ઘણા રોગના ભોગી થયા છે. ખાસ કરીને શેડીઆઓ જેઓ ખૂબ ખાય અને આખો દિવસ એક જગ્યાએ બેઠા બેઠા વખત ગુમાવે છે તેઓને આ બહુજ જોવામાં આવે છે. ખીજું આ દર્દ યુવાન સ્ત્રીઓને વધુ જોવામાં આવે છે. ઘણી વાર તો એ શરમને લઈનેજ થયું હોય છે. દિશાએ અથવા પેશાબ કરવા જવું કે કેમ એ તેઓને મન મોટો પ્રશ્ન હોય છે અને તેથી ઘણી એવી સ્ત્રીઓ વિબંધથીજ પીડાતી હોય છે.

નાનાં બાળકોમાં આ ઘણી વાર જોવામાં આવે છે, અને તેમાં તો ઘણી વાર માતાઓની બૂઝનુંજ પરિણામ હોય છે. ખાસ ખોરાક- (ધાવણ)ની અનિયમિતતાથીજ થાય છે; અને ઘણી વાર માતાની બેદરકારીથી થાય છે. બાળક નિયમસર દિશાએ જાય છે કે નહિ તેની કાળજી નથી રખાતી અને તે ટેવ તે બાળકને આખી જીંદગી ચાલે છે. માતાએ બાળકની જે જે ટેવ સુધારવાની હોય છે તેમાં આ પણ જોવાનુંજ હોય છે કે તે બાળક દિશાએ નિયમસર જાય છે કે નહિ? ઘણી માતાઓને આ વાત કરતાંજ શરમ આવે છે અથવા બકારી આવે છે. આ વિબંધની ફરીઆદ ઘણી વાર એક કુટુંબમાં બધાને હોય છે. તેઓનું બંધારણજ એવું થઈ ગયું હોય છે. તેઓનાં આંતરડાંઓ જન્મથીજ નબળાં હોય છે, એમ જણાય છે. વૃદ્ધો વિબંધથી ખાસ પીડાતા જણાય છે, ઘડપણને લઈને વળી વિબંધ ખીન્ન દર્દની પાછળ પણ થાય છે; જેમકે પાંકુમાં, હીસ્ટી-રીઆમાં, સ્નાતતંતુના દર્દમાં, ઘણી જાતના જવરમાં; યકૃત, જઠર અને આંતરડાંનાં દર્દોમાં, બહુ રક્ષ પદાર્થ ખાય તો પણ વિબંધ થાય છે. ઘણી સુવાવડથી પેટની પેશીઓ નબળી પડી જવાથી વિબંધ થાય છે. વિબંધ ખાસ કરીને જ્યારે મોટાં આંતરડાં વિષાને બહાર કાઢવાની શક્તિ ગુમાવી બેસે છે ત્યારે થાય છે. આંતરડાનો પોતાનો સોજો હોય, અંદર કંઈ ગાંઠ થઈ હોય, બહારથી કંઈ દબાણ હોય તો વિબંધ થાય છે.

લગભગ સર્વે ગર્ભિણી સ્ત્રીઓ વિબંધથી પીડાતી હોય છે.

ગર્ભને લઇને ગર્ભાશય મોડું થયું હોય છે અને તેથી તે આંતરડાં ઉપર એક જાતનું કાયમ દબાણ રાખે છે તેથી આંતરડાંઓ પોતાની ગતિ નિયમસર કરી શકતાં નથી. એટલે તેઓ વિખંધથી પીડાય છે.

ઘણી વાર એવા વિખંધના દર્દીઓ ન્નેવામાં આવે છે કે આઠ આઠ દિવસ કે પંદર પંદર દિવસે દિશાએ જતાં હોય છે; તેઓની શારીરિક તંદુરસ્તી ઉપરથી તો બહુજ સારી જણાતી હોય છે, પણ છેવટે તેઓની તંદુરસ્તી બગડી ઘણા રોગ તેઓને થાય છે. આંતરડામાં જે મળ ભેગો થાય તેમાંથી એક પ્રકારનું ઝેર બની તે શરીરમાં શોષાય છે અને તેથી ઘણા રોગો ઉત્પન્ન કરે છે. તેઓનું માથું દુખતું રહે છે, શરીર સુસ્ત રહે છે, સાંધાઓ દુખે છે, શરીરમાં બળતરા બળતી હોય તેવું જણાય છે. ઘણાને અર્શ થાય છે, આંતરડાંમાં ચાંદાં પડે છે, આંતરડાંને સોને આવે છે. યુવતીઓને યુવતીપાંડુ થાય છે અને ગર્ભાશયનાં દર્દો થાય છે. રન્નેદર્શન વખતે બહુ પીડા થાય છે, પેદુના ભાગમાં એક પ્રકારનું વજન લાગે છે. વિખંધને લીધે મળ ભેગો થાય છે અને તેથી આંતરડાં પહોળાં પડી જાય છે અને મળને ધકેલવાની શક્તિ ગુમાવી બેસે છે. વળી કેાઇ વાર જ્યારે મળ તદ્દન સૂકાઇ જાય છે ત્યારે અતિસાર થઇ જાય છે.

બાળકોને વિખંધ બહુજ વિચિત્ર હોય છે. ઘણાં બાળકોને જન્મથીજ કેાઇ ખોડને લીધે વિખંધ હોય છે. કેાઇને મળદ્વાર હોતું નથી તો એમાં ઓપરેશન કરાવવું પડે છે.

વિખંધ દૂર કરવાના ઉપાય

વિખંધ મટાડવા કુદરતી ઉપાયો યોજવા તે સારા છે.

પહેલાં તો નિયમસર દિશાએ જવાની ટેવ પાડવી. હાજત ન થઇ હોય છતાં વિખંધવાળાએ રોજ એક વાર દિશાએ જવા જવું. એથી પછી રોજ નિયમસર જવાની ટેવ પડી જાય છે અને વિખંધ રહેતો નથી. આ ઉપાય સૌથી સારો છે. મેં એવા બે જણ જોયા છે કે જેઓને છ-છ દિવસે અને આઠ આઠ દિવસે દિશાએ જવાની ટેવ હતી તેમને કુત ઉપરના ઉપાયથી આરામ છે.

ખીનું જરા કસરત કરવી અને તે ખાસ પેટની પેશીઓને કસરત મળે તેમ કરવી. સવારે ઉઠી તરત શેર-સવાશેર નવશેકું પાણી પીવું તેથી પણ દસ્ત આવશે. આ પ્રમાણે લાંબો વખત કરવાથી વિખંધ જાય છે. અને એ પ્રમાણે કરવું તે નિર્ભય અને ફાયદો કરનાર છે. કેમકે જેઓ દવાથી દસ્ત લાવે છે, તેઓને પછી દવા વગર ચાલતું નથી. દિવસે દિવસે તેઓને દવા વધુ ને વધુ લેવી પડે છે, ત્યારેજ દસ્ત આવે છે. આથી બકરી કાઢતાં ઉંટ પેદા જેવી વાત થાય છે. પણ કેાઇ કેાઈ વખત જરા મૃદુ વિરેચન લેવામાં

આવે તો ખાસ કોઈ પ્રકારનો વાંધો નથી. કુદરતી પ્રયોગને મદદ કરવા માટેજ એની કોઈ વાર મદદ લેવી. કોઈ વખત જ્યારે બહુ દસ્ત સૂકાઈ ગયો હોય અને જરા જીલાબ લેવા છતાં પણ ઝાડો ન આવે તો બસ્તી લેવી. ગર્ભિણીઓએ જરા જરા એરડિયું લેવાની ટેવ રાખવી, જેથી દસ્ત સાફ આવે અને આગળ ઉપર અર્થથી પીડાવું ન પડે.

દરેક મનુષ્યે દિશાએ નિયમસર રોજ જવાની ટેવ પાડવી, એ આવશ્યક છે. જેમ ઘર પાસેનું જાજર એક દિવસ બરાબર સાફ ન થયું હોય તો જે સ્થિતિ તે જાજરની થાય તેવી સ્થિતિ આપણા શરીરની થાય છે. આંતરડાનો ભાગ પણ એક જાજરનુંજ કામ કરે છે. આ બાબત ધ્યાનમાં રાખી જેને ખોટી ટેવ પડી હોય તેઓએ સુધારવા પ્રયત્ન કરવો.

(‘વૈદ્ય કલ્પતર’માં લખનાર-વસંતરાય પ્રાણશંકર રાવળ, પાટણ)

૭૦-શંખના ગુણ

સં૦ શંખ, હિં૦ શંખ, બં૦ શાંક, શંખ, ગું૦ શંખ, તૈ૦ શંખગુ, ફૈ૦ ફાંચ.

વિજ્ઞાનાત્માર્ય જગદીશચંદ્ર વસુ મહોદય વગેરેએ સિદ્ધ કરી દેખાડ્યું છે કે શંખને વગાડવાથી જ્યાં લગી તેનો અવાજ પહોંચે છે ત્યાંલગી રોગને ઉત્પન્ન કરવાવાળા જંતુઓ નાશ પામે છે. આ ઉપરથી એવું જણાય છે કે, પ્રાતઃ તથા સંધ્યા એક વખત સંધિના સમયમાં મંદિરો અને અન્ય જગ્યાઓમાં શંખ વગાડવાનો અનાદિથી રિવાજ ચાલ્યો આવે છે. વળી જૂના જમાનાના આપણા હિંદુ પુરુષો શંખને માટે એવું પણ કહે છે કે, સંધ્યાના વખતમાં વગાડવાથી જીવજંતુ રાક્ષસ આદિ જીવાતો શંખના અવાજથી દૂર થાય છે. તથાપિ રાત્રિમાં પિશાચોનું જોર પણ હોય છે. વળી કોઈ દરદોનું જોર સંધ્યા સમયમાં વધે છે અને તે અર્ધરાત સુધી રહે છે, ત્યાર બાદ ઘટવાની શરૂઆત થાય છે. તે વધવાનું કારણ યંત્રોદ્ધારા જેતાં માલુમ પડ્યું છે કે, સંધ્યાસમયમાં ખરાબ જંતુઓ પ્રગટ થઈ રોગને ફેલાવે છે. આ જંતુઓને વૈજ્ઞાનિકો રાક્ષસોથી ઓળખાવે છે. સંધ્યાસમયમાં વ્યાધિને ઉત્પન્ન કરવાવાળા કીડાઓ પેદા થાય છે અને ફેલાય છે તે વખતપર શંખને વગાડવો તે આરોગ્યને માટે ઉત્તમ છે.

(૧) મૂક મનુષ્યની પાસે નિત્ય એ ત્રણ કલાક શંખ વગડા-

વવો તથા તેને માટે શંખમાં પાણી ભરી ચોવીસ કલાક રાખવું. ત્યારબાદ તે પાણી લઈ મૂક મનુષ્યને પાવું તથા નાના બે શંખ લઈ તેમાં વિંધ પાડી, દોરો પરોવી મૂંગાના ગળામાં તે હાર પહેરાવવો અને લાંબો વખત વાતો કરાવવાથી મૂક મનુષ્ય બોલતો થશે. આ સાથે શંખભસ્મ ખવરાવવી.

(૨) પ્રાચીન સમયમાં નાના બે શંખ (કોડિયો) લઈ તેમાં વિંધ પાડી દોરો પરોવી બાળકોના ગળામાં પહેરાવવાનો રિવાજ હતો. આ રીતે બાંધવાથી બાળક જલદી બોલવા લાગતું, પણ આ જમાનામાં શંખ પહેરાવવાનો રિવાજ બંધ થયો જોવામાં આવે છે.

(૩) હાલના કોમોપેથિક ડોક્ટરો રંગીન બાટલાઓમાં પાણી ભરી તે પાણી પીવરાવી રોગને નાબુદ કરે છે. તેવી રીતે શંખમાં પાણી ભરી સિદ્ધ કરી દરદીને પાવાથી ખરાબ જંતુઓથી ઉત્પન્ન થતાં દરેક જાતનાં દરદો સહેજે દૂર થાય છે.

(૪) શંખની ભસ્મ-શંખના બારીક કકડા કરી લિંબુના રસમાં ત્રણ રાત ભાંજવી રાખવા. પછી ચૂનાની ભટ્ટી પ્રમાણે અગાયાના અગ્નિમાં નાખી ભસ્મ કરવી. આ ભસ્મ પુષ્ટિકારક, બલવર્ધક, શીતલ તેમજ ઉન્માદરોગમાં વિશેષ ફાયદો કરે છે. વળી મૃગી, કર્ણરોગ, મંદાગ્નિ, નેત્રાને હિતકારી, વર્ણકારક, મલાવરોધ, પંક્તિશૂણ, ગુલ્મ, શ્વાસ વગેરેનો નાશ કરે છે. વળી વૈદ્યગણ શંખની ભસ્મ અનેક રોગોમાં હુદ્દિ અનુસાર વાપરે છે.

શંખ બે પ્રકારના છે:-એક દક્ષિણાવર્ત અને બીજો વામાવર્ત છે. દક્ષિણાવર્ત શંખ પુણ્યના યોગથીજ પ્રાપ્ત થાય અને જેના ઘરમાં આ શંખ હોય છે તેના ઘરમાં લક્ષ્મીની અધિક વૃદ્ધિ થાય છે.

(૫) શંખને ઘસી મોઢા ઉપર લગાડવાથી મોઢાની કાંતિ સુંદર થાય છે.

(૬) શંખને ઘસી નેત્રની અંદર આંજવાથી દૂલાને મટાડે છે.

(૭) શંખની ભસ્મ મલાઈ અગર ગાયના દૂધ સાથે લેવાથી બલકારક, પુષ્ટિકારક તથા વીર્યને વધારનાર છે.

(૮) શંખની ભસ્મ પીંપર સંગાથે મધમાં ચાટવાથી સારી ભૂખ લગાડી ખોરાકનું પાચન કરાવી શક્તિ વધારે છે.

(૯) શંખભસ્મ આદાના રસમાં લેવાથી જીર્ણવર, ખાંસી અને શ્વાસને દૂર કરે છે.

(‘વંદ્ય કલ્પતરુ’માં અનુવાદક:-હરિસિંહ રામસિંહ વૈદ્ય-ભાવનગર.)

૭૧-એક રહસ્યમય કિરણ

ગત કઇ મહીનોં સે સંસાર કે લિનલિન હિસ્સોં સે એક રહસ્યમયી કિરણ કે આવિષ્કાર કી ખબર આ રહી હૈ. યહ કિરણ ઉડતે હુએ વાયુયાનોં કે, ચલતી હુઈ મોટર ગાડિયોં કે, ધડકતે હુએ મનુષ્ય કે હૃદયોં કે. ઇસ પ્રકાર રોક દેતી હૈ જૈસે યહ કાર્ય કિસી ઇશ્વરીય શક્તિ દ્વારા હોતા હો, ઇસ પર તારીફ યહ કિ આપકો યહ જી નહીં માલૂમ હોગા કિ યહ કિરણ કિસ તરફ સે આ રહી હૈ. પ્રાયઃ તીસ વર્ષ હુએ, ડૉ. એચ. જી. વેલ્સ ને એક પુસ્તક (ધી વૉર ઓફ ધી વર્લ્ડ) નામક લિખી થી. ઉસમેં આપને કલ્પના કી થી કિ કુછ મનુષ્ય મંગલ સે પૃથ્વી પર આવેંગે ઓર અપને સાથ એક ઐસા ઇન્જિન લાવેંગે જિસસે રહસ્યમય કિરણ નિકલેગી. યહ કિરણ મનુષ્ય તથા સંસાર કે અન્ય પ્રાણિયોં કે મારને કી શક્તિ રખેગી. કિંતુ આશ્ચર્ય કી ખાત હૈ કિ ઐસી કિરણ કા આવિષ્કાર ઇસ પૃથ્વી પર હો ગયા. શાયદ તીસ વર્ષ પીછે કે મનુષ્ય આજકલ કે મનુષ્યોં કી ઉદ્ધાવકશક્તિ કા અંદાજ ન લગા સકે હોંગે.

યોં તો જર્મની, ફ્રાંસ આદિ દેશોં કે કઈ આવિષ્કારકોં ને રહસ્યમય કિરણ કા આવિષ્કાર કિયા હૈ, કિંતુ યહાં એક અંગ્રેજ આવિષ્કારક કી આવિષ્કાર-કહાની દી જાતી હૈ. ઇનકા નામ મી. મિન્ડેલ મૈથ્યુન હૈ. ઉનકી પરીક્ષાઓં કે અનેક વૈજ્ઞાનિકોં, સરકારી અફસરોં તથા દર્શકોં ને દેખા હૈ. ઉનમેં સે સબકે સબ યહોં કહતે હૈં કિ મિ. મૈથ્યુન વિદ્યુત કે બિના કીસી તાર આદિ કી સહાયતા સે શૂન્ય મેં બેજને મેં કૃતકાર્ય હુએ હૈં. એક દર્શક જો મૈથ્યુન સાહબ કી પ્રયોગશાલા મેં ઉનકી પરીક્ષાઓં કે દેખને ગયે થે, લિખતે હૈં કિ ઉનકી પ્રયોગશાલા કે એક કોને મેં મોટર સાઇકલ કા એક ઇન્જિન પડા હુઆ હૈ ઓર ઉસકે સાથ એક પહિયા લગા હૈ, ઇસ લિયે ઇન્જિન કે ચાલુ કરને સે પહિયા બી ધૂમને લગતા હૈ. પ્રયોગશાલા મેં દુસરી ઓર નઈ કિરણ કા ઉત્પાદક યંત્ર લગા હુઆ હૈ. મોટર ઇન્જિન કે ચાલુ કિયા ગયા કિ પહિયા ધૂમને લગી. મિ. મૈથ્યુન ને અપની અદસ્ય કિરણ કે ઉસ ઓર ડાલા. જ્યોં હી વહ ઇન્જિન કે “મૈએટો” પર પડી કિ ઇન્જિન રૂક ગયા, પહિયે કા ધૂમના બી બંદ હુઆ; કિંતુ ઇસસે ઇન્જિન કે કિસી પ્રકાર કા તુકસાન નહીં હુઆ. ઉન્હોંને ઇસકે બાદ, કિરણ કે હટા લિયા. ઇન્જિન પુનઃ ચલને લગા. ઇસ પરીક્ષા કે ઉન્હોંને કઈ બાર દિખલાયા. પરીક્ષા કે બાદ દર્શકોં ને

अपना कौतूहल मिटाने के लिये ध्वनि तथा अन्यान्य यंत्रों की लड़ी लांति हेम लाल की और उन्हें यह हेम कर संतोष हुआ कि मोटर ध्वनि का किरणोत्पादक यंत्र से किसी प्रकार का संबंध नहीं था।

दूसरी परीक्षा और आश्चर्यजनक थी। एक अर्तन में थोड़ी सी आरुह रूप कर प्रयोगशाला के एक कोने में रूप ही गध, दूसरे कोने से नम किरण आरुह पर डली गध तो वह अकेलेके नल डी, किंतु किसीने किरण को नहीं देखा।

हो मनुष्य गिजली की एक अत्ती के दोनों तारों को पकड कर पडे हुये; अत्ती दवा में जूल रही थी और उसका संबंध किसी यंत्र से नहीं था। दोनों मनुष्य किरण की राह को छोड कर पडे हुये थे। मैथुन मदाशय ने किरण को अत्ती की ओर किया और अत्ती इस प्रकार नल डी जैसे उसका संबंध किसी विद्युत् उत्पादक यंत्र के साथ कर दिया गया हो !

इसके बाद अंतिम परीक्षा की जारी आछ। यह परीक्षा अन्यान्य परीक्षाओं से भदत्वपूर्ण थी, क्योंकि इस आरु उसकी भारात्मक शक्ति को दिखलाना था। सभ लोग आस रोक कर पडे हो गये और यह सोचने लगे कि कौन मनुष्य अपना प्राण देने के लिये आगे अहेगा? किंतु नम मि० मैथुन एक पिण्ड में एक अता हुआ यूदा लाये तो सभ के अ में अ आया। पिण्डा प्रयोगशाला में एक स्थान पर रूप दिया गया और इस आरु किरण को दृश्यमान अनाया गया, जिसमें सभ कोछ उसके असर को हेम सके। क्षणभर के लिये, केवल एक ही क्षण के लिये, किरण यूहे पर डली गयी। अेयारा यूदा दूसरी ही क्षण अत पाया गया।

मि० ग्रिन्टेल मैथुन ने इन परीक्षाओं को कछ आरु दर्शकों को दिखलायी है, किंतु उन्होंने यह नहीं अनलाया कि किस प्रकार यह किरण उत्पाद की अत्ती है। और अतलावें भी क्यों कर? इस समय नम कि सभी अतियां सार्वभौम राज्य स्थापित करने का सुअस्वप्न हेम रही हैं जैसे आविष्कार का जंडांडो हो अना डीक नहीं है। किंतु नम दम अुनते हैं कि प्रायः उसी प्रकार की किरण का आविष्कार सर्वप्रथम एक अर्मन वैज्ञानिक ने किया था, तथा पेरिस के कुछ वैज्ञानिकों ने भी इसी प्रकार की किरण की अेअ की है तम कडना पडता है कि सार्वभौम राज्य स्थापन करने की आशा अभी दुराशाभात्र है।

मैं उपर लिख आया हूं कि यह किरण अदृश्य या दृश्य-अान अनायी न सक्ती है, उसी प्रकार प्रयोग करनेवाला अपनी

ध्विछानुसार किसी भी ध्वनि का रोक सकता है या उसे सर्वदा के लिये नष्ट कर दे सकता है, लड़ाई के मैदान में आरुह के बाँडार का आत की आत में उठा दे सकता है. इस किरण का जैसे लड़ाई के मैदान में काम में लाने की आत सोचनी जाती है, उसी प्रकार उससे रक्षा पाने के विचार में भी कुछ लोग व्यस्त दीप्तते हैं. कुछ लोग अथ यल सोचने लगे हैं कि लड़ाई में उनके वायु-यानों पर इस किरण का कुछ प्रभाव ही नहीं पड़े और लड़ाई के मैदान में वे भेकाभ न किये न सके. इस किरणद्वारा अविष्य में मनुष्यों का हांसी देने का काम लिया न सकेगा. योरो के पकड़ने का या अन्य प्रकार से वस्तुओं की रक्षा का भी काम इसी किरणद्वारा लिया नयगा. यह किरण शायद "कैन्सर" नामक बीमारी का भी अच्छा करने की शक्ति रखती है. अभी कुछ ही शीट की दूरी तक यह किरण कार्यकारिणी होती है, किंतु, आशा है कि अविष्य में यह अधिक काम करने लगेगी. और भी शुष्क अतलाये जाते हैं किंतु अविष्य ही उनकी सत्यता का प्रमाणित करेगा. ("नवयुगसेवा" लेखक:-श्रीयुत रमेशप्रसाद जी. एस. सी.)

७२-एक ग्लास पानी की शक्ति

आपको यदि एक ग्लास पानी दे दिया नय तो आप उसे ले कर क्या कीजियेगा? लिन्नलिन्न मनुष्य लिन्नलिन्न उत्तर देंगे. कोछ तो उसे पी जायेंगे, कोछ डूंक देंगे, कोछ अन्य कामों में उसे लगा देंगे; किंतु यदि वही एक ग्लास पानी किसी वैज्ञानिक का दे दिया नय तो वह क्या करेगा, आपको मालूम है? उससे वह घतनी शक्ति पैदा करेगा जो आणकल के सभ से अटे जलान का धंजैड से अमेरिका ले जाने और वापस लाने के लिये काशी होगी.

विद्वान मनुष्य अल्लत दिनों से इस आत की जाण में हैं कि नय कायला, तेल, लकड़ी आदि सामग्रियों का अंत हो नयगा तो मनुष्य किस प्रकार गरमी उत्पन्न करेंगे, रेशनी पैदा करेंगे? कारपानों, रेलों, जलानों आदि का चलावेंगे? कोछ सूर्यशक्ति का काम में लाने की आत सोच रहे हैं, कोछ शक्तिउत्पादक पौधों का लगाने की चिंता में हैं, कोछ जलशक्ति का अरप्राह न होने देने के विचार में हैं; किंतु अभी तक किसीने सफलता नहीं पाछ है. हाल में सर अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने एक वक्तव्य प्रकाशित कराया है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि एक ग्लास पानी में घतनी शक्ति संचित है जितनी पांच हज़ार टन कोयले में! अथ यह प्रश्न है,

કિ પાની કે આણુઓં મેં ને શક્તિ આપદ હૈ ઉસે કિસ પ્રકાર કામ મેં લાયા જાય ?

આજકલ કે બડે જહાજોં મેં પ્રાયઃ ૫૦૦ ટન કોયલે કી દૈનિક ખપત હૈ. ઇંગ્લેંડ સે અમેરિકા જાને ઔર વાપસ આને મેં દસ દિન લગતે હૈં. અતએવ ૫૦૦૦ ટન કોયલા ખર્ચ હોતા હૈ—અર્થાત્ એક ગ્લાસ પાની કી શક્તિ ૫૦૦૦ ટન કોયલે કી શક્તિ કે બરાબર હૈ. એક સાધારણ ગ્લાસ મેં પ્રાયઃ ૪૦૦૦ ખૂંદ પાની અંટતા હૈ. ઇસિ લિયે એક ખૂંદ પાની પ્રાયઃ સવા ટન અર્થાત્ ૩૪-૩૫ મન કોયલે કે બરાબર હૈ.

કુછ દિન પીછે કે વૈજ્ઞાનિકોં કી ધારણા થી કિ આણુ પદાર્થ કા સખ સે છોટા ટુકડા હૈ, કિંતુ અખ આણુ કે ટુકડોં કા બી પતા લગા હૈ. યે ટુકડે દો પ્રકાર કે હોતે હૈં. એક કેા ઇલેક્ટ્રોન કહતે હૈં ઔર દૂસરે કેા પ્રોટોન યા ન્યુક્લસ. યે પદાર્થ કિતને છોટે હૈં, ઇસકા અંદાજ આપ એક પ્રકાર સે લગા સકતે હૈં. યદિ કેાઇ મકાન ૨૦૦ શીટ ધન ઔર ૩૫૦ શીટ ઉંચાં બનાયા જાય ઔર ઉસે એક આણુ (એટમ) માન લિયા જાય તો ઉસમેં એક આલપીન કા સિરા જિતના બડા હોગા ઉતના હી બડા એક ઇલેક્ટ્રોન કેા બી સમજના ચાહિયે. યે દોનોં ટુકડે પદાર્થ કે સખ સે છોટે ટુકડે હૈં—અર્થાત્ ઉનકા ટુકડા કરના અસંભવ હૈ ઔર શાયદ વે વિદ્યુતસંપન્ન હોતે હૈં. સંસાર કે સબી પદાર્થ ઇન દો અખંડ ટુકડોં ઇલેક્ટ્રોન પ્રોટોન સે બને હુએ હૈં. હમારા શરીર રક્ત, હડિયાં, બોજન-પદાર્થ, હમારે ધર કી ચીજોં અર્થાત્ જો કુછ ઇસિ સંસાર મેં હૈં સબી ઉક્ત દો પદાર્થોં કા સમૂહમાન હૈ. ઇલેક્ટ્રોન ઔર પ્રોટોન મેં ફરક કેવલ ઇતના હી હૈ કિ ઇલેક્ટ્રોન ઋણ વિદ્યુતસંપન્ન હૈ ઔર પ્રોટોન ધન વિદ્યુતસંપન્ન. ચૂંકિ ધન ઔર ઋણ વિદ્યુતોં કેા એકસાથ મિલ જાને કી આકાંક્ષા પ્રબલ હોતી હૈ ઇસિ લિયે આણુ મેં વે એકદૂસરે કે સાથ સટે હુએ હૈં યા એકદૂસરે કે ચારોં તરફ ધૂમ રહે હૈં. ઇન્હીં છોટે છોટે પદાર્થોં કેા જખ હમ એકદૂસરે સે અલગ કરને મેં સામર્થ્યવાન હોંગે તબી હમેં વહ ઉન્મુક્ત શક્તિ પ્રાપ્ત હોગી, જો સંસાર કે મશીનોં કેા ચલા સકેગી.

કિંતુ આણુ કયા હૈ ? ઉસમેં આપદ શક્તિ કેસી હૈં ઔર હમેં ઉસ શક્તિ કા પતા કેસે લગતા હૈ ? યદિ હમ એક ખૂંદ પાની કા ટુકડા કરને લગેં તો અંત મેં હમેં એક અસા પદાર્થ મિલેગા જિસે પાની કા સખ સે છોટા ટુકડા કહતે હૈં. યદિ ઇસ ટુકડે કેા હમ તોડને કી ચેષ્ટા કરેં તો વહ પાની ન રહ કર હાઇડ્રોજન ઔર ઑક્સિજન ગેસ કે આણુઓં મેં પરિણત હો જાવેગા.

મેં ઉપર કહ આયા છું કે કુછ સમય પીછે તક વૈજ્ઞાનિક અણુ કે કીસી પદાર્થ કા સખ સે છોટા અભેદ ટુકડા માનતે થે, કિંતુ હાલ કે આવિષ્કારોં સે પતા લગા હૈ કે રેડિયમ, પુરાનિયમ આદિ પદાર્થોં કે અણુ ઇલેક્ટ્રોન તથા અન્ય મૌલિક પદાર્થોં મેં વિભાજિત હો રહે હૈં. ઇસસે જાના ગયા કે અણુ અપને સે બી છોટે પદાર્થ ઇલેક્ટ્રોન સે બને હુએ હૈં. ઇલેક્ટ્રોન કે બિન્ન બિન પ્રકાર કે મેલ સે બિન બિન પદાર્થોં જૈસે સોના, લોહા, પાની આદિ કે અણુ બનતે હૈં, વિજ્ઞાન મેં યહ બી પ્રમાણિત કિયા ગયા હૈ કે કુછ પદાર્થ અપની અવસ્થા બદલતે હૈં. રેડિયમ કુછ દિન બાદ બદલ કર સીસા લિલિયમ ઓર વિષુત મેં પરિણત હો જતા હૈ. જબ કિસી મૌલિક કા અણુ ટુકડા ટુકડા હોતા હૈ તબ ઉસસે બી બલવાન શક્તિ પૈદા હોતી હૈ, ઇસ લિયે ઇસ સમય વિજ્ઞાન કે સામને અણુ કે તોડને, ઉસકા શક્તિ કે પકડને ઓર ઉસે અપને કામ મેં લાને કા મહત્વપૂર્ણ પ્રશ્ન હૈ.

કિંતુ, ઇસ કામ મેં ઘોખા બી કમ નહીં હૈ. જૈસે એક પીપાં મેં બારુદ રકખી હો ઓર ઉસમેંસે બહુત થોડે મેં આગ લગા દી જાય તો પીપે કી સારી બારુદ જલ ઉઠેગી. ઉસી પ્રકાર યદિ એક અણુ કે તોડ કર ઉસકે ઇલેક્ટ્રોન અલગ કિયે જાય તો સારે સંસાર કી સમતા નષ્ટ હો જાયગી, ઓર ઉસસે જો શક્તિ નિકલેગી ઉસે બશ મેં કરના હમારી શક્તિ કે બાહર કી ખાત હૈ તથા ઉસ અવસ્થા મેં સંસાર મેં પ્રલય મય જાયગા. વિજ્ઞાન ઇસ પ્રલય કે સંભવતઃ સ્વીકાર કરતે હૈં, કિંતુ વે બાગ્ય કે બરોસે જૈઠે હૈં. ઉનકા કહના હૈ કે યોં તો વે સચેત રહેંગે ઓર જહાં ઐસી શક્તિ પૈદા હુઈ ઉસે પકડ રખેંગે, કિંતુ યદિ નહીં પકડ સકે તો જો હોના હોગા વહ હોવેગા હી, કોઈ રોક નહીં સકતા.

આહે જો કુછ હો, કિંતુ ઇસ આવિષ્કાર સે એક ફાયદા હોગા કે ધન ઓર સમય કી બચત હોગી. કોયલા, તેલ, પેટ્રોલ ઓર મિથલેટેડ સ્પ્રિટ ઇત્યાદિ મૂલ્યવાન વસ્તુઓં કી આવશ્યકતા તબ નહીં પડા કરેગી ઓર પાની જો પ્રાયઃ પ્રત્યેક સ્થાન પર, પ્રત્યેક સમય આસાની સે મિલ સકતા હૈ કામ મેં લાયા જ સકેગા. બહુત દિનોં સે વૈજ્ઞાનિક ઇસ વિષય કી પરીક્ષા મેં લગે હુએ થે કે સસ્તી સે સસ્તી વસ્તુ કે કામ મેં લા કર બાબપદ્ધતિન સંબંધી મશીનોં કે ચલાયા જાય. યદિ પાની સે ઐસી શક્તિ ઉત્પાદિત હો ગઈ તો ઇસ આવિષ્કાર સે ઉન લોગોં કા રાસ્તા સુગમ હો જાયગા જો ઇન્જિન મેં જલનેવાલી વસ્તુઓં મેં બચત કે લિયે પ્રયોગ પર પ્રયોગ કર રહે હૈં.

પાની કે જહાજ ચલાને કે કામ મેં લાને કે પહલે બહુત સી

કહિનાઇયોં કા સામના કરના પડેગા. ઔર બહુતસી નઈ મશીનોં કા બનાના પડેગા. પલ્લે અણુ કા તોડને કે લિયે એક મશીન, ઉસ શક્તિ કા જમા કરને કે લિયે યંત્ર ઔર કાર્યકારી બનાને કી કલ આદિ લગાની પડેગી. ઇસ આવિષ્કાર પર વિચાર કરતે સમય હમેં એક ખાત કા ખયાલ આતા હૈ. કયા હમ ઇસ તરીકે સે એક ધાતુ કા અન્ય ધાતુ મેં પરિણત કર સકેંગે ? જબ સબી પદાર્થ એક હી વસ્તુ-ઇલેક્ટ્રોન ઔર પ્રોટોન સે બને હુએ હૈં ઔર હમ ઉન્હેં અલગ કર સકેંગે તો ઉનકો ભિન્ન ભિન્ન પ્રકાર સે મિલા કર કયા હમ ભિન્ન ભિન્ન પદાર્થ નહીં બના સકેંગે ? યહ આવિષ્કાર આશ્ચર્યપૂર્ણ તો હૈ. હી. ઇસકે સફલ હોને મેં બી અબી બહુત દેર હૈ. બહુત સે મસ્તિષ્ક ઇસકો સફલ બનાને મેં લગે હૈં, કિંતુ નહીં કહા બન સકતા કિ ઇસ ગોરખઘંઘે કો સુલજાને મેં ઉન્હેં કિતના સમય ઔર શક્તિ લગાની પડેગી. વૈજ્ઞાનિક અણુ કે શક્તિપૂર્ણ ભાંડાર કી ચાવી ખોજ રહે હૈં. યહ કિસી બૃંડ રા-સાયનિક યા ઇલેક્ટ્રિકલ ઇન્જનીયર કો મિલ સકતી હૈ યા કિસી અનાડી વૈજ્ઞાનિક કે હાથ લગ સકતી હૈ. પલ્લી હાલત મેં વહ માનવસમાજ કે ઢિયે દિતકર હોગી ઔર દૂસરી હાલત મેં પ્રલય ઉપરિથત કરેગી. ચાહે કુછ બી હો દૃશ્ય કા આખિરી પરદા ઉઠને મેં અબી દેર માલૂમ હોતી હૈ.

ઇસ શક્તિ કા કામ મેં લગાનેવાલી મશીન કેસી હોગી, યહ કોઈ નહીં કહ સકતા. ક્યોંકિ અણુઓં કે ટૂટને સે ન્ને શક્તિ વેદા હોગી વહ કિસ કિસ્મ કી હોગી, યહ અબી સે કોઈ નહીં કહ સકતા. વહ શક્તિ વૈદ્યુતિક શક્તિ-ઉર્જા શક્તિ હો સકતી હૈ, નિશ્ચય હો બાને પર કિ વહ શક્તિ કિસ પ્રકાર કી હૈ યંત્ર તૈયાર હોગા. કોઈ નહીં કહ સકતા કિ આજ સે દસ વર્ષ આદ કિસ પ્રકાર કે યંત્ર હમ વ્યવહાર કરેંગે. ન્ને ધાતુ સ્વતઃ ટુકડે ટુકડે હો રહે હૈં, ઉનકા સ્વભાવ લક્ષ્ય કર વૈજ્ઞાનિક ઇસ સિદ્ધાંત પર પહુંચે હૈં કિ અન્ય ધાતુ કે ટુકડે બી શક્તિસંપન્ન હૈં. ઉસ શક્તિ કો કામ મેં લાને કી તૈયારી હૈ, પાની જૈસે મામૂલી પદાર્થોં કે અણુઓં કો ટુકડે ટુકડે કર હમ લોગ અતુલ શક્તિ પા સકેંગે. દેખેં બવિષ્ય મેં કોઈ વૈજ્ઞાનિક હમેં શક્તિસંપન્ન કરતા હૈ યા કોઈ અનાડી મનુષ્ય ઇસ પૃથ્વી પર પ્રલય ઉપરિથત કરતા હૈ.

(“નવયુગ સેવા”માં લેખક:-શ્રી. રમેશપ્રસાદજી. ખી. એસ. સી.)

૭૩-ચાલવાની કસરતનો અજબ લાભ

એક નિરાશ બેડાને નવું મળેલું જીવન

દવાના ખાટલા ઢીંચનારાઓને સલાહ

આ હેવાલ બતાવી આપશે કે મેં અને મારી ઘણીઆણીએ અમારું ખરાબ અને નાતવાન શરીર સુધારીને તંદુરસ્તી કેવી રીતે મેળવી.

નાનુક પત્ની

પહેલાં હું મારી પત્ની વિષે કહીશ. તેણી બહુજ નાનુક શરીર-વાળી હતી. જીવાનીમાં પણ તેની હાલત તેવીજ હતી. તેણીના પેટમાં વારંવાર કંઈક દરદ થતું હતું અને તે ઉપરાંત તેણી ઘણી વાર બેભાન થઈ જતી. ડૉક્ટર કહેતા કે રોગ કાંઈ નથી પણ ફક્ત શરીર નાનુક છે. તેણીના મિત્રા ખોટી ટીકાઓ કરી તેણીની તખ્તીઅત વધુ બગાડતા હતા. કેટલાક કહેતા કે, તેણીનું બેજીનું ચસકા ગયું છે અને તેણી કદી સાજી થશે નહિ. જ્યારે અમે પરણ્યાં ત્યારે તેણીની તખ્તીઅત ખરાબ હતી અને થાક્યા વગર બે માછલ પણ ચાલી શકતી નહિ.

હવે મારી વાત કરીશ. હું સંધિવાથી પીડાતો હતો. મને તે રોગ ક્રાન્સમાં લશ્કરી નોકરીમાંથી લાગુ પડ્યો હતો. આ રોગ એવો હતો કે જ્યારે દરદ થઈ આવે ત્યારે જો કાંઈ પકડવાનું નહિ હોય તો જમીન ઉપર પડી જતો. કેટલીક વખત મને વાંસામાં પણ સખત દુઃખ થતું હતું.

પરણ્યા કેમ ?

હવે ઘણા એમ કહેશે કે આવી અવસ્થામાં બંને લાગીદારોએ પરણવું નહોતું જોઈતું તેમ કદાચ ખરું પણ હોય તોપણ ડૉક્ટરોએ કહ્યું હતું કે અમે બંનેનાં શરીર સારાં હતાં. અમને બંનેને પણ તેમજ લાગ્યું હતું. લગ્ન પછી મારી પત્નીના શરીરમાં સુધારો થયો પણ કેટલીક વાર તેણી બેભાન થઈ જતી હતી. એક દિવસ તેણીના પેટમાં સખત દુઃખ થયું. મને લાગ્યું કે અમે આજે માછલી ખાધી છે તેથી તેનું ઝેર તેણીને ચઢતું હશે. તેને હું તરતજ ડૉક્ટરને ત્યાં લઈ ગયો અને ડૉક્ટરે તપાસ્યા પછી જણાવ્યું કે ઝેર નથી, પરંતુ પેટની હાલત ઘણી ખરાબ થઈ છે. તેણી સારી થયા પછી મેં ડૉક્ટર પાસે ચાંપતી તપાસ કરાવી અને તેમાં માલમ પડ્યું કે તેણી બહુજ કેમળ સ્ત્રી હતી. તેણીના શરીરના કાંઈ પણ ભાગને જરાયે વાંધા હતો નહિ, પણ ચાર દાંત ખરાબ હતા. તે ઉપરાંત તેણીને “પાયોરીઆ” લાગુ પડ્યો હતો. દાંતના દાકતરે દાંત કાઢવાની સલાહ આપી નહિ.

નવા અખતરો

ત્યાર પછી ફરીથી સુધારો થયો અને જ્યારે કંઈક રોગ થવાનાં ચિહ્નો જણાય ત્યારે હું તેણી પાસે અપવાસ કરાવતો. આખરે અમે ખોરાકમાં ફેરફાર કરવાના નિશ્ચય ઉપર આવ્યાં. માંસ-મચ્છી જે અમે રોજ લેતા તેમાં ફેરફાર કરી ચાર ચાર દિવસે ભેવાનું રાખ્યું અને રાત્રે ફરવા જવાનું રાખ્યું. વાંચવાના વખતનો ફરવા જવામાં ઉપયોગ કરતાં, પણ વાંચવાનું માંડી વાળતાં નહિ. આ ઉપચારથી અમને ઘણો ફાયદો મળ્યો. દરમિયાન અમે માંસનો ખોરાક ઘણો કમતી કર્યો હતો. પરિણામે મળ્યું કે, મારી ધણિયાણી હવે જરાયે થાક્યા વગર વધારે લાંબો વખત ચાલી શકે છે. અમારું અઠવાડીક ખાણું પણ અમે બદલ્યું. તેમાં સારો પૌષ્ટિક ખોરાક સમાવવા લાગ્યા. માંસને બહુજ ઓછું સ્થાન આપેલું.

ખુલ્લી હવાના ફાયદા

ઉપરાંત બીજો અખતરો અમે ખુલ્લી હવાનો કર્યો. અમારી રહેવાની જગાની બધી બારીઓ ખુલ્લી રાખી તાજી હવા પુષ્કળ પ્રમાણમાં આવવા દીધી. રાત્રે અમે બારી થોડી ખુલ્લી મૂકીને સૂતાં. આખરે થોડો વખત રહીને બધી રીતે અમને બંનેની તબીબત સુધરતી લાગી. વજન પણ વધ્યું. પાણી પીતાં તેના કરતાં વધારે પીવાનું શરૂ કર્યું અને અમે પછીથી દિવસમાં છ ગ્લાસ પાણી પી શકતાં હતાં. આ પાણીના અખતરોથી મારો રોગ પણ નાબુદ થયો. નિયમિત ચાલવાની કસરતથી તો અગ્નયબ જેવો ફેરફાર થયો હતો !

તબીબતમાં અગ્નયબ ફેરફાર

અમે અમારું ચાલવાનું છેલ્લું વધારતા હતા. ત્રણ મહીનામાં મારી સ્ત્રીએ ૧૦ રતલ વજન વધાર્યું હતું; તેમજ તેણી ૧૨ માઇલ સહેલાઈથી ચાલી શકતી હતી. આ પછી તેણીનો બેબાન થવાનો રોગ પણ નાબુદ થયો હતો. એક વખત અમે મુસાફરીએ ઉપડ્યાં. અમે શનિવારે બપોરે નીકળ્યાં અને સોમવારે સવારે પાંચ વાગે અમે ૪૨ માઇલની મુસાફરી કરી ઘેર પાછાં ફર્યાં. આ પરિણામથી મારા સાસરીઆઓને બહુજ અચંબો લાગ્યો. તેઓ તો પહેલાં આ વાત માનતાજ નહોતા; પણ અમે એક ટેકરી ચઢી અખતરો કરી બતાવ્યો ત્યારે તેઓને ખાતરી થઈ. તેઓ તો થાકી ગયા હતા, પણ અમે ટેકરી ઉપર ચઢ્યાં હતાં.

અમને એટલો તો સંતોષ છે કે અમે અમારી મેજ ડૉક્ટરની સલાહપર અખતરો કર્યા અને તેમાં અમે ફાળ્યાં. અત્યારે અમારી તંદુરસ્તી બહુજ સરસ બની છે.

(“હિન્દુસ્તાન અન પ્રજામિત્ર”માં લેખક:-શ્રી. રાલેન્ડ સ્ટીડી)

૭૪-કબજીઆતનું નુકસાન અને કેટલાક ઉપાયો

પાચનક્રિયામાં બગાડો એ અનેક દર્દોના કારણરૂપ છે. અજીર્ણ, અપચો, કબજીયાત અથવા બદહજમી—અર્થાત્ પાચન-શક્તિની નબળાઈ—વિષેની ફરિયાદ આજકાલ ન્યાં ત્યાં સાંભળવામાં આવે છે; અને એજ આરોગ્યમાં બગાડો કરે છે. આ સર્વવ્યાપક રોગનાં ચિહ્નો વર્ણવવાની ભાગ્યેજ આવશ્યકતા હોય; પરંતુ એટલું તો કહેવુંજ પડશે કે, એ રોગની ગંભીરતા પ્રત્યે જોઈએ એટલું ધ્યાન અપાતું નથી. કબજીઆતના એકાદ હુમલાથી માઠાં પરિણામ નીપજે છે, તો પછી જોએને એ રોગ ચાલુ રીતે લાંબુ પડી જાય તેએને એમાંથી બીજાં અનેક વધુ ગંભીર અને અટપટાં દર્દો થાય એમાં શી નવાઈ ?

કબજીઆતની નિશાનીઓ અનેક રીતે જાહેર થાય છે. સામાન્ય રીતે જોને કબજીઆત થઈ હોય એને પેટમાં બેચેની જેવું લાગે છે, ઉલટી કરવા જેવું થાય છે, પેટમાં નબળાઈ જણાય છે અને મોઢું બગડેલું લાગે છે. એ ઉપરાંત માથામાં દુખાવો, ચક્કર આવવાં, અશક્તિ, ઘેન ચઢવું, ખભાઓની વચ્ચે દુઃખાવો અને એવાં બીજાં ચિહ્નો પણ અનેક વાર જણાય છે.

કબજીઆત કે અપચાનું મુખ્ય કારણ ખોરાકમાં થયેલી ભૂલ છે. સ્નાયુઓની નબળાઈ અને માનસિક ચિંતા વગેરે પણ એ રોગ ઉત્પન્ન થવામાં કારણભૂત થાય છે; પણ એ વિષે આગળ ઉપર કહેવામાં આવશે. પરંતુ એ તો નિઃશંક છે કે, અજીર્ણનું સૌથી સીધું કારણ ખોરાકમાં થયેલી ભૂલ હોય છે. ખરાબ ખોરાક ન ખાવો જોઈએ. એવો ખોરાક વધુ પ્રમાણમાં લેવાથી, ઘડી એ ઘડી એ ખા ખા કરવાથી, બહુજ થાક લાગતો હોય એ વખતે ખાવાથી, ખોરાક લીધા પછી તરતજ મંત્રનત પડે એવી કસરત કરવાથી, ચરબીવાળા અને માલ મસાલાવાળા પદાર્થો વધુ પ્રમાણમાં લેવાથી, સાકરવાળા પદાર્થો વધુ પ્રમાણમાં લેવાથી અને ‘સ્ટ્રોંગ’ ચા-કોફી તેમજ તંબાકુના સેવનથી પણ પ્રમાણમાં અજીર્ણ થાય છે.

આ દરદ સારું કરવા માટે—અથવા આવતુંજ અટકાવવા માટે—સૌથી પ્રથમ લક્ષમાં લેવા જેવી વાત ખોરાકની છે. ખાવાપીવામાં મિતાહારી અને નિયમિત થાઓ. જો તમને ગમે એ જાતનો ખોરાક લઈ લેવાની ટેવ હોય તો પ્રથમ એ વિષયમાં કરી પાળો, અને વધુ સંજાળપૂર્વક ખોરાક લો. કબજીઆતથી પીડાતા માણસો માટે કોઈ ખાસ જાતનો ખોરાક બતાવવો મુશ્કેલ છે. એ વિષયમાં એની પોતાની ન્યાયબુદ્ધિ એને માર્ગદર્શક થવી જોઈએ. દરેક પ્રકારના ખોરાકની અસર ધ્યાનમાં લેવાથી એ પોતાને માફક આવે

એવો ખોરાક નક્કી કરી શકશે, અને એ વાત નિરંતર લક્ષમાં રાખવી જોઈએ.

આહારના નિયમો અવારનવાર તપાસીને એમાં જોઈતો ફેરફાર કરવા જોઈએ. નીચેની સૂચનાઓ એ વિષયમાં ઘણી ઉપયોગી થઈ પડશે.

ખોરાક ઉતાવળે ન ખાઓ; આરોગ્ય જાળવવા માટે સામાન્ય રીતે ખોરાકને જોટલો ચાવવાની જરૂર છે એ કરતાં વધારે ચાવીને ખાઓ.

અતિશય ન ખાઓ, પેટને જોટલા ખોરાકની જરૂરત હોય એ કરતાં કંઈક ઓછો ખાઓ.

દિવસમાં ત્રણ વારનું ભોજન બસ છે. અજીર્ણની કબજિયાતવાળાઓ માત્ર એ વાર ભોજન લેશે તો તેઓની ભૂખ ઉઘડશે.

ઉંચા પ્રકારનો-ઘી વગેરે જેમાં વધારે હોય એવો ખોરાક ન લેતા, ભાત ભાતની વાનીઓથી બચતા રહેજો.

વળી એ પણ લક્ષમાં રાખજો કે, પાચનક્રિયા એ સ્નાયુઓનાં કાર્યોમાંનું એક છે. અને એનો આધાર હોજરીના સ્નાયુઓના બળ ઉપર છે. આથી એ સ્નાયુઓ મજબૂત કરવા માટે કસરત આવશ્યક છે. આ કસરત શરીર વાળવાથી થઈ શકશે. શરીરને પહેલાં પાછલા ભાગ તરફ વાળો, પછી આગલા ભાગ તરફ ઝુકાવો અને પછી ડાબી તથા જમણી બાજુએ વાળો. ખીજ એક સરસ રીત આ છે:- જમીનપર ચત્તા સૂઈને પગ ઉંચા કરો, અને પછી પગને જમીનપર સીધા રાખીને શરીરનો ઉપલો ભાગ ઉંચો કરો. વળી એજ રીતે સૂતા રહીને પગને આમ તેમ હવામાં ઉછાળવાથી પણ સરસ કસરત મળશે. આ સરળ કસરતો પાચનક્રિયામાં ખૂબ સહાય કરશે.

વળી પેટની ચંપીથી પણ ઘણો લાભ થશે. અને કબજિયાતની ફરિયાદવાળાઓ સવારસાંજ ઘોડીક મિનિટ એ ચંપી કરાવશે તો તેઓને ફાયદો જણાશે. આ ચંપીની રીત પણ બહુ સાદી છે:- પેટને હાથથી દબાવો અને મસળો. આ પ્રકારની ચંપી અસરકારક થવા માટે ચોકસાઈ અને ખંત બહુ આવશ્યક છે.

માનસિક ચિંતા અને અવ્યવસ્થાથી પાચનક્રિયામાં પણ અવ્યવસ્થા થવાનો ભય રહે છે. વળી પાચનક્રિયાની અવ્યવસ્થાને લીધે માનસિક દર્દો થાય એ પણ ભય રહે છે.

ચિંતા ન કરો, અને ન્યારે મગજ ચિંતાગ્રસ્ત હોય એવા વખતે ખોરાક ન લ્યો. મીઠા હોરેસ ફ્લેચરની ‘ન્યારે માણસ ઉન્માદ કે શોકગ્રસ્ત હોય ત્યારે એણે ખોરાક ન લેવો, પણ મન આનંદમાં હોય ત્યારેજ ખાવું’ એ સલાહ અપચાવાળાને બહુ કિંમતી છે.

કબજિયાતથી પીડાતા માણસે હોજરીની નિષ્ક્રિયતા અનુ-

લવવી પડશે, પરંતુ જરૂરી પગલાં લેવાથી એ એમાંથી બચી જઈ શકશે. આ દરદમાંથી છૂટકારો મેળવવા માટે જીજ્ઞાસની કે “ખાધા પછીની જોળાઓ”ની લલામણ ન કરી શકાય.

અંતમાં, એટલું કહેવું આવશ્યક છે કે નકામી દવાઓનાં પાણી ખરીદતા નહિ. જે તમે તમારા શરીરપ્રત્યે યોગ્ય લક્ષ આપશો તો શરીર પોતાનાં કાર્યો નિયમિત રીતે કરશે. કબજિયાત-માંથી બચવા માટેનો સરળ માર્ગ રીતસર રહેવું, યોગ્ય ખોરાક લેવો અને જરૂરી કસરતો લેવી એજ છે.

હું કબજિયાતથી પીડાતા વાચકોને તેઓને યોગ્ય કસરતો માટે પ્રો. કે. જી. રાવના ‘ધિ નેશનલ ફીઝીકલ કલ્ચર ઇન્સ્ટીટ્યુટ’માં જોડાવાની લલામણ કરું છું.

(“એ ઘડી મોજ” માટે ખાસ લેખક: રા. ‘મધુકર’)

૭૫-છાતીનાં દર્દોની ફરિયાદ

ખુદ્લી હવામાં કસરત અને બીજા ઉપાય

(શરીર દર્દોનો ભોગ બન્યા પહેલાં કે પછી તેને અટકાવવા માટે કે દાબી દેવા માટે કુદરતી ઉપાયોને બદલે અકુદરતી ઉપાયો લાથ ધરવાને મનુષ્ય ખુબજ લજ્જાચક છે અને ઉઝટા વધારે ફસાઈ પડે છે. દર્દોનું મૂળ કારણ અને શરીરની રચના સમજ્યા પછી આવા અકુદરતી ઉપાયો લાભને બદલે હાનિકર્તા હોવાનું ચોક્કસ દેખાઈ આવશે. છાતીનાં દર્દોને લગતી ફરિયાદ આજ તો સામાન્ય થઈ પડી છે. આવે પ્રસંગે કયી રીતે વર્તવું તે નીચેના લેખપરથી સમજીશો.)

છાતીનાં દર્દોની ફરિયાદ તો આજે સર્વસામાન્ય થઈ પડી છે. શ્વાસોચ્છ્વાસ સાધનો પછી આમાં સંડોવાયલા હોય છે. શરદીથી માંડી ક્ષય જેવું ગંભીર સ્વરૂપ આ દર્દો પકડે છે. એક યા તો બીજા સ્વરૂપમાં આ દર્દો મરણપ્રમાણમાં અતિશય ઉમેરો કરવામાં જોખમદાર છે. વર્ષ દરમિયાન ખરાબ હવાને લઈ અગર તો હવામાં થતા એકાએક ફેરફારોથી જ્યારે શરીર પર વધારાની અસર થવા પામે છે ત્યારે આવાં દર્દોનું જોર વધવાનો સંભવ રહે છે. આ દર્દો વિષેના આપણા નવીન જ્ઞાનથી તેમના તરફથી થતા વારંવાર હુમલા અટકાવી શકીશું અને તેમની માણસોને મરણને શરણ કરવાની શક્તિ નાબુદ કરી શકીશું તેમ માનવાને અત્યારે દરેક કારણ છે.

છાતીની રચના

હવાના માર્ગો, ફેફસાં અને છાતી આટલી વસ્તુઓ આવાં દર્દોમાં મુખ્ય સંબંધ ધરાવે છે. હવાના માર્ગોમાં મોહું, નાક,

પેરીકેસ, હવાની નળી અને કંઠમાંની નાની નાની શ્વાસનાલિકાઓનો સમાવેશ થાય છે. હવાની નળીના બે ભાગ છે અને આને શ્વાસનાલિકાઓ કહે છે. આ દરેક નાલિકા જમણા અને ડાબા ફેફસામાં હવા લઇ જવાનું કામ કરે છે. આ હવાના માર્ગોનું જોડાણ 'સેલ્સ' સાથે થયેલું હોય છે. કાયમ ગતિમાં રહેતાં અને સેલ્સની રચના વાળના જેવી હોય છે. તે દ્વારા ચીકણો પદાર્થ મોઢા નજીક આવે છે અને ધૂળનાં રજકણો કે એવી બીજી કોઇ વસ્તુને ફેફસાંની અંદર જતી અટકાવે છે. ફેફસાં કંઈક અંશે વાદળીને મળતાં આવે છે. તેમની અંદર હવા માટેનાં તેમજ લોહીને માટેનાં રથાને હોય છે. ફેફસાંઓમાંથી ઓક્સિજન સાથેના ફરી સમાગમથી તેની અંદરનાં ઝેરી તત્વથી મુક્ત થાય છે. છાતી એ શરીરના ભાગમાં આવેલું પોલાણ છે. શરીરને બંને પડખે એકએક ફેફસું હોય છે. ફેફસાં ઉપર પ્લુરા નામનું ઢાંકણ હોય છે. આ બધી વસ્તુઓ કયી રીતે દર્દીમાં સપડાઈ જાય છે તે આપણે જોઈશું.

ફેફસાંનું કાર્ય

ફેફસાંદ્વારા શારીરિક રચનાની અંદર ગેસવાળો ખોરાક દાખલ થાય છે. ત્યાર પછી લોહી ઓક્સિજન સાથે મળી જાય છે અને ત્યાંથી તેના સુધારા માટે તે શરીરનાં સેલ્સ સુધી પહોંચે છે. આ તકે તેમાં જીવનતત્વ રેડાય છે. મનુષ્યમાંથી ઓક્સિજન નાણુદ થતાં તે ગુંગળાઇ મરી જશે. ફેફસાંનું બીજું મહત્ત્વનું કાર્ય ખરાબ પદાર્થો દૂર કરવાનું છે. લોહીની સાથે બળેલો ઓક્સિજન ખરાબ પદાર્થના કાર્બન અને લાઇફ્ટોજન સાથે મળી જતાં કાર્બોનિક એસીડ ગેસ અને પાણી બને છે. આ સ્વરૂપમાં તે શરીરમાંથી દૂર થવાને માટે ફેફસાંમાં જાય છે. કાર્બોનિક એસીડ ગેસ ઝેરી છે. શરીરમાં નુકસાનકારક ફેરફારો થતા અટકાવવા માટે તેનો નિયમિત રીતે નિકાસ થવો જરૂરનો છે.

શ્વાસોચ્છવાસનાં સાધનોને તંદુરસ્ત હાલતમાં રાખવા માટે તેમના પર પૂરતું લક્ષ આપવાની કેટલી આવશ્યકતા છે તે આ ઉપરથી સમજાશે. નિયમ પ્રમાણે શ્વાસ લેવાથી ફેફસાં ફૂલતાં અટકી પડે તો તેમની સ્થિતિસ્થાપકતા ઓછી જઈ જશે અને શરીરને તેમના તરફથી પૂરતું કાર્ય મળી શકશે નહિ; આની અસર છાતીપર થતાં છાતીને લગતી કેટલીક ફરિયાદો ઉભી થાય છે. અરેખરી સ્વચ્છ હવા લેવા પર પૂરતું લક્ષ ન આપતાં ફેફસાંને પૂરતો ઓક્સિજન મળશે નહિ અને લોહી દર્દના કારણજૂત બનશે. શ્વાસોચ્છવાસની આવી ખામીઓ ઉપરાંત જો વધારે પડતો ખોરાક લેવામાં આવે અને તેમાં કાર્બનવાળો ખોરાકનું મોટું પ્રમાણ હોય તો દર્દીમાં ઓક્સ વધારો થશે.

સામાન્ય જૂલ

શારીરિક કાયદાઓના પાલનથી શ્વાસોચ્છવાસનાં સાધનોનું દરદ અટકાવી શકાય છે. શરીરને સામાન્ય પોષક ખોરાક આપવાથી આ દરદને અટકાવી શકાય નહિ તેવું જગતમાં એકે કારણ નથી અને તેવીજ રીતે આવાં દરદનાં મૂળકારણોની સમજ પડતાં તેમને કાણુમાં આણી શકાય તેમ છે. આવી ફરિયાદોની સારવારમાં એક સામાન્ય જૂલ થાય છે. અણુસમજી માણસો તેમને દાખી દેનારી દવાઓ અગર તો ખીજી પુષ્કળ ઉપાયો અજમાવવા મંડી જાય છે. શરદી મટાડવાની, તાવ ઓછો કરવાની માથાની પીડા તેમજ ખીજી દરદોમાંમાંથી મુક્તિ મેળવવાની તેમને હંમેશાં ઇચ્છા હોય છે. દરદો દફે કરવાના ખરા માર્ગમાં આ બધું નડતરરૂપ થાય છે. તેનું તેમને લાન સરખુંયે હોતું નથી.

શ્વાસોચ્છવાસના સંબંધમાં સામાન્ય ફરિયાદ શરદીની હોય છે. શરદીની અસર કાં તો માથામાં, ગળામાં કે છાતીમાં થાય છે. લોકો આવે વખતે શરદી લાગી તેમ કહે છે. ખરું જોતાં શરદી લાગતી નથી, પરંતુ તેનો વિકાસ થાય છે. શરદી તો ફક્ત શરીરની રચનામાં ખરાબ અને નકામા પદાર્થોનો સંગ્રહ થવાની સૂચના કરે છે. નાકમાંથી પાણી પહેલાં માંડે છે અને આંતરત્વચામાંથી ચીકણો પદાર્થ છિદ્રોદ્વારા બહાર આવતો લાગે છે. આ સ્થિતિને આપણે ‘રોગનાશક આકૃત’ તરીકે ઓળખાવીએ છીએ. ‘આવી સ્થિતિમાં આપણે કંઈ દખલગીરી ન કરતાં આમ શરીરમાંથી ખરાબ પદાર્થો દૂર થવાની ચાલુ ક્રિયામાં ઉલટું મદદરૂપ થવું જોઈએ.

શરદીનો ઉપાય

આમ શરદી થઈ હોય તેવે વખતે લેવાના ઉપાયોમાં પહેલાં તો ખોરાક લેવો બંધ કરવો. કારણ કે એકઠા થયેલા નકામા પદાર્થોને દૂર કરવામાં શરીરનાં સાધનો ખૂબજ રોકાયેલાં હોય છે. ૨૪ કે ૪૮ કલાક ઉપવાસ કર્યા પછી ‘એનીમાં’થી આંતરડાં સાફ કરવાની ક્રિયામાં આથી ઘણી મદદ મળશે અને સચોટ રીતે શરદી નાબુદ થશે.

ધારો કે કંઠનાળ અને તેની આબુખાબુમાં નકામો પદાર્થ દૂર કરવાનું કાર્ય વધુ જોશથી ચાલે છે. આથી આપણને કંઠનાળને લગતી ફરિયાદ ઉભી થાય છે. આ શરીરની નીચેના ભાગપર નાની નાની શ્વાસનળીઓપર થતી ઉધરસની ફરિયાદો ઉભી થાય છે અને જો આમનું આમ લાંબો વખત રહે તો આ ફરિયાદ ગંભીર સ્વરૂપ પકડે છે. આ ફરિયાદનું મૂળ કારણ ‘સળેખમ’ હોય છે. ખરાબ અને હૃદયી જાદે ખોરાક લેવાથી પાચનશક્તિમાં ગોટાળો થવાથી, અને આંતરડાંની ગેરવ્યવસ્થા જેને લઈ લોહીનો આખોએ

પ્રવાહ ઝેરી બને છે તેમાંથી સજેખમ શરીરના ખાંધા ઉપર આ દરદ વધવા-ઘટવાનો સંભવ રહે છે.

ચેપી દર્દથી પટકાઈ પડ્યા પછી

નાનાં બાળકો ઝોરી-અજબડા કે અસણીનાં દર્દથી પટકાઈ પડે છે ત્યારે તેમને ન આપવાનો ખોરાક આપવાથી કે તેમની ઉલટી સારવારથી શ્વાસનળીઓ ચાલુ સજેખમથી ઝકડાઈ જાય છે, અને કહેવાતી ગમે તેટલી સારવાર કર્યા છતાં આ ફરિયાદ તો જ્યાં-સુધી શરીરની અંદરની રચના સાફ કરવાનો ઉપાય લાઈ ધરવામાં આવતો નથી ત્યાંસુધી ચાલુજ રહેવાની. કેટલાંક બાળકોને ચાલુ શરદી રહે છે. તેમનાં ગળાં અને નાકમાંથી ચીકણો પદાર્થ કાયમ વહ્યા કરે છે. આવી સ્થિતિમાં જરા પણ ભૂલ થતાં જ્યારે દર્દ ગંભીર સ્થિતિ ધારણ કરે છે ત્યારે પણ તે દાખી દેવા માટે ઔષધો અને દદથી વધારે ખોરાક આપવાની ભૂલો કરવામાં આવે છે.

ન્યુમોનીઆ

આવું દર્દ ફેફસાંમાં લાગુ પડતાં તો સ્થિતિ ગંભીર બને છે, કારણ કે શારીરિક રચનામાં ફેફસું ખૂબજ અગત્યનો ભાગ બળવે છે. આવી સ્થિતિમાં ન્યુમોનીઆ થયો કહેવાય છે. ગંભીર સ્થિતિ થયા પહેલાં તો ફક્ત શરદીજ હોય છે. આ શરદી એકાદ બે દિવસ ચાલુ રહ્યા પછી ફેફસાંમાં દર્દ થવા માંડશે. આ પછી કફ થવાની શરૂઆત થશે. પ્રથમ તો કફ બહાર કાઢવામાં મુશ્કેલી પડશે, પરંતુ પાછળથી તેમ સહેલાઈથી થઈ શકતાં દર્દીને કંઈ આરામ મળશે. મરડાનાં દર્દની સાથે આને કંઈક અંશે સરખાવી શકાય છે. નકામા પદાર્થો દૂર કરવામાં વાસોસ્કેવાસનાં સાધનો મુખ્ય ભાગ બળવે છે. જેમ મરડા વખતે બને છે તેવીજ જાનની ક્રિયા જૂદા માર્ગોદ્વારા ન્યુમોનીઆ વખતે થાય છે. આવે વખતે આંતરડાં જરાબર ધોવાઈને સાફ થવાં જોઈએ, ચામડીનું કાર્ય સતેજ બનવું જોઈએ અને નકામા પદાર્થો શરીરમાંથી કાઢી પણ રીતે દૂર થવા જોઈએ, ખોરાક લઈ ચાલુ રાગમાં ઉમેરો કરવાની ભૂલ કદી થવી જોઈએ નહિ.

પ્લુરસી

ખાતીની અંદરની ચામડી પર જ્યારે દર્દની અસર થાય છે ત્યારે તે સ્થિતિને આપણે પ્લુરસીતરીકે ઓળખીએ છીએ. ઉપલાં દર્દો અને આ દર્દની નિશાનીઓમાં વધારે ફરક નથી. આમાં કફ ઓછો થાય છે અને પડખામાં ખૂબજ દુઃખ થવા માંડે છે. ખાસ કરીને ઉધરસ ખાતી વખતે આ દુઃખમાં વધારો થાય છે. અમુક સારવારથી પ્લુરસીનું દર્દ જે તુરંતજ નાબુદ કરવામાં આવતું નથી જો, તેમાં ‘પસ’ અગર તો વધારે ગંભીર સ્વરૂપમાં

ફેલ્સો થાય છે તો દર્દોને કુદરતી ઉપાયોથી દર્દે કરવાની દૃષ્ટિએ શરીરમાં લાગુ પડતાં બધાં દર્દોનું કારણ એકજ હોય છે. જૂદા જૂદા અવયવોપર તેની અસર થાય છે. એટલે કારણો ભિન્ન હોવાનું માની શકાય નહિ. આવી સ્થિતિમાં દર્દીએ ડોક્ટરના અભિપ્રાયની રાહ જોઈ એસી રહેવાથી કંઈ વળશે નહિ. શારીરિક રચનાનાં કુદરતી કાર્યમાં આડે આવવું જોઈએ નહિ. કુદરતી પદ્ધતિથીજ દર્દને દર્દે થવા દેવું જરૂરનું છે. ઇન્જેક્શનો, દવાઓ અને બીજા અકુદરતી ઉપાયો અજમાવવાથી ઉલટો ગોટાળો થશે અને શરીરની સ્થિતિ સુધારી ન શકાય તેવી થઈ પડશે. આનું પરિણામ ભયંકર આવે તો કંઈ નવાઈ જેવું નથી.

ખરી તંદુરસ્તી કેમ મળે ?

છાતીનાં દર્દોની યોગ્ય માવજત ન થવાથી ચાલુ ફરિયાદ ઉભી થવાનું કારણ મળે છે. ઘણાઓની છાતી નબળી હોય છે. શરીરમાં અતિશય ચરબીનો જમાવ થતાં પણ શરીરના સામાન્ય ક્રમમાં વિધન ઉભું થાય છે. ન લેવો જોઈતો ખોરાક લેવાતાં સ્ટાર્ચ અને પ્રોટેઇનનો વધારો થઈ શરીરમાં રોગ ધર ધાલે છે. કફ અને સળે-ખમની ચાલુ ઉપાધિઓ ઉપરાંત શ્વાસોચ્છવાસનાં સાધનો, હવાના માર્ગો અને ફેફસાંઓને તેમનું નિયમિત કાર્ય બળવવામાં સુસ્કેલી ઉભી થશે, અને તેમના પર ધસારો થવા માંડશે.

શરીરને દર્દોથી દૂર રાખવા માટે અકુદરતી કરતાં કુદરતી ઉપાયો વધારે ફાયદાકારક થઈ પડશે. દર્દો ઉત્પન્ન થવાનું કારણ સમજ્યા પછી શરીરની કુદરતી રચનાને તેના કાર્યમાં મદદરૂપ થવાથી દર્મશનો ફાયદો થઈ શકે છે. છાતીની ફરિયાદો દૂર કરવા માટે થોડા મુદ્દાઓ સમજવાની જરૂર છે. પહેલાં તે આંતરડાં સ્વચ્છ રાખી ફેફસાં પરનો બોજો ઓછો કરવો. આને માટે પ્રાસંગિક ઉપવાસ કરવાની અને કુદરતી પદ્ધતિ અનુસાર ખોરાક લેવાની જરૂર છે. બીજું યોગ્ય કસરત લઈ છાતી અને ફેફસાં ફૂલે તેમ થવું જોઈએ. ખુલ્લી હવામાં ઊંડા શ્વાસ લેવાથી દર્દો અટકાવવામાં અતિશય ફાયદો થાય છે. ફેફસાંને શક્તિ આપનારી સારામાં સારી વસ્તુ ખુલ્લી હવામાં લેવાએલી કસરત છે. ત્રીજું હવા અને તડકામાં ખુલ્લા રહી ચામડીનું કાર્ય સરળ બનાવવું. આ મુદ્દાઓ જો બરાબર સમજાય અને તે પ્રમાણે યોગ્ય વર્તન થાય તો ફેફસાંઓ મનુષ્યના જીવનભર તેમનું નિયમિત કાર્ય ન આપે તેનું કંઈ કારણ નથી. આવા કુદરતી ઉપાયોથી ફેફસાંઓ તેમની કુદરતી અને યોગ્ય હાલતમાં જળવાઈ રહેશે.

(‘હિંદુસ્તાન અને પ્રજામિત્ર’માં લેખક:-હેરી કલેમેન્ટસ.)

૭૬-શીતલાના સીતમ

જાહેર પ્રજાને ઉપદેશી સૂચના

સુરતમાં તેમજ મુંબઈમાં શીતલાએ વર્તવેલા બચંકર ત્રાસથી તેમજ સંખ્યાબંધ બાળકોના અકાળ મરણથી કેવળ જાહેર પ્રજાના બલાને ખાતર તેમજ કોઈ પણ પ્રકારના સ્વાર્થ વિના મારા દવા-ખાનામાંથી શીતલાના દર્દીઓને બચંકર મોતના પંજામાંથી બચાવનારી આયુર્વેદના ઋષિમુનિ અને સિદ્ધોએ બતાવેલી શાસ્ત્રોક્ત અમૂલ્ય દવા કેવળ ધર્મોદ્ધાર આપવામાં આવશે, કે જેને માટે આયુર્વેદના મહાન સિદ્ધો જણાવે છે કે, “યત્ર હાત પાપરુજં હંતી દૃષ્ટં-વાર સહસ્રશઃ” અર્થાત્ આ દવા શીતલાનો પાપ રોગ ત્રણ દિવસમાં નાશ કરે છે એવું અમે સહસ્રવાર જોયું છે. એ દવા શીતલાના દર્દીઓના પ્રાણનું રક્ષણ કરવાને માટે તદ્દન મફત આપવામાં આવે છે. આ દવા ખાવાથી અથવા નીચે જણાવેલા ઇલાજો અને નિયમો પ્રમાણે વર્તવાથી તમે તથા તમારા બાળકો મૃત્યુના પંજામાંથી અવશ્ય બચી જશો. દવા લેવાની રીત:-દિવસમાં બેથી ત્રણ વાર રોગના પ્રમાણમાં-પાંચથી વીસ ગ્રેન સુધી ઠંડા પાણી સાથે લેવી, અને નીચેના નિયમો પ્રમાણે ચાલવું.

(૧) શીતલાના દર્દીઓએ જેમ અને તેમ ઘરમાં તેમજ દર્દીના ઓરડામાં સ્વચ્છતા અને પવિત્રતા રાખવી; અને વાતાવરણને શુદ્ધ કરવા માટે નિયમ બીજા પ્રમાણે કરવું.

(૨) લોખાન, ગુગળ, સુખડ, કપૂર, લીમડાનાં પાંદડાં વગેરે જંતુનાશક પદાર્થોનો ઘૂપ દિવસમાં બે-ત્રણ વાર કરવો.

(૩) દર્દીને એકાંતમાં રાખવો, વધારે માણસોની આવજાવ, ગડબડ-ઘોંઘાટ કરવો નહિ અને દર્દીના નિકટના સગાએ સારવાર કરવી. તેમજ એક વગેરે બીજાને લાગે નહિ તે માટે કાળજી રાખવી.

(૪) પ્રથમ દર્શાવેલી દવા આપતાં છતાં દિવસમાં એક કે બે વાર-હલદરતું સૂક્ષ્મ ચૂર્ણ-એક વાલથી ચાર વાલ સુધી, ઉંમરના પ્રમાણમાં પાણી સાથે આપવું, કે જેથી શીતલા-આવતી નથી અને આવી ગયેલ શીતલાનું જોર તુરત કમતી થઈ જાય છે.

(૫) શીતલાના દર્દીઓ માટે ઘણો નિર્ભય અને આવતી શીતલા અટકાવી દેનારો અને આવેલી શીતલાને તત્કાળ આરામ આપી પ્રાણદાન બક્ષનારો નિર્દોષ અને સરળ ઉપાય જાહેર પ્રજાને જણાવવામાં આવે છે કે, એક નાગરવેલના પાનમાં અર્ધા ગ્રેનથી ૩ ગ્રેન સુધી ઉંમરના પ્રમાણમાં બે વાર એકબીજા કેસર ખવડાવવાથી-શીતલાનું એક પ્રકારનું પૂજન થઈ-બાળકનું રક્ષણ-આપી જાય છે. (બાળક આરોગ્ય થઈ જાય છે.) શીતલાનો દેવીપ્રકોપ

માનનારાઓને ધાર્મિક દૃષ્ટિએ તેમજ વૈજ્ઞાનિક દૃષ્ટિએ પણ આ ઇલાજ ઘણો અસરકારક છે. જે માણસે શીતળા કઢાવવા માટે ડરતા હોય અથવા સંકોચ કરતા હોય અને આ રોગના પંજમાંથી બચવા માગતા હોય તેઓ માટે આ ઇલાજ ઘણો અસરકારક છે, અને પ્રાણ દેનારો છે. શીતળા કઢાવવાનો ઇલાજ-કે જે મ્યુનિસિપાલીટીઓ તરફથી-કરવામાં આવે છે તે પ્રશંસનીય છે, અને મારા માનવા તથા સમજવા પ્રમાણે સારો છે; છતાં પણ કેાઈને દુર્ભાગ્ય-વશાત્ કદાચ સ્થિતિ વધારે બચકર થઇ જાય તોપણ ઉપર બતાવેલા ઇલાજ અને નિયમો ઉપયોગમાં લેવાને કદી ચૂકશો નહિ. શીતળાનું જેર ઘણું વધી ગયા પછી પણ જે શુદ્ધ કસ્તૂરી ગ્રેન ૬ અને ચોખ્ખું કેસર ગ્રેન ૩૦ સાથે વાટી તેમાંથી બળ્ખે ગ્રેન મધ સાથે ચટાડવાથી જરૂર દર્દી બચી જશે.

(૧) સોનામુખીનું ચૂર્ણ તો. ૬, શુદ્ધ ગંધક તો. ૧ સાથે મેળવી તેમાંથી એકેક વાલ દિવસમાં ત્રણ વાર શીતળાની શરૂઆતમાં આપવાથી સારો ફાયદો થાય છે. આ સૂચના માત્ર જાહેર પ્રજના કલ્યાણને માટે કેાઈ પણ જાતના સ્વાર્થ વગર બચકર આશ્રિતમાંથી બચાવવાને ખાતરજ જાહેર કરી છે. જે મારી આ પ્રવૃત્તિથી લોકોના જીવનનું રક્ષણ થશે તો મારો આ પ્રયાસ સફળ થયો માનીશ. (“હિંદુસ્તાન અને પ્રજામિત્ર”માં લેખક:-ડૉ. એસ. એલ. બર્મન-સુરત.)

૭૭-શીતળાના રોગના અનુભવી ઉપાયો

દમણાં શીતળાના રોગથી બાળમરણનું પ્રમાણ ગુજરાત, કાઠિયાવાડ તથા હિંદુસ્થાનના બીજા પ્રાંતોમાં ઘણું વધતું જાય છે. શીતળાના રોગથી બચવાને માટે દરેકે ગૌશીતળા ટંકાવવા જોઈએ અગર રસી મૂકાવવી જોઈએ. શીતળા નીકળ્યા પછી એવો કેાઈ ઇલાજ નથી કે તેને ઘટાડે અગર કમી કરે. છતાં પણ સારી સારવારથી ઘણા સારા થયા છે. આ રોગ ચેપી છે માટે રોગીને સારી હવા મળે તેવી સ્વચ્છ જગામાં રાખવો. તેની પાસે સારવાર કરનાર સગા સિવાય બીજા કેાઈ પણ માણસે જવું નહિ. શીતળાના સાધારણ હુમલામાં બહુ ચિંતા રાખવાનું કારણ નથી, અને કાંઈ પણ ઉપાય વગર સારું થઇ જાય છે, પણ સખ્ત હુમલામાંથી બાળકો અને મોટી ઉંમરનાં માણસો બધાંય બચી શકતાં નથી. સખ્ત હુમલામાં આખું શરીર બળિયાથી ઉભરાઈ ગંધાઇ ઉઠે છે, અને તે વખતે દર્દીને આરામ મળે, ચેપ ઓછા હોય અને જખમ ઉંડા ન જાય તેવા ઉપાયો કરવા. (૧) ઝાડો કબજ રહેતો હોય તો હરડેનું ચૂર્ણ દરરોજ ઉંમરના પ્રમાણમાં આપવું અગર એરં-ડિયું (દિવેલ) આપવું. (૨) વાદળા લીન્ટનું કપડું અગર ૩ પાણીમાં

ખોળીને વારંવાર મળિયાના પોપડા ઉપર રાખવું. (૩) આંખો મીંચાઇ ગઇ હોય તો ત્રિકુળાંદરડાં, ખેહડાં અને આંખળાંના અથવા મહુડાના અથવા સાદા ગરમ પાણીથી આંખો ધોવી તથા શેક કરવો. (૪) ગળામાં સોજો આવ્યો હોય તો અંદરના વ્રણ સારા કરવા માટે મહુડાં તથા આંખળાં સરખા વજન પાણીમાં ઉકાળીને તે ગરમ પાણીના કેાગળા કરાવવા અગર તે પાણીમાં મધ નાખીને પાવું. (૫) આંખોમાં વ્રણને લીધે બળતરા તથા ચેળ આવતી હોય તો દરરોજ દીવેલનું ટીપું નાખવું. (૬) શરીરપર બીંગડાં સખત હોય અને વાસ ભારતી હોય તો આખા શરીરપર હસેકા પાણીનો વાદળાંથી કે સુવાળા કપડાથી શેક કર્યા પછી તેના ઉપર ગાયનું ઘી, દીવેલ, લીંબોળાનું તેલ અથવા વેસેત્રાઇન લગાડવું. (૭) દાણા બદાર નીકળી અંદર સમાતા જણાય તો કાંચનારના ઝાડની છાલનો ક્વાથ કરી તેમાં થોડું મધ નાખી પાવાથી દાણા બદાર પાછા આવે છે. (૮) આમાં તાવનું જોર વધારે રહે છે, માટે લીંબડાની અંતરછાલ, ખડસલિયો, પટોળ, વાળો, કાલીપાટ, સુખડ, રતાંદળી, કડુ, આંખળાં અને અરડુસીનો ક્વાથ સરખા વજન ઉંમરના પ્રમાણમાં કરી તેમાં સાકર નાખી પાવો. (૯) શુભકંદ, શુભાખપાક અથવા લીંબડાની અંતરછાલનું દીમ સાકર નાખીને આપવાથી શીતળા તથા ઓરી શાંત પડે છે. (૧૦) દાણા કુટીને તેમાંથી રસી વહે છે ત્યારે દુર્ગંધ છૂટે છે તે વખતે પ્રથમ બતાવેલા પાણીથી ઘોઈ નાખી જસત (કસાંજળ) અથવા શંખભ- રાનો ભૂંકા દવાવવો, (૧૧) કેટલીક વખતે ગરમીને લીધે ઝાડા બહુ થાય છે; માટે ઘાણા, અતિવિપરીકળી, વરિયાળી અને ખસખસનું સાકરમાં શરબન કરી પાવું. (૧૨) અશક્તિ જણાય તો દ્રાક્ષાસવ ઉંમરના પ્રમાણમાં આપવો.

આ રોગ ચેપી છે તેથી ધરનાં માણસોએ દહીંથી અળગા રહેવું એટલે કે જરૂર સિવાય વધારે માણસોએ દહીંના સંબંધમાં આવવું નહિ. શીતળા, ઓરી, અછબડા અને મોટા બળીઆ વગેરે દહોમાં દહીંને પડદામાં રાખવામાં આવે છે, તેમ બીજા માણસોનો છાયો બંધ કરવામાં આવે છે, તે રિવાજ ધણેજ ઉત્તમ છે. આ પ્રમાણે આ રોગ ચેપી હોવાથી દહીંની સૂવાની જગા સ્વચ્છ રાખવી, સ્વચ્છ પવન આવવા દેવો. અગરબત્તી, સુગંધી ધૂપો સળગાવવાં શીતળા, ઓરી અછબડા અને બળીઆ એ માતાનાં દહો છે એમ લોકોનું માનવું છે, અને માતાજી મટાડશે એમ કહે છે. પણ ઉપરના ઉપાયો માતાજીની આજ્ઞાથી કરવા આવશ્યક છે.

(દૈનિક “હિંદુસ્થાન”માં લેખક:-વૈદ્યશાસ્ત્રી નારાયણશંકર દેવશંકર)

७८-तुलसी का महत्त्व

तुलसी के वृक्ष की वायु शुद्ध और निरोग होती है। वृक्ष महत्त्वपूर्ण होने के कारण ही हमारे पूर्वजों ने इसे घर घर में लगाने का अनुरोध किया है। इसी कारण सभी घरों में तुलसी लगाई जाती है। इसके पत्ते और मंजरी प्रायः सभी प्रकार के रोगों में उपकारी होते हैं। इसमें से एक प्रकार की स्वास्थ्य-रक्षक वायु निकलती है। यह शरीर के भीतर प्रविष्ट हो कर अनेकों रोगों का दूर कर देती है।

तुलसी कर्शनिःसारक, भूत्रकारक, भक्षेरियानाशक, शुष्क, पाचक, विषनाशक, रक्तशोधक, वमनकारक और प्रदाह निवारक है। जंगल के वैद्यों ने ज्वर, प्रदर और श्वेष्मादि रोगों में इसका प्रयोग अधिक किया है। आजकल डाक्टरों में भी भक्षेरिया ज्वर में इसका प्रयोग बहुत होता है। पाश्चात्य चिकित्सा-विशारदों का भी वैज्ञानिक प्रक्रिया द्वारा तुलसी की परीक्षा करने पर मालूम हुआ है कि सिँह शास्त्रों में तुलसी के गुण बताये गये हैं, वे अक्षरशः सत्य हैं। वे भी स्वाकार करते हैं कि घरों में तुलसी का वृक्ष लगाना मनुष्यों के लिये अत्यन्त उपकारी है। निधंष्ट, रत्नाकर प्रभृति वैद्यक ग्रंथों में तुलसी के दाहकारक, पित्तजनक तथा तीक्ष्ण आदि गुणों का उल्लेख करते हुए “शुक्ल कृष्ण च गुणै तुल्या प्रकीर्तिताः” लिखा है। वात, कफ, श्वास, आंसी, कृमि, वमन, दुर्गंध, कुष्ठ, भूत्रविकार, गुल्म, विष, भूत्रकृच्छ्र, रक्तदोष, ज्वर, विषकी प्रभृति रोगों में इसका व्यवहार आयुर्वेदानुसार बहुत उपयोगी है। पाश्चादिना, न्युमोनिया तथा सर्दी से उत्पन्न अनेकों प्रकार के रोगों में इसका प्रयोग हुआ करता है। कफ को दूर करने में तो इसकी शक्ति अतुलनीय है।

शीतजन्य ज्वर आने पर इसके पत्तों का रस नमक के साथ मिला कर गरम कर सेवन करने से अन्य औषधि की आवश्यकता ही नहीं रहती !

विषेक्षे जंतुओं के दंशन का कष्ट निवारण करने में भी यह जड़ी ही लाभदायक है। भिच्छू, काला लोँरा आदि के डंक मारने से उत्पन्न दुर्घ भेदना को दूर करने के लिये तुलसी के पत्तों का रस और नमक अथवा औषधि है। जन्तुओं के कान में दई और सर्दी होने पर तुलसीपत्र ही यहाँ की स्त्रियों की प्रधान औषधि है। कान में दोजेक जूँद रस डालना और शल्लक के साथ नमक और तुलसी का रस पीना आदि। धूप में बहुत धूमने और

અધિક ગમીં કે કારણ એક પ્રકાર કી વ્યાધિ ઉત્પન્ન હોતી હે; ઉસકી શાંતિ કે લિયે યહ ઉત્કૃષ્ટ ઔષધિ હે. સેંધા નમક કે સાથ ઇસકે ફૂલોં કા રસ નાક મેં ડાલને સે તુરંત અચેતના (ખેહોશી) દૂર હો જાતી હે. હીસ્ટીરિયા અથવા મૃગીરાગ કે લિયે બી ઇસી કા રસ ઔર નમક લાભ પહુંચાતા હે. કબી કબી ચમડી પર એક પ્રકાર કે કાલે દાગ હો જાતે હૈં. વૃષકોં (કિસાનોં) કો બી ધૂપ મેં ખડે રહને સે પસીને કે કારણ દાદ હો જાતા હે. ઇન દોનોં કે લિયે ઇસકે પત્તે કા રસ સંધારક હે. સદીં હો જાને પર ઇસકે પત્તે કા રસ અદરક ઔર ઘી કે સાથ સેવન કરને સે બડા લાભ હોતા હે. ઇસકે ફૂલ કો ગરમ જલ કે સાથ સેવન કરને સે અજીર્ણ રોગ દૂર હોતા હે. કાઢી મિચ્કાં કો પીસ કર પત્તે કે રસ મેં ભિગો કર છાયા મેં રખ દેવે. સખ જાને પર ફિર ઇસમેં ભિગો દે. ઇસ પ્રકાર સાત બાર (ભિગો કર) છાયા મેં સખા કર બરાબર ૨ ગોલિયાં બના કર એક શીશી મેં રખ લે. કિસીકો જવર આતા હો તો જવર આને કે ત્રીન ઘંટે પલિલે ઘંટે-ઘંટે બર મેં એક-એક ગોલી ગરમ પાની કે સાથ નિગલા દે. સખ પ્રકાર કા જવર દૂર હો જાયગા. બચ્ચોં કે પેટ મેં પીડા હોતી હો તો પત્તોં કા રસ ઔર અદરક કા રસ, દોનોં બરાબર લે, ગરમ કર બચ્ચોં કો પિલા દે. સખ પ્રકાર કી પીડા દૂર હો જાયગી. યદિ બરાબર ઇસકા સેવન ક્રિયા જાય તો બચ્ચોં કે પેટ મેં કોઇ વિકાર કબી હો હી નહીં સકતા. કાન કી પીડા મેં રસ કો ગરમ કર કાન મેં ડાલ દે. અગર બચ્ચોં કે દસ્ત સાફ ન હોતે હોં, યા પેટ ફૂલ જાતા હોં; તો એક તોલા રસ ગરમ કર કુનકુના પિલા દેને સે દસ્ત સાફ હોતા હે ઔર પેટ કી ગુડગુડાહટ, પેટ કા ફૂલના, સખ અચ્છા હો જાતા હે.

(“મનોરમા”માં લેખક:-ડૉ. ગોપાલશરણ એમ. ડી. એચ. સં.)

૭૯-સ્વાસ્થ્ય વિજ્ઞાન

સારા વિચારો

તંદુરસ્તી જળવવાના નિયમોમાં નીચેના ચાર નિયમો મુખ્ય છે. તંદુરસ્તીનો મુખ્ય આધાર પ્રથમ તો વિચારો ઉપર અવલંબે છે. ચિંતા અને ડરથી માથાના સાફ કાળા વાળ ઘોળા થઇ જવાના ધણા દાખલા મળે છે. તેજ પ્રમાણે મનુષ્યના જન્મમરણનો આધાર તેના ઉપર રહેલો છે. ક્રોધથી અનેક જાતના રોગ પેદા થાય છે, એ સિદ્ધ થયેલું છે. વિશ્વાસ એ મનની મોટી શક્તિ છે. આશા અને વિશ્વાસથી જંગલમાં પણ મંગલ થાય છે. સારા વિચારો તંદુરસ્તીને બદલાવે છે. ખીજો નિયમ

પ્રાણાયામ

કરવાનો છે. દમ ખેંચવો એ અર્ધો શ્વાસ ખેંચ્યો કહેવાય. શ્વાસ છાડવો એ ખીજો અર્ધો કહેવાય. ધણા મનુષ્યો સારી રીતે શ્વાસ ખેંચી શકે છે, પણ ધણા થોડાજ તેને ખરાબર છોડી શકે છે. દરેક મનુષ્યે તાજી હવામાં ત્રણ વખત શ્વાસોચ્છ્વાસની કસરત કરવી જોઈએ. શાંત ટટાર ઉભા રહીને આઠ સેકન્ડ સુધી ધીમે ધીમે દમ ખેંચવો. પછી આઠ સેકન્ડ સુધી તેને રોકીને આઠ સેકન્ડમાં ધીમે ધીમે બહાર કાઢવો. રોકેલા શ્વાસને બંધી શકે તો બહાર ન નીકળવા દેતાં ઉપર નીચે ચઢાવી ઉતારીને બહાર કાઢવો. શ્વાસોચ્છ્વાસની કસરત કરતી વખતે હાથથી છાતી દાબી રાખવી. જ્યારે અંદર શ્વાસ ખેંચાશે ત્યારે ફેફસાંએ સંગ્રહ કરેલો વાયુ છૂટો પડી તાજી હવાથી ભોંહી તેના સ્વાભાવિક કામે લાગશે અને રોગ વગેરેને મટાડી તંદુરસ્તીને વધારશે. શ્વાસોચ્છ્વાસની નિયમિત કસરત કર્યાથી ધણો ફાયદો થશે. આગસ અદસ્થ થશે ને જીવનમાં અવનવું જોમ ને ઉત્સાહ આવશે. ત્રીજો નિયમ-

ખરાબર ખાણું

ધણા ડોક્ટરો નાસ્તો ન કરનારાના મતને મળતા નથી. ત્રણ શ્વાસોચ્છ્વાસની કસરત કરી ખરાબર નાસ્તો લેવો જોઈએ. ખોરાક લેતી વખતે મનમાં ખીલકુલ શક રાખવો નહિ કે ખોરાક નડશે; પણ હંમેશાં ખાત્રીજ રાખવી કે, આ જોજન મારા માટે બહુજ સાઈ છે અને માઈ શરીર આ ખોરાકથીજ મજબૂત થશે. પુષ્કળ પાણી પીવું ને બને તેટલી વધારે વખત નાહવું-ખોરાક લેતાં પહેલાં ખાસ કરીને નાહવું. તંદુરસ્તીના આહવાને ગરમ પાણી કરતાં ઠંડા પાણીનું સ્નાન વધારે પસંદ કરવું. ચોથો નિયમ-

જરૂરી નિદ્રા

જૂદા જૂદા મનુષ્યો માટે જૂદી હદ હોય છે. લગભગ ઘણાને આઠ કલાકની ઉંઘ જરૂરી ગણાય. સ્વચ્છ પથારી અને અજવાળા-વાળું ઘર અને બારીઓ ખુલી રાખવી જોઈએ. ઓઢવાને ગરમ કામળો રાખવો. ઉપરના નિયમોને અમલમાં મૂક્યા સિવાય તેનું મૂલ્ય આંકવું મુશ્કેલ છે.

કામ અને તંદુરસ્તી

જ્યારે આપણે એક તરફ જાડા માણસો માંદા પડતા ને ટપોટપ મરી જતા જોઈએ છીએ ત્યારે બીજી દિશામાં લાખો એવા પણ દીઠામાં આવે છે કે નાળુક અને નખળા પાતળા જેવા જણાતા છતાં સખત મહેનતમાં રોકાયેલા હોય છે. સવારના મળસ્કેથી રાતના બાર વાગ્યા સુધી એ લોકો એવા તો કામકાજમાં રોકાયેલા હોય છે કે જાણે તેઓને માંદા પડવાની ધુરસદજ ન હોય ! આનું કારણ એજ કે, જેમ રોજ વપરાશમાં આવતું લોખંડ હમેશાં સફેદ અને ચળકતું રહે અને કામમાં ન આવતું લોખંડ કાટથી ખવાઈ જાય, તેમ માણસ આળસુ અને એટલે તેની બિમારીઓ ને વ્યાધિઓ શરૂ થાય. આયર્લેન્ડના મેક્સ્વિની અને હિંદી વીર જતીન્દ્ર બાણના

લાંબા ઉપવાસ

થી ઘણાયને આશ્ચર્ય થતું હશે ને મનમાં પ્રશ્ન ઉઠતો હશે કે, માણસ કેટલા દિવસ ભૂખ્યો રહી શકે ? ખરી હકીકત એ છે કે ભૂખને લીધે મરી જવાય છે, એમ જે લોકોનું ધારવું છે તે ભૂલ-ભરેલું છે-ખરેકે તેમ થવું લગભગ અશક્ય છે, એમ કહીએ તો ખોટું નથી. ડૉક્ટરોનો એવો મત છે કે, આજ દિન સુધી જેટલાં મનુષ્યો ઉપવાસથી મરણ પામ્યાં છે તે ભૂખમરાથી નહિ પરંતુ મરણના ડરથી મર્યા છે. કેટલીક વખત “હું મરી જઈશ” એમ માની લીધાથી સાધારણ રોગના દર્દીઓ પણ મરી જાય છે, તેવુંજ કંઈક અપવાસ કરનારાઓની બાબતમાં બને છે. મનુષ્ય ખોરાક ન લે તો તેનું શરીર પ્રથમ હોજરી, નસો, લોહી તથા શરીરના ભાગોમાં ભેગા થયેલા કચરાપર જીવે છે, અને તે ખલાસ થતાં શરીરની ચરબી અને તે પછી માંસનો વારો આવે છે. આ પ્રમાણે હાડકાં સિવાય બધીજ વસ્તુઓનો ભક્ષ ન થઈ જાય ત્યાં સુધી મનુષ્ય માટે કુદરતી રીતે મરણ પામવું અશક્ય છે. હા, ભૂખમરાની અશક્તિને લઈ કોઈ રોગના જંતુ શરીરપર કાણુ મેળવી લે અને એ કારણે અપવાસ કરનાર મરણ પામે તો તે જૂદી વાત છે.

ભૂખ અને ખાવાની ઈચ્છા

એ એ જૂદી જૂદી વસ્તુઓ છે. હમેશાં ખાવાની વખતે

માણસને ભોજન લેવાની જે ઇચ્છા થાય છે તે ભૂખ ન કહેવાય. વર્ષોની ટેવના પરિણામે ખાવાના વખતે પેટમાં એક પ્રકારની હીલચાલ અનુભવાય છે. ભૂખ હોય કે ન હોય પણ ખાવાની ઇચ્છા થાય છે. જો ખાવા ન ભેસે તો અર્ધા પા કલાકમાં પેટની હીલચાલ ખંધ પડી જઈ ખોરાકની ઇચ્છા મટી જશે. આથી સિદ્ધ થાય છે કે, જે ઇચ્છા હતી તે ખરી નહિ, પરંતુ બનાવટી હતી; એટલે ભૂખ નાશુદ્ધ થાય છે અને માણસને એવુંજ લાગે છે કે જાણે તેણે પેટ ભરી ખાધું હોય ! કારણ એ છે કે પેટ, શરીરનો કચરો ભક્ષ કરી રહ્યું છે. જ્યારે કચરો પૂરો થઈ જાય, ત્યારેજ ખરી ભૂખ લાગે છે અને તેની નિશાની એ છે કે, જલ તદ્દન ચોખ્ખી માલમ પડે ને મોઢામાં પાણી છટે.

(તા. ૧૧-૧૨-૧૯૨૬ના “ગાંડીવ”માંથી)

૮૦-તુલસીના ફાયદા

લીલી શાખાઓ અને પાન તથા ઘોળાશ લેતા ફૂલવાળી શ્વેત તુલસી કહેવાય છે અને જેની શાખા-પાન આદિ જાંબુડા રંગનાં હોય છે તે કૃષ્ણ તુલસી અર્થાત્ કાળી તુલસી કહેવાય છે, અને એ સર્વત્ર ઉગે છે. કાળી તુલસી ઘોળા કરતાં વધારે ગુણુવાળી છે.

આયુર્વેદની દૃષ્ટિએ તુલસી અદ્ભુત ગુણુકારી અને અનેક રોગનાશક ગણાતી છે. “અકાલ મૃત્યુહરણં, સર્વ વ્યાધિવિનાશનમ્” એવું શાસ્ત્રમાં કહેલું છે. તુલસી આરોગ્ય વધારનાર, જંતુનાશક અને હવા શુદ્ધ કરવામાં સર્વોત્તમ છે.

તુલસી—ઉષ્ણ, કફન, તીખી, તુરી, હૃદયને ફાયદો કરનારી, અગ્નિદીપક છે; અને વાયુ, શ્વાસ, કાસ, હેડકી, કૃમી, ઉલટી, કુઠ, વિષ, મૂત્રકૃચ્છ્ર, રક્તદોષ, તાવ વગેરેનો નાશ કરે છે.

તુલસીનાં પાન કફન ગણાય છે. તે શળેખમમાં અપાય છે. જેને પીનસ રોગ થયો હોય તેને તુલસીનાં સૂકાં પાનની ભૂકી નાકે સુંઘાડવામાં આવે છે. તાવમાં એના મૂળનો કાઢો વપરાય છે. તુલસીનાં બીજ કૌવતની દવામાં વપરાય છે. ચરકસંહિતામાં તુલસીનાં બીજનો શીરો રોગનાશક ઔષધ ગણ્યો છે; અને તુલસીને તેલમાં ઘુંટીને શરીરે માલીસ કરવાથી ખસ, કરોળિયા, કોઠ અને સોજો મટે છે.

વાતજ્વરની ચિકીત્સામાં બીજ ચોગ્ય દવાઓની સાથે તુલસી મેળવવામાં આવે છે, તેથી નિદ્રા દૂર થાય છે, તથા દરદી બેશુદ્ધ મટી શુદ્ધિમાં આવે છે. તેનો ગુણુ દીપક છે તેથી જઠરાગ્નિ પ્રદીપ્ત થાય છે.

તુલસીથી પેટનો પવન-ચુંક-આકરે વગેરે દૂર થાય છે. તુલસીનો સ્વરસ મરી સાથે લેવાથી વિષમ જ્વરમાં આરામ થાય છે.

તુલસીનાં પાન ૩ અને મરીના દાણા ૩, બંનેને ઝીણાં વાટી, કપડામાં પોટલી બાંધવી. પછી તે પોટલી પાણીમાં બોળી સુંઘવાથી આધારીશી મટે છે.

તુલસીનો રસ ૦૧ તોલો અને ગોપીચંદન બે આનીબાર મેળવી પાવાથી ઉલટી મટે છે. ત્રણ ત્રણ કલાકે આરામ થતાસુધી પાવું.

મણિધરનાં વિષ ઉપર—કાળી તુલસીનાં પાનનો રસ નવટાંક સુધી પાવો અથવા પાન ચાવી ખાવાં. દાંત થોટી જાય તો રસ નાકનાં છીદ્રમાં પાડવો અને તાળવું તથા હાથનાં તળિયે તથા પગનાં તળિયે બે ઘડી સુધી ચોપડવો.

રક્તાતિસારમાં—તુલસીનાં બી રાત્રે પાણીમાં ભીંજવી રાખી સવારે ચોળી પાવાં. બાળકનાં એકારી ઉપર—તુલસીના રસમાં મધ નાખી પાવું. વિંછીના ઢંશ ઉપર તુલસીનો રસ ચોપડવો.

રતાંધળા ઉપર કાળી તુલસીનાં પાનનો રસ બખ્ખે ટીપાં ૧૪ દિવસ સુધી દરરોજ આંખમાં પાડવો.

કાન પાકે તે ઉપર કાળી તુલસી અને બાંગરાનો રસ એકત્ર કરી કાનમાં પાડવો.

ત્રિદોષજન્ય ઉલટી ઉપર—તુલસીના રસમાં એલચીનું ચૂર્ણ નાખી પાવું.

ધનુર્વાત ઉપર કાળી તુલસી, લીલું લસણ, ડુંગરી, એનો રસ એકત્ર કરી ત્રણ માસ સુધી પાવો, અને તેમાંનો થોડો રસ શરીરે પણ ચોળવો. તુલસી એટલી બધી રોગોને ભગાડનારી અને આરોગ્યને આપનારી છે, કે તેનો કોઈ પણ રીતે સ્પર્શ કરવો, કોઈ પણ રીતે તેની સમીપમાં રહેવું, એ જીવનને હિતાવહ છે.

(“હિંદુસ્તાન”માં લેખક:—વૈદ્યરાજ પ્રભાશંકર રતનજી.)

૮૧-ડૉક્ટરે અસાધ્ય કહેલી ઓડ કસરતી જીવને મટાડી.

મારી આલ્યાવસ્થામાં મારો શારીરિક દેખાવ અતિ ધણો કંગાલ હતો. જન્મથીજ હું અપંગ જેવો હતો. મારી ખુંધ એ માઈ મોટામાં મોટું દુર્ભાગ્ય હતું.

હું જ્યારે સમજણો થયો ત્યારે મારી આ ખોડ મને બારે પ્રમાણમાં સાલવા લાગી. આથી હું દાકતરો પાસે દોડ્યો. ધણો નિષ્ણાત માણુસોની મેં મારા આ દુઃખના સંબંધમાં સલાહ લીધી. દાકતરોએ અભિપ્રાય આપ્યો કે ‘આ ખોડ મટે એવી નથી.’

લશ્કરમાં જોડાયો

૧૯૧૦ માં આ ખોડ છતાં પણ હું અમેરિકન લશ્કરમાં પરચુરણ ખાતામાં દાખલ થયો. આ ખાતામાં પણ મારે કસરત વગેરે તો કરવાનીજ હતી. લશ્કરી ખાતાના બહા દાકતરે મારી ખોડ દૂર કરવાને માટે અમુક ચોક્કસ કસરતો મને સૂચવી.

આ અરસામાં મેં મારી આ ખોડ ટાળવાને માટે કુદરતી ઈલાજો અને કસરતને લગતું બધું સાહિત્ય વાંચી નાખ્યું. આને પરિણામે કસરત અને કુદરતમાં મારી શ્રદ્ધા વધી. યોગ્ય કસરતને માટે સૂચનાઓ મેળવવા પૂરતા નિષ્ણાત માણુસોનો લશ્કરી ખાતામાં અભાવ નહોતો એટલે આ દિશામાંનું માઈ કામ સરળ બન્યું.

કસરતના ફાયદા

કસરતી જીવને જેટલો ફાયદો મને કર્યો છે એટલેજ ફાયદો એવું જીવન કોઈને પણ કરી શકે છે. એટલા માટે મારી કથા હું જાહેર કરવાને લલચાયો છું. આવી કસરતને માટે તમારે કોઈ ખાસ કસરતશાળામાં જવાનું નથી. રોજ સવારે તમે તમારાજ ઓરડામાં થોડીક કસરત નિયમસર કરવાનો નિશ્ચય કરો, એજ તમારે માટે પૂરતું છે. તમારા રોજના જીવનક્રમમાં તમે ગુચ્ચવાઈ જાઓ તે પહેલાંજ થોડી કસરત કરી લો એ જરૂરનું છે. જે માણુસ પ્રજાતકાળે મુલતવી રાખીને દિવસની બીજી કોઈ પણ વેળાએ કસરત કરવા ધારે છે એ માણુસ જરૂરપૂરતી કસરત નિયમસર કરવાને કદી પણ સમર્થ થતો નથી.

જ્યારે હું કસરતી જીવન ગુજારતો નહોતો ત્યારે મારા શરીરમાં આજસે ધર કયું હતું. થોડુંક કામ કરવાથી હું થાકી જતો, અવારનવાર હું ખેંચેન રહેતો, મારામાં જીવનનો અથવા તો ચેતનનો અભાવ હતો. માઈ જીવન એ વેળાએ મને બારંપ હતું.

આવાં માણુસોમાં કોઈ પણ પ્રકારની ઉન્નત અભિલાષાઓ શુ. ૨૫

જાગતી નથી. જાગે છે તે ક્ષણભર ઝગઝગીને ચાલી જનારી વિજળીની માફક એ અલિલાષાઓ ચાલી જાય છે.

મારો અનુભવ

મારા અનુભવે એ વાત પણ મને ખતાવી દીધી છે કે, આપણને નિયમિત અને યોગ્ય કસરતની જેમ જરૂર છે તેમજ સાદા અને સાત્ત્વિક ખોરાકની પણ આપણને એટલીજ જરૂર છે. કોઈ પણ કસરતની સાથે આપણા રોજના ખોરાકનું સામ્ય જો નથી હોતું તો એ કસરત સંપૂર્ણ રીતે લાભદાયી નીવડવાનો સંભવ ઓછોજ લાગે છે.

લીલાં અને તાજાં ફળોનો ખોરાક જેમ અને તેમ વધુ લેવાનું હું પસંદ કરું છું. મિઠાઈ અને મસાલાઓને હું ત્યાજ્ય ગણું છું.

વ્યસનનો અભાવ

રોજ સાંજના જમી લીધા પછી હું ફરવા નીકળું છું. મને દારૂથી માંડીને ખીડી સુધીનું એક પણ વ્યસન આજે વળગેલું નથી. કોઈ પણ પ્રકારના વ્યસનવાળી છાંદગી કોઈ પણ કાળે ખરેખરી તંદુરસ્ત હોતીજ નથી. એ વાત કસરતી જીવન જીવનાર અને ખરી તંદુરસ્તીની ખેવના રાખનાર દરેક માણસ ખ્યાલમાં રાખે, એ જરૂરનું છે.

તરવાનો મને ઘણોજ શોખ છે. તરવાના કરતાં ખીજ વધારે સારી કસરત મેં જાણી નથી. તરવામાં શરીરના દરેકે દરેક સ્નાયુને કામ આપવું પડે છે. આ સિવાય મને બધી જાતની રમતો પસંદ પડે છે. ઘોડેસ્વારીનો પણ હું ચાહક છું.

ધનામ હત્યું

આ બધાનું પરિણામ એ આવ્યું કે, ૧૯૧૪ ની સાલમાં લશ્કરી ખાતામાં સૌથી શારીરિક તપાસ કરવામાં આવી ત્યારે મને સૌથી વધુ લાયક માણસતરિકનું ધનામ મળ્યું.

ખ્યાલ કરો કે, એક વેળાના-ચાર વર્ષો પહેલાં જે માણસ આ બાબતમાં કેવળ નાલાયક હતો એજ માણસ ચાર વર્ષો પછી સારી લાયકાતનું ધનામ મેળવે છે એનો અર્થ શો છે? આ બધા કસરતનાજ પ્રતાપ છે.

આજ સુધીની મારી કસરતોમાં સૌથી વધુ અગત્ય હું ઉંડા શ્વાસ લેવાની કસરતને આપું છું. ઉઘાડી બારીની સામે ઉભીને ઉંડા શ્વાસો લેવાથી આપણામાં એક પ્રકારનું નવું જીવન ભરાય છે. એથી હોજરી સુધરે છે અને છાતી વિશાળ થાય છે. આ કસરતે આજસુધીમાં ઘણાં માણસોને જીવાડ્યાં છે. ઘણાની તો એ કસરતે આવરદા વધારી છે. લવિષ્યમાં પણ જે માણસો આ કસરતનો આશરો લેશે તે બધા તેમાંથી અગણિત ફાયદાઓ મેળવશે.

(તા. ૨૨-૧૨-૧૯૨૬ના અઠવાડિક “મુંબઈ સમાચાર”માંનો શ્રી. જેમ્સ સી. પોલનો લેખ)

चीन में भारतीय धर्म और सभ्यता का प्रचार २८१

८२-चीन में भारतीय धर्म और सभ्यता का प्रचार

जिन भारतीय पंडितों, विद्वानों, उपदेशकों एवं महात्माओं ने अनेक छट उठाया, अगणिता अपत्तियों का सामना कर, स्वार्थत्याग और आत्मभविष्यदान कर, भारतीय धार्मिक सभ्यता और ज्ञान को चीन देश में फैलाया है, उनकी कीर्ति का आहो उल्लेख हमारे अधूरे इतिहास में कुछ भी न हो, पर चीन के साहित्य और इतिहास में उनका नाम अक्षय है, उनकी कीर्ति अमर है और उनकी महिमा अविनाश्वर है।

हम पाश्चात्य विद्वानों के कृतज्ञ हैं, जिन्होंने चीनी भाषा और उसका साहित्य पढ़ कर, इन भारतीय पंडितों का पता लगाया है और इनकी ज्वन-संबंधी घटनाओं पर प्रकाश डाला है। इस विषय में गौरव के कितने ही विद्वानों ने लेख और अथावलीयें लिखी हैं। इनमें इन विद्वानों की विशेष प्रसिद्धि है:-अम्बल, रेमसुत, अमस्ट, ज्यूलियन, सेम्यूल पील, जेम्स लेगी, यवन्स, पीजियट, सिल्वन लैप्पी, ब्लूजर वर्नर, हेन्री कार्डियर आदि। इन विद्वानों ने सतत परिश्रम कर चीन के धार्मिक साहित्य के रहस्यों का उद्घाटन किया है, जिससे इस विषय का ज्ञान सुलभ हो गया है। एक बंगाली विद्वान ने भी इसीके संबंध में एक पुस्तक लिखी है। नीचे उसीके आधार पर कुछ बातें लिखी जाती हैं।

इसा ही पहली शताब्दी में चीनदेश का प्रतिभाशाली सम्राट् भिन्गी था। एक रात्रि को इसने स्वप्न में देखा कि एक देवी पुरुष, जिसका सुवर्ण का सा शरीर था, जे लगभग १२ फुट उंचा था और जिसके भस्तक के चारों ओर सूर्य का सा प्रकाश हो रहा था, उड़ता हुआ उसकी ओर आया और उसके राजमहल में प्रविष्ट हुआ। प्रातःकाल सम्राट् ने अपने मंत्री से इस स्वप्न का अर्थ पूछा। उसने कहा—श्रीमान् ने सुना होगा कि भारतवर्ष में एक जैसे देव हुआ है जिन्हें कैवल्यज्ञान हो गया था और इसी कारण जे शुद्धदेव कहाते हैं। आपने चिन्ही के शरीर का आकाश में उड़ता हुआ और प्रकाश फैलाता हुआ देखा है। यह सुन कर सम्राट् ने अपने उच्च कर्मचारियों को आज्ञा दी कि वे भारतवर्ष में जा कर बौद्धधर्म की पूछ पूछ करें और यहां वापस आ कर सभ्य वृत्तांत सुनावें। ये लोग, जिनकी संख्या लगभग १८ थी, सन् ६४ में भारतवर्ष की यात्रा को रवाना हुए और यहां ११ वर्ष रह कर सन् ७५ में चीन-देश को लौट गये। लौटते समय ये अपने साथ शुद्धदेव की एक मूर्ति, उनके कहे

हुये ४२ अध्यायी सूत्र और दो विद्वान् पंडितों को भी लेते गये। इन पंडितों के नाम थे काश्यप, मातंग और धर्मरक्ष। काश्यप-मातंग के उपदेश से यीन-सत्राट्ने शुद्धदेव का एक विशाल मंदिर नगर के पश्चिमी द्वार के बाहर बनवाया और इसमें शुद्धदेव की मूर्ति स्थापित की।

यीन जनेवाले पंडितों में काश्यप मातंग पहला था। यह भगवद्देश का एक भ्रमण था और गांधारदेश में जल जमा था। जब यीन का उपदेशन भारतवर्ष के आया उस समय यह गांधारदेश में रहता था। उस समय गांधारदेश से यीन जने का मार्ग जडा लम्बा और कठिन था। यीनी तुर्किस्तान और गोप्पी के मरुस्थल को पार कर जना पडता था, उँची और विकट पहाडियों पर चढ़ना होता था और लयानक जंगलों को पार करना पडता था। इन सभ कठिनाइयों को जेलता हुआ मातंग यीन में पहुँचा और वहाँ उसने ऐह-धर्म का प्रचार किया। पहला सत्राट् जिसके समय में यह प्रचार शुरू हुआ और जिसने ऐह-धर्म को स्वीकार किया, इनवंश का था और उसका नाम मिंग्टी था। उसका शासन-काल सन् ५८-७५ था।

मातंग ने यीनी भाषा का अध्ययन किया और फिर संस्कृत से ऐह-ग्रंथों का अनुवाद यीनी भाषा में करना आरंभ किया।

पहला ग्रंथ, जिसका अनुवाद किया गया ४२ अध्यायी सूत्र था। जब काश्यप मातंग का देहावसान हो गया तब उसके कार्य को उसके साथी धर्मरक्ष नामक पंडित ने जारी रक्खा। यह पंडित जडा विद्वान् था। इसने संस्कृत के पाँच ग्रंथों का यीनी भाषा में अनुवाद किया। इस प्रकार यीन में ऐह-धर्म और भारतीय सभ्यता का प्रचार दिनप्रतिदिन बढ़ता गया।

सन् ७६ में सत्राट् मिंग्टी की मृत्यु हो गई। उसके उत्तराधिकारी ने भी भारत से कुछ पंडितों को बुलाया और उनके द्वारा ऐह-धर्म का प्रचार करवाया। सन् ६५ से लगा कर सन् १०५४ तक-अर्थात् लगभग एक हजार वर्षों तक यीन देश में भारतीय पंडित और उपदेशक जते रहे। इनोंने वहाँ ऐह-धर्म का ही प्रचार न किया, भारतीय सभ्यता का भी जीव-वपन कर दिया। इन पंडितों में से अभी ६२ का पता नगा है और वह भी पाश्चात्य पंडितों की निरंतर गोज का परिणाम है।

६२ पंडितों में से ये पंडित अद्वितीय प्रतिभाशाली, विद्वान् और सुप्रसिद्ध धर्मप्रचारक थे—

१ काश्यप मातंग, २ धर्मरक्ष, ३ कुमारजव, ४ धर्मक्षेम, ५ शुण्डवर्मा, ६ शुण्डभद्र, ७ शुद्धरुचि, ८ नरेन्द्रयश, ९ परमार्थ, १०

ચીન में भारतीय धर्म और सत्यता का प्रचार २६३

જિનગુપ્ત, ૧૧ અમોઘવજ્ર, ૧૨ ધર્મદેવ, ૧૩ દાનપાલ, ૧૪ જ્ઞાનશ્રી.

કાશ્યપ માતાંગ ઔર ધર્મરક્ષ કા હાલ ઉપર દિવા જા ચૂકા હૈ. અજ હમ દૂસરે પડિતોં કા કુછ હાલ લિખતે હૈં.

કુમારજીવ ઉન સખ અનુવાદકર્તાઓં મેં શ્રેષ્ઠ ઔર મહાન હૈ, જિન્હોંને ભારતીય બૌદ્ધ-ધર્મ કી પ્રતિભા ઔર કીર્તિ કો ચીન મેં ફેલાયા હૈ. ઉસને સ્વયં અનેક બૌદ્ધ ગ્રંથોં કા ચીની ભાષા મેં અનુવાદ કિયા ઔર અપને કાર્ય કો જારી રખને કે લિયે દૂસરોં કો ઉત્તેજિત કિયા. ઉસને બૌદ્ધ બિશ્વકોં કો ભારત મેં બૌદ્ધ ધર્મ કા પ્રચાર કરને કે લિયે તૈયાર કિયા. ઈન બિશ્વકોં કા નેતા ફહીન થા. ઉસને અપને સમય કે કાર્યકર્તાઓં કો ધર્મપ્રચાર કે લિયે પૂર્ણ ઉત્સાહિત કિયા.

કુમારજીવ કે કુટુંબ કે લોગ એક ભારતીય રાજ્ય મેં મંત્રીપદ પર ચલે આયે થે. ઈનકે પિતા સચિવપદવી કા ત્યાગ કર બૌદ્ધ-બિશ્વક હો ગયે થે. ઈનકી માતા એક રાજકુમારી થી. પિતા કા નામ કુમાર થા ઔર માતા કા જીવ. ઇસ પ્રકાર ઈનકા નામ કુમારજીવ હુઆ. ઈનકા જન્મકાલ સન્ ૩૪૪ થા. જળ એ સાત વર્ષ કે થે, ઈનકી માતા ઇન્હેં એક વિહાર મેં લે ગઈ થી, જહાં ઇન્હોંને સખ ધર્મસૂત્રોં કો કંઠસ્થ કર લિયા. નૌ વર્ષ કી અવસ્થા મેં કુમારજીવ કાશ્મીર આયે ઔર યહાં ઇન્હોંને બંધુદત્ત આચાર્ય સે વિદ્યાધ્યયન કિયા. ઇન્હોંને વીસ વર્ષ કી અવસ્થા મેં દીક્ષા લી ઔર યહ કૌચ દેશ કે એક વિહાર મેં રહને લગે. સન્ ૪૦૧ મેં યે ચીન આયે ઔર તત્કાલીન સમ્રાટ ને ઈનકા સમુચિત સન્માન કિયા ઔર ઇનસે ચીન મેં બૌદ્ધ-ધર્મ કા પ્રચાર કરને કી પ્રાર્થના કી. ઇન્હોંને પ્રચારકાર્ય અપને હાથ મેં લિયા ઔર ખારહ વર્ષોં કે બીતર કમ સે કમ ૧૦૦ બૌદ્ધ-ગ્રંથોં કા સંસ્કૃત સે ચીની ભાષા મેં અનુવાદ કર ડાલા. ઇસ કાર્ય મેં ઇન્હોંને અપને ભારતીય ઔર ચીની શિષ્યોં સે બી સહયતા લી. ઇનકે ચીની અનુવાદોં કી બડી પ્રશંસા હૈ—યહાં તક કિ જો અનુવાદ ચીન-નિવાસિયોં ને કિયે હૈં ઉનસે બી બઢ કર ઇનકે અનુવાદ હૈ.

કુમારજીવ કે ગુરુ કા નામ વિમલાક્ષ હૈ, જો કાશ્મીર દેશ કે એક બ્રાહ્મણ થે. વે બી બૌદ્ધ બિશ્વક થે ઔર ચીન મેં ધર્મ-પ્રચાર કરને ગયે થે. ઉન્હોંને કુમારજીવ કે અનુવાદોં મેં બડી સહાયતા દી. કુમારજીવ કે દેહાંત કે પશ્ચાત્ ઇનકે ગુરુ ઇનકા કાર્ય કરતે રહે.

ધર્મક્ષેમ નામ કે ભારતીય પડિત ને ચીન મેં બડા કાર્ય કિયા હૈ. સાત વર્ષોં મેં (૪૧૪-૪૨૧ મેં) ઇન્હોંને અનેક સંસ્કૃત-ગ્રંથોં કા ચીની ભાષા મેં અનુવાદ કર ડાલા. ઇનકી ખ્યાતિ અ-

जिले चीन में ही नहीं ईस गछ थी, अटिक दूर दूर के देशों में भी. इनकी मृत्यु एक घातक के साथ से हुई, जिसका कारण धर्मप्रचार के प्रति इनका उत्साह था. इनके अनेक ग्रंथों में से १२ ग्रंथ अजब भी सुरक्षित हैं.

गुणवर्मा काश्मीर देश के निवासी थे. ये धर्मप्रचार-कार्य में अति निपुण थे. इनोंने जवा-द्वीप में बौद्ध-धर्म-प्रचार किया था. फिर ये धर्मप्रचार के लिये चीन गये.

गुणवर्मा ने तीस वर्ष की अवस्था में दीक्षा ली थी—यस अवस्था में हिंसे बौद्ध-शास्त्रों के पारंगत पंडित हो गये थे. इनका जन्म एक राजवंश में हुआ था. इनोंने राजसिंहासन परित्याग कर बिक्षुवृत्ति स्वीकार की थी. पहले-पहल इनोंने सिंहल-द्वीप में बौद्ध-धर्म का प्रचार किया. इसके बाद जवाद्वीप में और तब चीन में. ये सन् ४३१ में चीन गये और वहां इनका जडा आदर हुआ. इनोंने धर्मप्रचार का कार्य जडी कुशलता से किया. इनोंने १० संस्कृत-ग्रंथों का अनुवाद चीनी भाषा में किया और बौद्ध-धर्म का प्रचार बंका, जवा और चीन में जली लांति किया. इनका देहांत ६७ वर्ष की आयु में हो गया.

गुणबद्र नाम के एक भारतीय पंडित ने चीन-देश में जडा कार्य किया. ये मध्यभारत के एक ब्राह्मण थे और मलयान-संप्रदाय की सली शाखाओं के एक प्रकांड पंडित थे. ये सन् ४३५ में चीन देश गये और वहां ८ वर्ष तक गरागर अनुवाद करते रहे. इनोंने ७८ ग्रंथों का अनुवाद किया. इनका देहांत ७५ वर्ष की उम्र में हुआ. जेह है, अजब इनके ७८ ग्रंथों में से केवल २८ उपलब्ध हैं—अवशिष्ट जो गये हैं.

जोधिरुचि नाम के एक अन्य भारतीय पंडित ने भी चीन-देश में बौद्ध-धर्म का जूण प्रचार किया. ये जडी शताब्दी के प्रारंभ में ही चीन गये थे. ये उत्तरीभारत के रहनेवाले थे और सन् ५०८ में चीन में आ रहे थे. ये २७ वर्ष तक धर्म-प्रचारकार्य करते रहे और इनोंने ३० संस्कृत बौद्ध ग्रंथों का चीनी भाषा में अनुवाद किया है. ये प्रख्यात धर्मप्रचारक थे.

नरेन्द्रयश नाम के पंडित उद्यान के रहनेवाले थे. इनोंने समस्त भारतवर्ष और बंका की यात्रा की और फिर ये चीन-देश के गये और उसकी राजधानी में सन् ५५६ में पहुँच गये. इस समय इनकी उम्र ४० वर्ष की थी. इनोंने १५ ग्रंथों का अनुवाद किया. अपनी विद्या और प्रतिभा के कारण चीन-देश में इनकी जडी प्रतिष्ठा थी और ये उच्च श्रेणी के धर्मप्रचारक गिने जाते थे. इनकी मृत्यु सन् ५८६ में हुई.

ચીન में भारतीय धर्म और सत्यता का प्रचार २६५

એક દૂસરે પંડિત, જિનકા નામ પરમાર્થ થા, મધ્યભારત કે ઉજ્જૈન નામક નગર કે રહતેવાલે થે. યે સન્ ૫૪૮ મેં ચીન ગયે ઔર વહાં ૨૧ વર્ષ રહે. ઇન્હોંને પદલે ૬ વર્ષોં મેં ૧૦ ગ્રંથ લિખે ઔર પિછલે વર્ષોં મેં લગભગ ૪૦ ગ્રંથોં કા અનુવાદ કિયા. ૭૧ વર્ષ કી આયુ મેં ઇનકી મૃત્યુ હો ગઇ. યે બી બોધિરુચિ કે સમાન એક સુપ્રતિષ્ઠિત અનુવાદક ઔર પ્રચારક થે.

જિનગુપ્ત ચીન જનવાલોં મેં એક બડે પ્રસિદ્ધ પંડિત થે. યે કુમારજીવ, અમોઘવજ્ઞ ઔર ધર્મદેવ જૈસે પ્રકાંડ પંડિતોં કી શ્રેણી કે હેં. યે ગાન્ધારદેશ કે શ્રમણુ થે ઔર પેશાવર મેં રહતે થે. યે ક્ષત્રિય-જાતિ કે થે ઔર ઇનકે પિતા કા નામ વજ્ઞસાર થા. ઇન્હોંને સાત વર્ષ કી અવસ્થા મેં હી સંન્યાસ લે લિયા થા. ઇનકે આચાર્ય ઔર ઉપાધ્યાય કે નામ જ્ઞાનભદ્ર ઔર જિનયશ હેં. ઇનકી શિક્ષા કે પ્રભાવ સે હી જિનગુપ્ત ઇતને પ્રસિદ્ધ વિદ્વાન હુએ.

૨૭ વર્ષ કી ઉંમર મેં યે ઔર ઇનકે ગુરુ ચીન ગયે. અનેક આપત્તિયોં ઔર કઠિનાઇયોં કા સામના કરતે હુએ યે સન્ ૫૫૭ મેં ચીન પહુંચે. યહાં જિનગુપ્ત કી બડી ખ્યાતિ બઢી ઔર યે ધર્મપ્રચારકોં કે નેતા હો ગયે. અંત મેં યે રાજગુરુ હો ગયે ઔર ઇન્હોંને ૩૭ ગ્રંથોં કા અનુવાદ સંસ્કૃત સે ચીની ભાષા મેં કિયા. જિનગુપ્ત ને ચીન કે સમ્રાટ કી આજ્ઞા સે ભારતીય જ્યોતિષ શાસ્ત્ર કે ગ્રંથોં કા બી અનુવાદ કિયા થા. ઇનકી મૃત્યુ ૭૮ વર્ષ કી ઉંમર મેં સન્ ૬૦૦ મેં હો ગઈ. જિનગુપ્ત બૌદ્ધ-ધર્મ કે એક બડે અનુભવી પ્રચારક થે. ઉન્હોંને અપને ધર્મ કે લિયે બડે બડે કષ્ટ ઉઠાયે; પરંતુ વે અપને ધર્મપથ પર અચલ બને રહે. ભારતીય વિદ્યાપ્રચાર મેં ઉનકા સ્થાન કુમારજીવ ઔર બોધિરુચિ કે બરાબર હે.

અમોઘવજ્ઞ આઠવીં શતાબ્દી કે સળસે બડે વિદ્વાન ઔર ધર્મપ્રચારક થે, જો ભારતવર્ષ સે ચીન કેા ગયે થે. યે ઉત્તરી ભારત કે એક શ્રમણુ થે. યે જાતિ કે બ્રાહ્મણુ થે ઔર ઇનકે ગુરુ કા નામ વજ્ઞબોધિ થા. યે અપને ગુરુ કે સાથ સન્ ૭૧૬ મેં ગયે. ગુરુ કી મૃત્યુ સન્ ૭૩૨ મેં હો ગઈ. મૃત્યુસમય ગુરુ ને આજ્ઞા દી થી કિ ભારતવર્ષ મેં જા કર બૌદ્ધગ્રંથોં કા સંગ્રહ કર કે ચીન મેં આ કર પ્રચાર કરો. ઇસ આજ્ઞા કે અનુસાર અમોઘવજ્ઞ ભારતવર્ષ લૌટ આયે. યહાં ઇન્હોંને બૌદ્ધગ્રંથોં કા સંગ્રહ કિયા ઔર સન્ ૭૪૬ મેં અનેક હસ્તલિખિત ગ્રંથ લે કર ચીન લૌટ ગયે ઔર વહાં ઇન્હોંને ધર્મપ્રચાર કા કાર્ય પ્રારંભ કિયા. ચીન કા સમ્રાટ ઇસ કાર્ય સે ઇતના પ્રસન્ન હુઆ કિ ઉસને ઇનકો પ્રજ્ઞાનભોક્ષ કી ઉપાધિ દી. ઇનકા બડા સન્માન થા ઔર સળ

લોગ ઇનકી પ્રશંસા કરતે થે. ઇન્હોંને ૭૭ ગ્રંથોં કા અનુવાદ કિયા, જિનમેં તાંત્રિક ગ્રંથ બી બહુત થે. ઇનકી મૃત્યુ સન્ ૭૭૪ મેં હુઇ. ઇસ સમય ઇનકી ઉંમર ૭૦ વર્ષ કી થી. ઇનકી રાજસભા મેં ઇતની પ્રતિષ્ઠા થી કિ વહાં કે સમ્રાટને ઇનકી મૃત્યુ કે પીછે બી ઇનકી સ્મૃતિ ચિર રખને કા ઇન્હોં ઉપાધિયાં દી.

ધર્મદેવ નામ કે ભારતીય પંડિત ને સન્ ૯૭૩-૯૮૧ મેં ૪૬ ગ્રંથોં કા સંસ્કૃત સે ચીની ભાષા મેં અનુવાદ કિયા. યે નાલંદ-વિશ્વવિદ્યાલય સે સન્ ૯૭૩ મેં ચીન ગયે થે. ઇનકી મૃત્યુ સન્ ૧૦૦૧ મેં હુઇ. ચીન કે સમ્રાટને ઇસ પંડિત કા બડા સન્માન કિયા થા ઓર ઇસે કઇ ઉપાધિયોં દી થી.

દાનપાલ નામ કે પંડિત ચીન મેં સન્ ૯૧૦ મેં ગયે. યે ઉદ્યાન કે રહનેવાસે થે. ઇનકા ચીનનરેશ ને ખૂબ સન્માન કિયા ઓર ઉપાધિયાં બી દી. ઇન્હોંને કમ સે કમ ૧૧૧ સંસ્કૃત ગ્રંથોં કા ચીની ભાષા મેં અનુવાદ કિયા.

અંતિમ ભારતીય પંડિત, જો ચીન ગયા, જ્ઞાનશ્રી થા. ઇસકી ચીનયાત્રા કા સમય સન્ ૧૦૫૩ હૈ. ઇસને કેવલ દો ગ્રંથોં કા અનુવાદ કિયા હૈ.

૧૦૦૦ વર્ષોં તક ભારતીય પંડિત ચીન મેં જાતે રહે ઓર વહાં ઉન્હોંને ભારતીય સભ્યતા, સાહિત્ય, જ્ઞાન, વિદ્યાકલા ઓર ધર્મ કા પ્રચાર કિયા. ઉન્હોંને ચીન મેં બૌદ્ધ-સાહિત્ય હી નહીં પહુંચાયા, કિંતુ ભારતીય શિલ્પ ઓર ચિત્રકલાયોં બી. જો કુછ ભારતીય સભ્યતા કે ઉચ્ચાંશ થે વે ઉનકે દ્વારા ચીન મેં પહુંચ ગયે. ઉનકા કાર્ય સંસાર કે ઇતિહાસ મેં સુવર્ણ અક્ષરોં મેં લિખને યોગ્ય હૈ.

ઇન પંડિતોં દ્વારા સંસ્કૃત કે લગભગ ૧૦૦૦ ગ્રંથોં કા ચીની ભાષા મેં અનુવાદ હુઆ થા. ઇનમેં સે અધિકાંશ અનુવાદ અબી વિદ્યમાન હૈ, પર ઉન સંસ્કૃત ગ્રંથોં કા પતા નહીં હૈ જિનસે અનુવાદ હુએ થે. હમ પદલે બી અપને કઇ લેખોં મેં લિખ ચૂકે હૈં કિ જગ્ય તક ચીની સાહિત્ય કી પૂરી ખોજ ન હો જાયગી, તખ તક ભારતીય સાહિત્ય કા ઇતિહાસ અધૂરા હી રહેગા. ચીન કે અતિરિક્ત તિબ્બત, મંગોલિયા, જાપાન, જાવા, સુમાત્રા, લંકા આદિ દેશોં ઓર દ્વીપોં કે સાહિત્ય સે બી ભારતીય સાહિત્ય પર પ્રકાશ પડ સકતા હૈ. આશા હૈ, હમારે દેશવાસી સાહિત્ય કી ઇસ ગવેષણા મેં દત્તચિત્ત હો પ્રાચીન ભારતીય સભ્યતા ઓર સાહિત્ય કે માર્મિક અંશોં કા ખોજ નિકાલેગે. અસ્તુ.

(“સરસ્વતી”ના એક અંકમાં લેખક:—શ્રી. કલોમલ એમ. એમ.)

૮૩-કૌવત વધારવાની કસરતો

શરીરમાં કૌવત વધારવા માટે ફરવું ખાસ અગત્યનું છે. આને માટે બહુ બલામણીની આવશ્યકતાજ નથી. ફરવું એ તો તમારી નિયમિત ટેવ હોવી જોઈએ; આને બદલે ખીજા કશાથી ચલાવી લેવાય નહિ. અધા કસરતખાજે જે રીતે તાલીમ લે છે તે ઉપરથી જણાઈ આવશે કે, તેમને પણ ફરવું એ જરૂરી છે. તે જણાયા સિવાય રહેતું નથી. ખીજી કસરતોથી તમે તમારા સ્નાયુઓ દૃઢ અને બળવાન બનાવી શકશો; પરંતુ હૃદય અને ફેફસાંને મજબૂત બનાવવા માટે ચાલવાની એકદમ જરૂર છે.

ફરવાથી કૌવત વધે છે.

સહનશીલતા ખીલવવાનું આ એકજ સાધન છે. માનસિક અને શારીરિક પૂર્ણતા મેળવી શકાય છે. આ વ્યાયામથી કેટલેક અંશે તમારી નૈતિક પ્રકૃતિમાં પણ સારી અસર થાય છે, તે શારીરિક સમતોલપણું તેમજ તમારાં પોતાનાં શરીર ઉપર તમને કાબુ મેળવી આપે છે. નિયમિત ફરવાની કસરતથી શરીરના અણુએ અણુમાં સ્ફૂર્તિ, આપલ્ય અને તનમનાટી ઉત્પન્ન થાય છે અને સ્વાભાવિક તેમજ વૈદ્યકીય રીતે તેથી શારીરિક કૌવત વધે છે. દાખલાતરીકે ગોલ્ફની રમત. આમાં ફક્ત મેદાન ઉપર દડાની પછવાડે ફરવાનું જ હોય છે. આ રમતના દેખીતા ફાયદાઓથીજ તેની ખ્યાતિ વધેલી છે. મગદળ ફેરવો અને તેથી લાભ થશે, પરંતુ ખરો લાભ તો ચાલવાથીજ થવાનો.

શરીરનું સુદૃઢ બંધારણ બનાવવા માટે, તેના ઉપર કાબુ અને સ્વામીત્વ મેળવવા માટે તેમજ શરીરમાં એક જાતની ઝલક ઉત્પન્ન કરવા માટે આ એક અત્યુત્તમ સાધન—અતિ સહેલો ઇલાજ છે. નબળા બાંધાવાળા તેમજ અતિશ્રમિત મનુષ્યોને તેમની નબળાઈ દૂર કરવા માટે તેમજ શ્રમ દૂર કરી શરીરમાં ફરી સ્ફૂર્તિ લાવવા માટે આ કસરતનો ઉપયોગ જગજગહેર છે.

વૈદ્યકીય કારણો.

ફરવાથી શરીરના દરેક ભાગમાં લોહી વહેવાની ઝડપ વધે છે. આનાથી સ્વાભાવિક રીતે શરીરનાં કેટલાંક તત્ત્વોમાં ફેરફાર થાય છે, જેને લઈ અખૂટ તાંદુરસ્તી સાંપડે છે. આ તત્ત્વોમાં કેટલોક કચરો ભરાઈ રહે છે, અને જે તેને સદંતર દૂર કરવામાં ન આવે તો તેનાથી અનેક દર્દો ઉત્પન્ન થવા પામે છે. દાખલાતરીકે સંધિવા એ આ થતા બચંકર રોગોમાંનો એક છે. ઉપર જણાવ્યા પ્રમાણે ચાલવાથી બધો કચરો સાફ થઈ લોહીનું વહન વધતાં રોગોનો અટકાવ થવા પામે છે.

એદ એટલોજ છે કે, આ જરૂરી બાબત અત્યારે ભૂલાતી જાય છે, અને માણસો જે ચેતશે નહિ તો વખત એવો આવશે, કે જ્યારે તે સમુજગી થાળે પડી જશે. અત્યારે વ્યવહારનાં સાધનો વધ્યાં છે. તેઓ ઝડપી તેમજ સગવડતાવાળાં છે; એટલુંજ નહિ પરંતુ થોડે ખર્ચે સર્વે તેનો ઉપયોગ કરી શકે છે અને જરા આગળ વધતાં તેમને પોતાનાં બનાવી શકે છે. અત્યારે તો માઇલ કે જે માઇલ ચાલવું આકર્ષ થઇ પડ્યું છે, અત્યારનો જમાનો “ઓટોમોબાઇલ યુગ” છે, જ્યારે ૨૫ વર્ષ પછી એવો પણ વખત આવશે કે જેને આપણને “ફલાઇંગ એઇર્” (ઉડતો યુગ) કહ્યા વિના ચાલશે નહિ. આ બધું છતાં આપણા સ્નાયુબળથીજ આપણે હવામાં ઉડતા હોઇએ તેવા થઇ શકીએ કે કેમ ? આને માટે તો યંત્ર નહિ, પરંતુ કેાઇ ખીન્ન સાધનની જરૂર છે. આ યુગ આવતાંજ ફરવા વિષેની જરૂરિયાત સમજશે.

હોરેસમેન શું કહે છે ?

જગતને ઉત્પન્ન થયે કેટલાંએ વર્ષો વીતી ગયેલ છે, કેટલીએ વિજ્ઞાનની શોધો થયેલ છે. માણસજનને પોતાની બુદ્ધિ અને શિક્ષણને અંગે ઘણુંએ મેળવ્યું છે, પરંતુ આ બધાંને અંતે તેને જે જરૂરીઆત સમજાઇ છે તે પ્રાચીન માણસો કંઈ પણ શિક્ષણ વગર, કુદરતનીજ પ્રેરણાથી અને સંજોગોને વશ થઇ ભોગવતા હતા. તેમને તો ફરજિઆત ચાલવું પડતું હતું. માઇલોના માઇલો સુધી ચાલવું અકાર્ષ જણાતું ન હતું, કંઈ પણ મુશ્કેલી સિવાય તેઓ હજારો માઇલ ચાલી કાઢતા. સ્વાભાવિક કહો કે ફરજિઆત કહો, પરંતુ આથી તેમને ફરવાની વૃત્તિ તો ખીલવવીજ પડતી; અને તેનો દેખીતો લાભ તેઓ મેળવી શકતા.

અત્યારનો સમય “ઓટોમોબાઇલ યુગ” છે. મોટરગાડી કે તેવાં સાધનોદ્વારા સહેલગાહો કરવાની એક પ્રથાજ પડી ગઇ છે. એ ખડતલ અને કુદરતપ્રેમી લોકોની પગે ચાલી સફરો કરવાની વૃત્તિનો નાશ થયેલ છે; પરંતુ એમ માનવાને ચોક્કસ કારણો મળે છે કે, એક સમય એવો આવશે જ્યારે પગની મુસાફરીનો પ્રચાર, તેને માટે ચાલ વગેરે, “ઓટોમોબાઇલ”દ્વારા થતી સફરના જેટલોજ-બદ્ધે તેથીએ વધારે ફેલાશે. અત્યારે તો આ રસવૃત્તિ ખીલવવાને, આ લાભ લબ્ય બનાવી તેનો યથેચ્છ ઉપભોગ કરવાને ધણાંએ ઉપાયોમાંનો એક એ છે કે, રજાઓ અગર તહેવારો દરમિયાન હમેશાં ગામડાવાળો પ્રદેશ ચૂંટી કાઢો. સવારે વહેલા ઉડી જ્યાંસુધી થાક લાગે ત્યાંસુધી એ સુંદર અને નૈસર્ગિક સ્થાનમાં ફરવાથી તમને અનેક લાભ થશે. થોડાજ વખતમાં તમને તમારા કૌવતમાં દેખીતો ફેર જણાશે. આ નિયમિત ચાલુ રાખવાથી અજબ

ફેર જણાશે. ખોરાક માટે રુચિ થશે, અણધારેલી રીતે-ન સમજાય તેવી રીતે-તેમાં વધારો થવા માંડેલો જણાશે. વૃદ્ધ પુરુષ કે સ્ત્રીને પણ તેના બચપણના દિવસો જેવાજ આમાં આનંદ મળશે. જે વસ્તુ પ્રથમ સમજાતી ન હતી તેનો આપોઆપ ઉલ્લેખ થઈ જશે.

મગજ કેળવાય છે.

ચાલવાની કસરતથી મગજને અખૂટ બળ મળે છે, માનસ શુદ્ધ અને ચોખ્ખું બને છે. મગજને સ્ફૂર્તિ મળતાં સચોટ વિચારો કેળવી શકાય છે, તેમનો નીવેડો લાવતાં પણ વાર લાગતી નથી. આટલા ફાયદાઓ છતાં આ કસરતનો મોટો લાભ તો એ છે કે, દરેક જણ સહેલાઈથી તેનો લાભ લઈ શકે છે. તેમાં વધારે માથા-ફટની-વધારે સાધનોની જરૂર નથી. ગમે ત્યાં રહેતા હો પરંતુ તમને ફરવાની જગ્યા તો મળીજ રહેવાની. શહેરમાં વસતાઓને શહેર બહાર જગ્યાનો અભાવ હોતો નથી. ખેડાકુ કામ કરનારાઓએ તો દરરોજ થોડા કલાક ફરવા માટે સમય મેળવી લેવો જોઈએ. તમારે તમારું કૌવત, આપલ્ય અને વધારે ઉત્તેજન મેળવવા ખાતર આની ખાસ જરૂર છે; ફક્ત મગજનેજ નહિ પરંતુ શરીરને પણ એથી ફાયદો થાય છે.

દરેકો સારાં થાય છે.

ધણાંએ લાંબા વખતનાં અને દવા લેવાથી ન મટતાં દરેકો નિયમિત ફરવાથી મટી જાય છે. કોઈ પણ કારણને લીધે શરૂઆતમાં વધારે લાંબે ન ચાલી શકાય, પરંતુ દિવસે દિવસે આનું પ્રમાણ વધતું જશે, અને થોડા દિવસમાં તમે માઈલો સુધી ચાલી શકશો. આનું પરિણામ એજ આવશે કે, કૌવત તેમજ સદનશીલતા વધશે. શરીરના દરેક ભાગમાં લોહીની વિપુલતા તેમજ તેનું વહન વધશે. તંદુરસ્તી અને શારીરિક બળ આને લઈને વધે એ તો સ્વાભાવિકજ છે. ઉપરાંત આ કસરતથી જીવનમાં એટલો તો ઉલ્લાસ આવે છે કે દિવસો આનંદમાં પસાર થાય છે અને જીવનનાં વર્ષોમાં આથી વધારો થાય છે, એમ કહેવું પણ અતિશયોક્તિ ભરેલું ગણી શકાય નહિ.

લોકો અકાળ મૃત્યુવશ થાય છે, તેનું કારણ ફક્ત એટલુંજ છે કે, તેઓ જીવન અને તંદુરસ્તીના નિયમો બરાબર પાળતા નથી. નિયમિત ફરનારાઓ વૃદ્ધાવસ્થામાં પણ યુવાન જેવા દેખાય છે. તે હમેશાં ઉત્સાહી અને આનંદી જણાશે. ભોજન અને નિદ્રા જેમ જીવનનાં બે અતિ મહત્ત્વનાં કાર્યો છે, તેમ ફરવું પણ આવા લોકોને માટે એક જરૂરીઆત ગણાશે.

સ્નાયુઓ દૃઢ થાય છે.

અર્ધજંગલી અવસ્થામાં વસનારા લોકો આનો પ્રત્યક્ષ દાખલો આપશે. શીકારની પછવાડે તે જમાનામાં આધુનિક સાધનોને અભાવે

ફરવું પડતું, દોડવું પડતું. આથી તેઓને કેટલા કાયદા થતા તે અત્યારે કલ્પી શકાય તેમ છે. હાથ અને પગનો ઉપયોગ થાય છે. ખાસ કરીને આપણા પંગમાં દઢ અને મજબૂત સ્નાયુનાં તત્ત્વો રહેલાં હોય છે. આનો એકદમ ઉપયોગ થતાં લોહી હૃદય અને ફેફસાંમાં એકદમ પસરી જાય છે અને શરીરમાં ઓર જોમ આવે છે. અંગેઅંગમાં આપલ્ય ફેલાય છે. આવા સંજોગોમાંજ તમે સંપૂર્ણ આનંદવાળી અને ઉત્સાહી જીંદગી ગાળી શકશો. ફરવા દરમિયાન શ્વાસની ક્રિયા ચાલે છે. ઉંડા શ્વાસ લેવાની અને ફેફસાં-ઓમાં વધારે વધારે હવા ભરી શકવાની ટેવ પડે છે. માટે આ કસરત દરમિયાન ઉંડા શ્વાસ લેવાની ટેવ પાડવી જરૂરી છે. દરરોજ કેટલું અંતર ફરી શકાય તે દરેકનાં બળ અને કૌવત ઉપર આધાર રાખે છે.

જ્યાંસુધી થાક લાગે ત્યાંસુધી ચાલવું ઉત્તમ છે. આ રીતે દરરોજ ન બની શકે તો રમ્મ તેમજ તહેવારના દિવસોમાં દિવસનો મોટો ભાગ ફરવામાં ગાળવો જોઈએ. આ ટેવથી શારીરિક કાયદા થાય છે, એટલુંજ નહિ પરંતુ વ્યાવહારિક જીવનમાં તેમજ ગૃહજીવનમાં અને સાથે માનસિક અવસ્થામાં અજબ અને ચોક્કસ કાયદો થવાનો.

રોગનો ભય મટે.

આ સહેલી અને સરળ કસરતનો આશ્રય લઈ અખૂટ કૌવત પ્રાપ્ત કરતાં રોગ થવાનો ભય એકદમ ઓછો થવા માંડે છે. તમે એટલા આનંદી, એટલા તંદુરસ્ત તેમજ દરેક બાબતમાં ઉત્સાહી બનશો કે રોગનાં જંતુઓ તમારા લોહીમાં વાસ કરી શકવાનાંજ નથી. લોહીમાં એવી જાતનું તત્ત્વ કે જે રોગનો નાશ કરે છે તે પેદા થશે તે આ જંતુઓ ઉપર હુમલો કરી તેમનો નાશ કરી નાખશે. સરસ તંદુરસ્તી ભોગવતા માણસ આગળ રોગનાં જંતુઓ સત્તાહીન બને છે.

(દૈનિક “લિંદુરથાન”માંથી)

૮૪-આસનોથી રોગો ટાળવાનો અજબ નુસ્કો

દરેક વ્યક્તિને જોટલી જરૂર ખોરાક અને લવાની છે, તેટલીજ જરૂર કસરતની છે. કસરતથી શરીર સુદૃઢ, નિરોગી, ખળવાન અને તેજસ્વી બને છે. વળી શરીરને સ્ફૂર્તિ, જોમ, જુસ્સો અને ઉત્સાહથી ભરપૂર રાખવું હોય તો યુવાનોએ નિયમિત કસરત કર્યા સિવાય કદી રહેવું નહિ. કસરતથી શું શું ફાયદા થાય છે તેની ચર્ચા આજના જમાનામાં કરવી એ નિરર્થક છે. તેનાથી લાગ્યેજ કોઈ પણ અજાણ્ય હશે; પરંતુ એટલું તો કહેવું યોગ્ય થઈ પડશે કે, કસરત કરવી એટલે દરેકે દરેક વ્યક્તિએ પહેલવાન બનવું એમ નહિ. શરીરને માફકસરતની કસરત સૌને લેવાની એટલા માટેજ જરૂર છે કે શરીર વ્યાધિરહિત અને આનંદી રહે.

આસનપદ્ધતિ

દંડ, ખેટક, કુસ્તી, સિંગલ બાર, ડબલ બાર વગેરે કસરતોના અનુભવ પછી આપણી આસનોની પ્રાચીન પદ્ધતિ પણ મેં માફ શરીર કસવામાં અજમાવી જોઈ હતી. મને અનુભવે માલમ પડ્યું છે કે, બધા કરતાં આસનો કરવાથી માફ શરીર વધારે સાફ, તંદુરસ્ત અને સ્ફૂર્તિવાળું બન્યું છે. દંડ, ખેટક અને કુસ્તી કરવાથી તેમજ ક્રીકેટ રમવાથી થાક લાગે છે. કુસ્તીમાં તો સૌથી વધારે થાક લાગે છે. બપોરે ઉંધ લીધા વિના કુસ્તી કરનારાઓને કદી ચાલતુંજ નથી, પણ આસનો કરનારાઓને જરાએ થાક લાગતો નથી; અને વધુ નવાઇની વાત તો એ છે કે, થાક ન લાગે તોપણ પરસેવો ધણો થાય છે. ક્રીકેટમાં જેમ શ્રીલીંગ કરવાથી દોડવાને લીધે પગને સારી કસરત મળે છે, ખેલીંગ કરવાથી હાથ તથા પગને સારી કસરત મળે છે, ખેટીંગથી હાથ, પગ, કંમર તથા આંખોને ‘આઇ-સેટ’ થાય તોજ સાફ રમી શકાય એટલે આંખની કસરત મળે છે; તેમ આસનો કરવાથી ગળું, હાથ, પગ, મસ્તક વગેરેને સારી કસરતો મળે છે.

સ્ત્રી-પુરુષો બંને કરી શકે

આસનોના અભ્યાસથી શરીરની નસો ને નાડીઓ એવી શુદ્ધ થઈ જાય છે કે સર્વે સ્નાયુઓ ઉત્તમ પ્રકારે કામ કરતા થાય છે. વળી આસનોથી ઘણા રોગો પણ દૂર થાય છે. કબજબાત દૂર કરે છે, ટીચણની ખિમારી (સાઇનોવ્લાઇટીસ) દૂર થાય છે, ‘એલોપથી’ જેને માટે ડોક્ટરો પાસે ઉપાયો નથી તે દૂર થાય છે, ક્ષય જેવા ભયંકર વ્યાધિ પણ કેટલીક વાર નાશ પામે છે. કેટલાક પ્રકારના વ્યાયામથી હૃદય ઉપર દબાણ આવવાથી વ્યાયામ કરનાર નિર્બળ

થાય છે, પરંતુ તેથી ઉલટું આસનો કરવાથી શરીરના સઘળા દોષો દૂર થઈ અનેક રોગો નષ્ટ થાય છે. પરિણામે ડોક્ટરો કે વૈદ્યોનાં મોટાં ખીલ ચૂકવવાં પડતાં નથી.

સ્ત્રી ને પુરુષ બંને આસનો કરી શકે છે. પરંતુ જો સ્ત્રી સગલાં હોય તો પહેલા ત્રણ મહીનાજ આ પ્રયોગો કરી શકે એટલેજ ફેર. જો આસનો નિયમિતપણે અને સામયિકતાથી કરવામાં આવે, ખાવાપીવામાં પણ નિયમિતતા ને સામયિકતા જાળવવામાં આવે, અને આરોગ્યતાના ખીજ સિદ્ધાંતો તોડવામાં ન આવે, તો કોઈ પણ વ્યાધિ શરીરમાં પ્રવેશી શકે એ અસંભવિત છે.

આપણા યુવાનોની દશા

હાલની પરિસ્થિતિ તરફ નજર કરીએ. ધણાએ ખી. એ. ને એમ. એ. વગેરે ડીગ્રીઓ લે છે તેમનામાંના બહુજ ભુજ સશક્ત ને આરોગ્યવાન મળી આવશે. મોટો ભાગ ટુટિયાર જેવા હોય છે. “એ સાઉન્ડ માઇન્ડ ઇન એ સાઉન્ડ બોડી” એ સિદ્ધાંત એ લોકો ભૂલી જાય છે. શરીર સશક્ત ને સખળ હોય તોજ કેળવણી સારી લઈ શકાય; પણ ટુટિયાર જેવા યુવાનો એન્જ્યુએટો અને એમ. એ. થાય તેમાં વળ્યું શું ! તેઓ નથી સાધી શકતા પોતાનું, પારકાનું કે દેશનું ભલું. વળી એવાની ભાવી પ્રજા નિર્બળજ હોય એ કુદરતીજ છે; એટલે દેશ શુલામીની સાંકળમાં વધારે અને વધારે જકડાતો જાય છે. એમાં આશ્ચર્યને ક્યાં સ્થાન છે ? એક મિત્ર એન્જ્યુએટ થયો અને એમ. એ. માટે અભ્યાસ કરવાને બહુ વિચાર, પણ નસીબસંજોગે સપડાઈ પડ્યો. ક્ષય જેવા ભયંકર વ્યાધિથી. આતું કારણ એ હતું કે, પોતાના શરીરની એણે કદી કાળજી રાખીજ નહિ. પરિણામે શરીરની નિર્બળતા-એજ એની મહત્ત્વાકાંક્ષાએને જમીનદોસ્ત બનાવી. હવામાં બાંધેલા કિલ્લાઓ ક્ષણભૂત ન થયા ને ન ઉડી શકાય કે ન બેસી શકાય ! એવી સ્થિતિમાં તે આવી પડ્યો.

એક નવાઇભર્યો કિસ્સો

એક દસવા જેવો કિસ્સો તો સુરતમાં બનેલો મને યાદ છે. રાત્રે અગીઆરેક વાગે નવાં પરણેલાં પતિપત્ની સીનેમા જોઇને પાછાં ફરતાં હતાં ત્યારે કોઈ એક મવાલી-પીધેલાએ સ્ત્રીની છડ-છાડ કરી. પતિ સુશિક્ષિત હતા. કાયદાકાનુનના જાણુકાર હોવાથી પોતાની સ્ત્રીને ખીજ બાજુ પર ખસી જવા કહ્યું. સ્ત્રી ખીજ બાજુ-પર ગઈ એટલે પેલો મવાલી પણ એજ બાજુએ ગયો. એટલામાંજ કોઈ એક ધાંચી એ તરફથી જતો હશે એને એવી ખીજ આવી કે પેલા મવાલીને એક એવી થપડ મારી કે પેલો મવાલી લથડતો લથડતો ગયડો ગયો. ધાંચીએ કહ્યું કે, મીસ્ટર ! ઐરીને સાચવી નથી

શક્તિ તો પરણ્યા શામાટે ? ધાંચી ચાલ્યો ગયો. પેલા મીસ્ટર ફક્ત 'થેન્ક યુ' કહી શક્યા. આ મીસ્ટર શરીરમાં બહુ નિર્બળ, મવાલી કે પહાણને જોતાં ચરચર ધૂન્ને. આ કંઈ બનાવટી વાત નથી. સુરતનાં પત્રામાં પણ છપાઇ છે. આ આપણી શારીરિક સ્થિતિ !

ઉપર આસનો વિષે સામાન્ય માહિતી વિષે ઉલ્લેખ કર્યા પછી આસનો કેમ કરવાં તે સંબંધી હવે લખું છું.

શીર્ષાસન, સર્વોગાસન અને પશ્ચિમોતાનાસાન વિષે હું કેટલીક બીનાઓ રજુ કરું છું.

શીર્ષાસન

શીર્ષાસન આસન ઉંચા પગ અને નીચે માથું રાખીને સીધા ઉભા રહેવાથી કરી શકાય છે. માથા ઉપર ઉભા રહેવાનું હોવાથી આ આસનને શીર્ષાસન કહેવાય છે. આ આસન આરંભમાં કોઈ બીજાની મદદથી કરવાની ટેવ પાડવી. પગને મકાનની દિવાલનો ટેકો મળે એમ રાખવા અને માથા નીચે તકાઓ કે બીજી નરમ વસ્તુ રાખવી, નહિ તો માથા ઉપર બહુજ ખરાબ અસર થશે.

શરીરશુદ્ધિની જરૂર

આ આસનની સિદ્ધિ અર્થે પહેલાં ચાર પાંચ દિવસ ૧૫ થી ૩૦ સેકન્ડ સુધી અને પછી પોતાની શક્તિ અનુસાર વખત વધારતા જવું. આ આસનથી પગમાંનું લોહી હૃદય અને મસ્તક તરફ વહેવા માંડશે. પાંચેક મિનિટમાં પગનો રંગ ફિક્કો-શ્વેત થઇ જશે ને પગમાંનું લોહી હૃદય અને મસ્તક તરફ વહેશે. શીર્ષાસન કરતી વખતે મોઢાનો અને છાતીનો રંગ અધિક લાલ થાય છે, આંખો રક્તથી ભરપૂર થાય છે. આંખો શીર્ષાસન કરતી વખતે ચારે બાજુ ફેરવવાથી (માથું ન ફેરવે તેની સાવચેતી રાખવી) આંખની શક્તિ વધે છે. ચરમાં હોય તો કેટલીક વખતે ચાલ્યાં જાય છે. ટુંકામાં જેમ કાચની બાટલીને સાફ કરવા માટે તેમાં પાણી ભરીને વારંવાર તેના તળીઆ તથા મુખને ઊંચું નીચું કરવામાં આવે છે, તેવીજ રીતે શીર્ષાસન કરવાથી શરીરનું લોહી આખા શરીરમાં સારી રીતે પહોંચી જતું હોવાથી આખું શરીર શુદ્ધ અને આરોગ્યવાન થાય છે.

રુધિરાભિસરણ

શીર્ષાસનનો આધાર રુધિરાભિસરણના સિદ્ધાંત ઉપર છે. તેનાથી બીજી બધી કસરતોની માફક હૃદયને શ્રમ કરવો પડતો નથી. આપોઆપ આખા શરીરમાં લોહી પહોંચે છે ને બીલકુલ થાક લાગતો નથી. સફેદના કાળા વાળ કરી શકે એવી અજબ શક્તિ આ આસન ધરાવે છે. મસ્તક લટકતું ને હાથ આંજીઆંજી રાખવા એ શીર્ષાસનનો બીજો એક પ્રકાર છે.

શીર્ષાસન કર્યા પછી સર્વોગાસન નામનું આસન કરવાથી

વધારે ફાયદો થાય છે. ડોકીને મચક કદાચ આવી હોય કે ડોકી તરફના કોઈ અંગની સ્થિતિમાં ફેરફાર થયો હોય તો સર્વાંગાસાન કરવાથી બહુ એ મત થાય છે. પ્રથમ જમીન ઉપર ચત્તા સૂઈ જવું, પછી પગ ઉંચા કરીને માથાની પાછળ જમીન પર પગના અંગુઠા અડકાડો.

આ આસનથી જઠરાગ્નિ પ્રદીપ્ત થાય છે. કબજાઆત દૂર થાય છે, બરલ અને કલેજાં દોષરહિત બને છે તેમજ અજીર્ણ થતું નથી.

મોટાં પેટવાળાઓને

કેટલાક લોકોનાં પેટ ઘણાં મોટાં થયાં હોય છે. નીચા વળતાં બહુજ દુઃખ થાય. ખાસ કરીને લાડીઆ કેમમાં ‘પેટ મોટાં હોવાનો રોગ’ હોય છે. આનું કારણ પુષ્કળ ખોરાક અને કસરતનો અભાવ છે. પુષ્કળ ખોરાકથી પેટ આગળ ચરખીનો જથ્થો થયા કરે છે. આના ઉપાય માટે એક આસન છે. પ્રથમ જમીન ઉપર ખેસી જવું. પછી એક પગ સુખ આગળ લાંબો કરો. હવે લાંબા કરેલા પગના પંખને બે હાથે પકડી લો. છુંટણ ન ઉંચકાય તે બેવું. આ આસન પશ્ચિમોતાનાસનથી મશહૂર છે. પહેલાં મોટા પેટવાળાને બહુજ વાર લાગે ને હરકત પડે પણ તેથી કંટાળી ન જતાં પ્રયત્નો ચાલુ રાખવાથી થોડાં વર્ષમાં અવશ્ય ફેર માલમ પડશે.

શરીરે સુખી તો સુખી સર્વ વાતે !

આરોગ્યતા એટલે સ્વાસ્થ્ય-અર્થાત્ પોતાની સ્થિતિમાં રહેવું, પોતાની શક્તિથી આનંદપૂર્વક રહેવું. રોગી અવસ્થા અથવા શારીરિક નિર્બળતા મનુષ્યને પરાધીન બનાવે છે, એટલે એ એક જાતની પરતંત્રતા છે. પરતંત્રતા સઘળી રીતે દુઃખકારક છે અને સ્વતંત્રતા સઘળી રીતે આનંદ આપનારી છે. શરીર સાફ હોય-તંદુરસ્ત હોય-આરોગ્યમય હોય, તોજ મનુષ્ય-સ્ત્રી કે પુરુષ-સ્વતંત્ર બની શકે. ‘શરીરે સુખી તો સુખી સર્વ વાતે’ એ તો ગુજરાતી પહેલી ચોપડીમાં શીખેલા અને આ જમાનામાં-વિજ્ઞાનવાદના જમાનામાં-સ્વતંત્રતાના જમાનામાં સ્વતંત્ર થવાનું કેને મન નહિ થાય ? તો પછી શરીર સુધારવા, શરીરને જોષ્ટી કસરત આપવા અને શરીર પાછળ કાળજી રાખવા કેને મન નહિ થાય ? અંતમાં દરેક વાંચનાર આસનો કરશે એવી શુભેચ્છા રાખી હું વીરમું છું.*

(૩-૧૦-૨૯ના ‘હિંદુસ્થાન’માં લેખક:-શ્રી. ઇન્દ્રલાલ અ. મલ)

* આ લેખ લખવામાં “આસન અને આરોગ્ય”ની ચોપડીની સહાયતા થોડે ઘણે અંશે લીધેલી છે.

૮૫-ખોરાકતરીકે પાપૈયાના ફાયદા

મનુષ્યજાતિને ખોરાકતરીકે ઉપયોગમાં આવી શકે એવાં ૬૦૦ જાતનાં જૂદાં જૂદાં ફળો કુદરતે નિર્માણ કરેલાં છે. તે પૈકી પપૈયાનું ફળ મહત્વનું છે. ખોરાકની દૃષ્ટિએ જે ૧૦-૨૦ જાતનાં ફળ ઉપયોગી ગણાય છે તેમાંનુંજ એક પપૈયાનું ફળ છે. આપણા લોકો તેનો જોછએ તેવા પ્રમાણમાં ઉપયોગ કરતા નથી. કાઠિયાવાડમાં પપૈયાનો પાક વધારે પ્રમાણમાં થાય છે અને તે તરફના લોકો આ ફળનો ઉપયોગ વધારે પ્રમાણમાં કરે છે. ગુજરાતના બીજા ભાગમાં આ ફળનો ઉપયોગ લોકો બહુ કરતા નથી. કેટલાકને એનો સ્વાદ પસંદ હોતો નથી અને કેટલાક પપૈયાનું ફળ ધણું ગરમ છે, એવું માની ઉપયોગ કરતા નથી; પણ એ સમજ ખરાબ નથી. યોગ્ય પ્રમાણમાં પપૈયાનો ઉપયોગ કરવામાં આવે તો આ ફળ પાચનને માટે ધણું ઉપયોગી છે. પેપ્સીન નામની દવા પપૈયામાંથી તૈયાર કરવામાં આવે છે.

પપૈયાનું ફળ ધણું સ્વાદિષ્ટ અને પોષણને માટે ઉપયોગી છે. તેનું ઝાડ પણ જલદી તૈયાર થાય છે અને તેને ફળ પણ ઘણું આવે છે. જમીન સારી હોય તો પ થી ૧૦ શેર સુધીના વજનનું એક ફળ ઉતરે છે. ગુજરાતના ઘણા ભાગમાં એનો પાક થાય એમ છે. દરેક માણસ ધારે તો પોતાના ઘરના વાડામાં પણ એનાં બે-ચાર ઝાડ તૈયાર કરી શકે છે. દરેક માણસે પોતાના ઘરના વાડામાં સગવડ હોય તો નાનો બગીચો કરવો જોઈએ; તેથી ઘરનાં તાજાં ફળ અને શાકભાજી દરેકને મળી શકે છે અને કુટુંબના આરોગ્યમાં પણ મદદ થાય છે. આ દૃષ્ટિથી પપૈયાનાં ઝાડ રોપવાં એ ધણું ફાયદાકારક છે. બગીચો બનાવવામાં શારીરિક કસરત આનંદ સાથે થાય છે અને તેથી પૈસાની દૃષ્ટિથી પણ ધણું ફાયદો થાય છે.

નવીન શાસ્ત્રીય શોધથી ખોરાકમાં વિટામિન નામના દ્રવ્યની ઘણી આવશ્યકતા છે. ‘ એ બી. સી. ડી. ’ એવાં નામો આપીને જૂદી જૂદી જાતનાં ‘ વિટામિન ’ શોધી કાઢવામાં આવ્યાં છે અને તે દરેક જાતનાં વિટામિનનો જૂદી જૂદી રીતે શરીરપોષણમાં ઉપયોગ થાય છે. ખોરાક બીજી રીતે ઘણો પૌષ્ટિક હોય તોપણ તેમાં આ જૂદી જૂદી જાતનાં વિટામિન દ્રવ્યો ન હોય તો તે ખોરાક આરોગ્ય માટે ખામીવાળો ગણવામાં આવે છે. એ દ્રવ્યો વગર શરીરનું પોષણ યોગ્ય રીતે થતું નથી, એવું શાસ્ત્રીય શોધોથી ઠરાવેલું છે. એ વિટામિન નામનાં દ્રવ્યો પપૈયામાં ઘણા વધારે

પ્રમાણમાં હોય છે, એવું વિજ્ઞાનવેત્તાઓએ દરાવેલું છે. 'એ' નામનું વિટામિન દ્રવ્ય પપૈયામાં વધારે પ્રમાણમાં છે. દૂધ, દહીં અગર શાકભાજીમાંજ 'એ' વિટામિન મળી આવે છે. ખાટલ-ક્રીકમાં (અમેરિકામાં) ખોરાકની શોધખોળ માટે ખાસ રસાયન-શાળા સ્થાપવામાં આવેલી છે. તેમાં એવું જણાયું છે કે, મખણમાં 'એ' વિટામિન હોય છે તેના અર્ધા પ્રમાણમાં પપૈયામાં હોય છે. એ સિવાય 'બી. સી. ડી.' નામનાં વિટામિન દ્રવ્યો પપૈયામાં પણ મળી આવે છે. તે કારણથી પપૈયાની પોષક કિંમત ઘણી વધારે જણાય છે. પપૈયાનો છૂટથી ઉપયોગ કરવામાં આવે તો લોકોનું આયુષ્યપ્રમાણ વધે એવી શાસ્ત્રજ્ઞોની માન્યતા છે.

નાનાં છોકરાંએને વિટામિન દ્રવ્યો પૂરતા પ્રમાણમાં ન મળે તો તેઓ શરીરે સારી રીતે વધી શકતાં નથી. એટલે બીજા ખોરાક જોડે પપૈયાનો ઉપયોગ કરવાની જરૂર છે. તેથી છોકરાંઓનું કદ વધશે અને લોકો વધારે દીર્ઘાયુ થશે. અમેરિકામાં પપૈયાનો પ્રચાર વધે છે. વર્તમાનની દરિદ્રાવસ્થામાં આ ફળની નીપજ વધારે થાય તો તેથી બગીચાવાળાને અને લોકોને પણ ફાયદો થાય તેમ છે.

(“વ્યાયામ”ના એક અંકમાંથી)

૮૬-ચામડીની સંભાલ કેમ લેવી ?

ચામડીનું એક અગત્યનું કામ

આપણા દેશના ઘણાખરા ભાગોમાં હવા ઘણી ગરમ હોવાથી ચામડીના રોગો પણ વિશેષ જનવામાં આવે છે. આપણા દેશના જે ભાગોમાં ઠંડી સખ્ત પડે છે ત્યાં એલરા તથા દાથપગની ચામડીને પણ સખ્ત ખમવું પડે છે. આ રીતે ગરમ ઋતુ ને શરદઋતુમાં આપણા શરીરની ચામડીને વધતું ઓછું ખમવું પડે છે. એટલા માટે આપણી ચામડીનું કાર્ય શું છે અને તેની સંભાળ કેમ લેવી તેને લગતું કંઈક જ્ઞાન આવશ્યક છે.

આપણાં શરીરની ચામડી ઢાંકણ કે અંદરની ઇંદ્રિયોની રક્ષણ-હાર છે, એટલુંજ નહિ પણ તેનું કાર્ય આ બંને કાર્યો કરતાં ઘણું વધી જાય એમ છે. ચામડીનું ઘણું અગત્યનું કાર્ય પરસેવાના રૂપમાં આપણા શરીરમાંથી ઘણીક ઝેરી ચીજ બહાર કાઢવાનું છે. વળી તે સ્પર્શજ્ઞાનની ઇંદ્રિયતરીકે જાણીતી છે. દાઝવાથી જે પ્રાણધાતક પરિણામ આવે છે, તેનું કારણ માત્ર અંદરની ઇંદ્રિયોને બારે નુકસાન થવાનુંજ હોતું નથી, પણ આ કારણો કરતાં વધુ સખળ કારણ ચામડી, પોતાનું મુખ્ય કાર્ય જે પરસેવો બહાર

કાઢવાનું છે તે સમુળગ્નું બંધ થઈ જવાનું છે. આવા દાખલાઓમાં તંદુરસ્ત ચામડીના કારણે ગમે તેટલા સખ્ત દાઝી જવાથી મોત-માંથી બચી જવાય છે.

વાચકોએ યાદ રાખવું જોઈએ છે કે, કુદરતે ચામડીની બનાવટ તેના યોગ્ય રક્ષણ માટે ઉપયોગી થઈ પડે એવી કરી છે. ચામડીના બહારના પડની બરાબર નીચે હજારો તેલ-ગ્રંથિઓ આવેલી છે, જે તેલ બહાર કાઢે છે; અને જેમ તેલ ખૂટના ચામડાને નરમ રાખે છે તેમ તેલની ગ્રંથિઓ ચામડીને નરમ રાખે છે. આ જાતની ગ્રંથિઓ ચેદરા ઉપર ઘણી મોટી સંખ્યામાં હોય છે અને એજ કારણે અંગોળ કીધા પછી થોડાક કલાકોમાં ચેદરા ચીકણો માલમ પડે છે.

સાબુ ચોળવાથી નુકસાન, તેલ ચોળવાના લાભ

ઘણે જાગે ચામડીની વેદનાનું મુખ્ય કારણ સાબુનો વગર વિચારનો ઉપયોગ છે. સાબુની ખાસિયત તેલને પીગળાવવાની છે. સાબુનો ઉપયોગ તેના વખતેજ થવો જોઈએ છે. જેમ હાલમાં કરવામાં આવે છે તેમ સાબુનો ઉપયોગ ઘડી ઘડી કરવો જોઈતો નથી. સાબુના નુકસાનકારક ઉપયોગને બદલે બીના દુવાલથી ચામડીને લગાર જોરથી ધસવાથી અનેક શારીરિક ફાયદાઓ થવા પામે છે. પહેલો ફાયદો-ચામડી ઉપર જોઈતું તેલ બચાવી શકાય છે. બીજો ફાયદો-મેલ, કચરો વગેરે દૂર કરી શકાય છે અને ચામડીની નજીકમાં લોહીના ફરવાને ઉત્તેજન મળે છે. આથી જે મોટો લાભ થાય છે તે એ કે, શારીરિક ઝેરને ઘણી સહેલાઈથી બહાર નીકળવામાં મદદ મળે છે.

આગલા વખતમાં આપણા બાપદાદાઓને પોતાના આખા શરીરે તેલ મસળવાની ટેવ પડી ગયેલી હતી, તે હાલની વધતી જતી તબીબીવિદ્યાને અનુસરતીજ હતી. આથી તેઓની તંદુરસ્તીને ઘણો મોટો લાભ થતો હતો અને તેઓ શરીરે હુષ્ટપુષ્ટ રહેતા હતા. એથી ચામડી ઉપરના તેલની ખૂટ પૂરી પડી શકે છે, અને ચામડી નરમ અને ચાલાક રહે છે; એટલુંજ નહિ પણ ચામડી ઉપરનાં છિદ્રો જે મેલ, કચરો, ધૂળ વગેરેથી બંધ થઈ ગયેલાં હોય છે તે ખુલ્લાં થઈ જાય છે, જેથી આપણા શરીરમાંનો ઝેરી પદાર્થ પરસેવા મારફતે ઘણી સહેલાઈથી બહાર નીકળવા શક્તિવાન થાય છે.

પગને ગરમ પાણીએ શેકવાના લાભ

પગને ગરમ પાણીનો ‘બાથ’ આપવાથી કેાઇક વાર જે તાત્કાલિક લાભ થવા પામે છે તે દવાદાર પાછળ હજારો રૂપિયા ખર્ચવાથી થઈ શકતો નથી. ગરમ પાણીથી પગને શેકવાનો ઇલાજ ઘણો સાદો અને અસરકારક છે, એમાં તો જરૂરે સંદેહ નથી. તે સ્તેલી યા ખેડેલી ઢબમાં આપવામાં આવે છે. તાવ, થાક, માથાનો દુઃખાવો વગેરે વખતે દર્દીને સઘડી સળગાવીને આ બાથ આપવો

સલાહકાર થઇ પડે છે, નહિ તો પરિણામ માફું આવવા પામે છે. એના સંબંધમાં થોડીક સાધારણ સમજની ઘણી જરૂર છે.

ગરમી પગમાંની શિરાઓ(નસો)ને ફૂલાવી શરીરના બીજા ભાગોમાંથી લોહીને ખેંચે છે. વળી તે મજબૂતતંતુઓ મારફતે ચોક્કસ ઇંદ્રિયો ઉપર અસર કરી શકે છે. પગને ગરમ પાણીનો બાથ આપવાથી નીચલી જોઈતી અસર થઈ શકે છે:-

જ્યારે માથામાં લોહીનો જમાવ થતાં માથાનો દુઃખાવો થાય છે, ત્યારે પગને ગરમ પાણીનો બાથ આપવાથી માથાનો દુઃખાવો મટી જાય છે.

રાતે ઉંઘ આવતી ન હોય તે વખતે પણ આ ઇલાજ રાખવાથી થઇ પડે છે.

છાતીને શરદી લાગતાં અથવા શ્વાસોચ્છ્વાસના માર્ગમાં લોહીનો જમાવ થતાં પગને ગરમ પાણીનો બાથ ઘણો ઉપયોગી થઈ પડે છે.

પીઠને લગતી ઇંદ્રિયોમાં લોહીનો જમાવ થવાથી પીઠમાં દુઃખાવો કે બીજી વેદનાઓ થાય છે. એવા વખતે પગને ગરમ પાણીનો બાથ આપવાથી ઘણો આરામ થવા પામે છે; કેમકે પગ પીઠને લગતી ઇંદ્રિયો સાથે સંબંધ ધરાવે છે.

પરસેવો ઉત્પન્ન કરવાની મદદ આ બાથથી ઘણી સારી મળી શકે છે.

આ બાથ જૂદા જૂદા દાખલાઓમાં પાંચથી ત્રીસ મિનિટ સુધી આપવો જરૂરી છે.

x

x

x

x

દૂરથી પાણી પીઓ.

ન્યુયૉર્ક સ્ટેટ હીપાર્ટમેન્ટ ઑફ હેલ્થ તરફથી દરેક માણસને મજબૂત બલામણુ કરવામાં આવે છે કે, તમે તમારી તંદુરસ્તી જાળવવા માગતા હો તો દરરોજ અઘોં ડઝન ગ્લાસ જેટલું પાણી પીવો. આવીજ સલાહ ઘણાક પ્રખ્યાત તબીબોએ પણ આપી છે.

આ ઇલાજ સાદો, સુતરો અને કાંઈ પણ ખર્ચ વગરનો છે; તેથીજ લોકો ઇલાજની અગત્યતા અને તેની કિંમત સમજતા લાગતા નથી. દરરોજ અઘોં ડઝન ગ્લાસ જેટલું પાણી પીવું તંદુરસ્તીની જાળવણી માટે શાથી જરૂરી છે તે જાણવાની જરૂર છે. જે ખોરાક આપણે ખાઈએ છીએ તેને પાણી નરમ બનાવે છે, જેથી તે ખોરાક ઘણી સહેલાઈથી પચન થઇ શકે છે અને ચૂસી લેવાય છે. પરંતુ પાણી પીવાથી જઠર રસ એટલો બધો તો પાતળો અને નરમ બને છે કે જઠરરસ ખોરાકની દરેક રજકણને પહોંચી વળે છે અને તે ઉપર પોતાનું કાર્ય કરી બતાવે છે. પૂરતું પાણી પીવાથી લોહી અને રસી પાતળાં અને નરમ બને છે અને શરીર-

માંની પાતળી ચામડી જે જીલીફીના નામે ઓળખાય છે, તે હવા-યલી રહે છે.

પૂરતું પાણી પીવાથી શરીરના જૂદા જૂદા ભાગને ગરમીની વહેંચણી મળી શકવાથી અને પરસેવા મારફતે ફાલતું એટલે વધારાની ગરમી બહાર કાઢી શકવાથી શરીરનું ગરમી ઠંડીતું પ્રમાણુ નિયમસર પોતાનું કાર્ય બજાવી શકે છે.

આપણને ગરમ રાખવાને અને કામ કરવા તથા હીલચાલ કરવાની શક્તિ આપવાને જે ખોરાક આપણા શરીરમાં બળવા પામે છે, તે જેમ ફાલસો રાખ ઉત્પન્ન કરે છે તેમ રફી ચીજની ઉત્પત્તિ કરે છે. આ રફી ચીજ ચામડી, ફેફસાં, ગુરદા અને આંતરડાં મારફતે બહાર કાઢવાને માટે લોહીમાં મળી જાય છે. પાણીને પૂરતો જથ્થો શરીરમાં દરરોજ જવાથી આ ઇંદ્રિયોને પોતાના કાર્યોમાં મદદ મળે છે અને શરીરરચનામાં ઝેર જમી થતું અટકે છે.

દરેક ઇંદ્રિય અને શરીરનો દરેક ભાગ પાણી ધરાવે છે. દાંત વરીક પાણી ધરાવે છે. શરીર રૂં ભાગ જેટલા પાણીનું બનેલું છે અને શરીરમાંના પાણીનું આ પ્રમાણુ નીભાવી રાખવાની જરૂર છે. દરરોજ ચોક્કસ ઇંદ્રિયો મારફતે આશરે પાંચ પાઉન્ડ જેટલા પાણીની બરખાદી શરીરમાંથી થાય છે અને આપણા શારીરિક ચત્રને નિયમિત રીતે ગતિમાં રાખવું હોય તો પાણીની આ ખોટ પૂરી કરવી જોઈએ છે. આ ખોટ માત્ર ખોરાક ખાવાથી પૂરી શકાતી નથી, જેથી બાકીની ખૂટ દરરોજ છ ગ્લાસ જેટલું પાણી પીવાથી પૂરી શકાય છે.

જેઓ પાણી જેવી કુદરતની બક્ષીસનેા ઘટતો અને જોઈતો પણ પોતાની તંદુરસ્તીના ઉપયોગ માટે કરતા નથી તેઓ માથાના દુખાવાથી અને અપચાથી હમેશ શેર રહે છે. એટલા માટે જેઓએ દરરોજ છ ગ્લાસ જેટલું પાણી પીવાની ટેવ પાડી નહિ હોય તેઓએ પાણી પીવાનું આજર્થીજ શરૂ કરવું. નાસ્તો કરવા અગાઉ બે યા ત્રણ ગ્લાસ જેટલું માફકસરનું ગરમ પાણી પીવું તંદુરસ્તીને ધણુંજ લાભકારક છે. આથી હોજરીને પોતાનું નિયમિત કાર્ય બજાવવાની મદદ મળે છે. બાકીના ચાર ગ્લાસ પાણી તમે બીજાને જાણે ત્યાંસુધીના વખતમાં પૂરાં કરશો તો હોજરી અને આંતરડાંઓમાંનો કચરો બહાર નીકળી જવા સાથે કાળજી, ગુરદા અને ચામડીને પોતાની ફરજોની બજાવણીમાં જોઈતો જોશ મળી શકશે. ખાણું લેતી વખતે પાણી પીવું કે નહિ તે માટે તબીબોમાં મતફેરી જોવામાં આવે છે; પણ મોઢામાં ખોરાક નહિ હોય તે વખતે પાણી પીવું નુકસાનકારક નથી.

(“હિંદુસ્થાન”માં લખનાર એફ. ડી.)

૮૭-શરીરની નબળાઈનાં કારણ અને નિવારણ

સુસ્ત કાળજનો (લીવરનો) રામખાણ ઉપાય
હોડવાની કસરત-તેના કાયદા તથા નુકસાન

કમજોરીનાં કારણો અને ઉપાયો

નાતવાની એટલે નબળાઈ, અશક્તિ અને કમજોરી છે. નબળાઈ કોઈ વાર ધણી અદ્યુત પ્રકારની હોય છે. એ પ્રકારની નબળાઈથી મન બેચેન રહે છે અને કોઈ પણ જાતનું કામકાજ સૂઝતું નથી. જીંદગી કંટાળાભરી, અકારી અને દુઃખી લાગે છે. પેટમાં ધસક અને ધાસ્તી લાગ્યા કરે છે. ભયાનક સ્વપ્નાંઓ પીછો છોડતાં નથી. સહેજ કામ કરતાં થાક લાગે છે. આ જાતની બિમારી બીજી ભયંકર બિમારીઓથી વધી જાય છે, કેમકે છતી જીંદગીએ જીંદગી નિર્મથક થઈ પડે છે.

આ બિમારીનાં કારણો એક નહિ પણ અનેક છે. પહેલું કારણ જાડાની કબજાબાત છે. શહેરોમાં રહેનારાંઓના મોટા ભાગ કબજાબાતથી પીડાય છે. તેઓને બે કે ત્રણ દિવસ સુધી જાડો થતો નથી. આથી તેઓના લોહીમાં કંઈક ઝેરી વસ્તુ રહેતે રહેતે બેળાવા પામે છે. આ રીતે અસ્વચ્છ બનેલા લોહીથી બેજીનું અને મગજનાં તંતુઓ ચુસ્ત અને નબળાં બની જાય છે. આથી આખા શરીર ઉપર માઠી અસર થાય છે અને પરિણામે મગજ અને શરીર ભારે બને છે. એટલા માટે દરરોજ ઓછામાં ઓછો એક પણ જાડો થવાની જરૂર છે.

જેઓનો ધંધોરોજગાર એક ઠેકાણે બેસીને કરવાનો હોય તેઓએ ડમ્બેલ અને હાથ, પગ અને શરીરની હીલચાલની કસરત કરવી જોઈએ છે. આ કસરત સવારે ઉઠતાંને વાર અને રાતે સૂતી વખતે કરવી જોઈએ. આથી આંતરડાંને કૌવત મળે છે અને જાડાની કબજાબાત દૂર થઈ નિયમિત બને છે.

નબળાઈનું બીજું કારણ સુસ્ત લીવર (કાળજી) છે. જે સ્ત્રીઓ ટાઈટ તટરબંધ કોરસેટનો પોશાક પહેરે છે અને પુરુષો કસરત લેતા નથી તથા દૈનિક ઉપરાંતનો ખોરાક ખાય છે અથવા દારૂનો ધણો ઉપયોગ કરે છે, તેઓના લીવર ઉપર ધણી ખરાબ અસર થાય છે અને પરિણામે શારીરિક તથા માનસિક નબળાઈ લાગી પડે છે. એના મૂળને દૂર કર્યા પછી કસરત એકલો રામખાણ ધલાળ છે. દરરોજ ખુલ્લી હવામાં જડપી ચાલે ચાલવાથી, ઘોડેસ્વારી કરવાથી, ટેનીસ અને એવી બીજી રમતો રમવાથી લીવરની સુસ્તી દૂર થઈ તેને જોર મળે છે. એવે વખતે લીવરને નિયમિત કામ

કરવાના કુદરતી ઇલાજો લેવાને બદલે દવાનો દીંચારો પીવાથી લીવરની સુસ્તીમાં સામો વધારો થાય છે. સર્વથી ઉત્તમ ઇલાજ કસરતની જરૂર અને ઝાડાની કબજીઆત દૂર કરવાનો ઇલાજ છે.

ગરીબ અને મધ્યમ વર્ગની સ્ત્રીઓને ધરતું કરવું પડતું કામ-કાજ, ધરતી રાખવામાં આવતી સફાઈ, સુધડાઈ, કપડાં તથા વાસણો માંજવાં, ઘોવાં વગેરેની ફરજ તેઓ માટે અઘ્છી કસરત થઈ પડે અગર જો તેઓ આ રોજાંદી ફરજ ગુસ્સો કરવા વગર કે નાહક ખૂમ ખરાડા પાડવા વગર ખુશમીનજો અને હસતે મુખે બજાવતી હોય.

+

+

+

નબળાઈનાં વધુ કારણો-એકજ નતની જાંદગી

નબળાઈનાં વધુ કારણોમાં મગજ ઉપર હદ ઉપરાંતનો કામનો બોજો યા બીજી રીતનો ભાર છે. વળી એકજ નતની જાંદગી પણ નબળાઈનું કારણ છે. એટલા માટે એકસરખી જાંદગીમાં ફેરફાર થવાની જરૂર છે. પોતાના શહેરથી થોડોક વખત દૂર રહેવું તેમજ કામનો બોજો અને કામનો વખત ઓછો કરવો જરૂરી છે. આનાંદી અને સંતોષી જાંદગી ગુજારવાની ટેવ પાડવાથી અને ખુશમીનજનાં કિરણોથી ગુસ્સો અને ચિંતાનાં જંતુઓને મારી નાખવાની ચાલુ કોશીષ કરતા રહેવાથી શરીર અને મગજની નબળાઈની ફરિયાદ છેવટની દૂર થવા પામશે.

શરીરની કમજોરીનું એક વધુ કારણ ખોરાક છે. જોછએ તે કરતાં ખોરાક ઓછો ખાવાથી નાતવાનીને જનમ મળે છે તેમ જોછએ તે કરતાં વધુ ખોરાક ખાવામાં અતેજ કરવાથી પણ શરીરને નબળાઈ પહોંચે છે. ખોરાક હમેશાં હલકો, પચન થઈ શકે એવો, પૌષ્ટિક, ભાવનો, રચનો વગેરે હોવો જોછએ છે. ઝાડાની કબજીઆત દૂર કરવા માટે અને લોહી સ્વચ્છ તથા તંદુરસ્ત રાખવા માટે ખોરાકતરફે કુટની પણ જરૂર છે. અપચો અને ખરાબ દાંત પણ શરીરની નબળાઈનાં કારણો છે. પૂરતી તાજી હવા અને તડકા વગરની જાંદગી રફતે રફતે શરીરની નાતવાની લાવે છે.

નબળાઈથી પીડાતાં સ્ત્રીપુરુષોએ પૂરતી ઉંઘ લેવી જોછએ. આશાએશ લેવી એ તેઓ માટે ખુદી હવામાં કસરત લેવા ખરાબ છે. આવા શખ્સોએ આડથી નવ કલાકોની ઉંઘ લેવી જોછએ, તેમજ જમણુ લેતી વખતે મગજને કોઈ પણ નતની ચિંતાથી મોકળું રાખવું જોછએ.

x

x

x

x

દોડવાની કસરતની ખુબી અને ખામી

દોડવાની કસરત ધણીક રમતોનો પાયો ગણાય છે. એટલા

માટે દરેક સ્કૂલમાં હોડવાની કસરતની સારી રીતે ખીલવણી થવી જોઈએ છે. હોડવાની કસરત કરતાં ખીજ કોઈપણ કસરત શ્વાસો-ર્ધ્વાસ અને લોહીના ફરવામાં રામખાણુ ગણાતી નથી. કોઈપણ ખીજ રમતથી, હોડવાની કસરતની પેઠે અસ્વચ્છ હવા ફેફસાંમાંથી બહાર નીકળવા પામતી નથી અને તેની જગો તાજી હવાથી પૂરાતી નથી.

પણ હોડવાની કસરત માત્ર તંદુરસ્ત છોકરા-છોકરીઓ માટેજ નુકસાનકારક થઈ પડતી નથી અને કસરતથી ફેફસાં ખીલવા પામે છે, સ્નાયુઓની ખીલવણી થઈ શકે છે અને હૃદયને જોર મળે છે. પણ હોડનારે ધ્યાનમાં રાખવું કે, એવી કઠંગી રીતે હોડવું નહિ, કે જેથી શરીરના અવયવો ખેડોળ થવા પામે.

મધ્યમ ઝડપે ટુંકે છેટે હોડવાથી ફેફસાંને સ્વચ્છ થવાનું કારણ મળે છે. પૂરતી ઝડપે હોડનારની બાબતમાં સંભાળ રાખવાની જરૂર છે કે શક્તિ ઉપરાંત આ કસરત કરવામાં આવે નહિ. હોડવા પછી હોડનારે મુશ્કેલ દમ લેવાને પણ તાજા રહેવું જોઈએ અને ત્યારેજ આ કસરતે નુકસાન કરેલું ગણી શકાય નહિ. આ હોડનારાઓ થોડીક આશાએશથી પાછા જેવા ને તેવા ફરીથી હોડવાને તૈયાર બનેલા હોવા જોઈએ, પણ જેઓ હોડતાં થાકી જાય છે તેઓ ફિક્કા અને મંદેદ ચેહરાના બની જાય છે. તેમનો દેખાવ જુદો અને ઉંઘરેટો જેવો લાગે છે, અને તુરતમાં કોઈપણ કામ કરવાનું તેમને મન થતું નથી. તેમને ઉંઘ જવડેજ આવે છે અને આવે છે તો તેઓને અનેક કડીસમનાં સ્વપ્નાંઓ આવે છે.

જ્યારે છોકરાઓ અને છોકરીઓ અનુક્રમે મર્દ અને સ્ત્રીના આવેશમાં આવે છે ત્યારે લાંબે છેટે હોડવું સલાહકારક ગણાતું નથી. ત્રીસ વર્ષની ઉંમર પસાર કર્યા પછી શરતમાં હોડવું ઇચ્છવાજોગ નથી. જેઓને આ બાબતની ટેવ ન નહિ હોય તેઓએ રફતે રફતે વધુ ઝડપે હોડવાની ટેવ પાડવામાં ધણીક રીતની સલામતી જળવાયલી છે.

જૂદાં જૂદાં દર્દ માટે જૂદી જૂદી આખોલવા

જૂદાં જૂદાં દર્દ માટે જૂદી જૂદી જાતની હવા અનુકૂળ થાય છે. ફેફસાં તથા હવાના માર્ગોને લગતાં દર્દોને સાજાં કરવા માટે સ્વચ્છ હવાની મોટી જરૂર છે. વળી આ જાતના દર્દીઓને પુષ્કળ તડકાની અને કસરત માટે ધણી સારી તકની જરૂર છે. વળી તેઓને એવી હવાના પ્રમાણની જરૂર છે, કે જેનો એકદમ કે મોટો ફેરફાર થવા પામે નહિ.

ફેફસાંના ક્ષયના દરદીઓ માટે ધણીક જાતની હવાની બલામણુ કરવામાં આવે છે. તેઓ માટે દરિયાની મુસાફરી રામખાણુ ધલાજ સાખીત થયેલ છે. વળી તેઓ માટે પહાડી મથક પણ

ધણુંજ ઉપયોગી થઇ પડે છે. આ જગ્યાની હવા ઠંડી અને સૂકી હોવા સાથે તે હવામાં વધઘટ થતી નથી. જ્યાં હવાનું બહુજ ઓછું દબાણ હોય ત્યાં આવા દરદીઓને ઘણો મોટો લાભ થવાનો સંભવ રહે છે; કેમકે હવાના ઓછા દબાણથી હવાનું ઘનત્વ (ઘટપણું) ઓછું રહે છે. ઉંચાઈવાળી જગ્યાએ આવા દરદીઓને રાખવાથી દરદીઓનાં ફેફસાં, હૃદય અને ખોરાક હજમ કરનારી ઇંદ્રિયોને કૌવત મળે છે.

પરંતુ આ પણ યાદ રાખવું જરૂરી છે કે, ક્ષયના બધાજ દર્દીઓ પહાડી હવાની અસર ખમી શકે છે, એમ સમજવું જોઈએ નહિ. પહાડી હવા ક્ષયના તેજ દર્દીઓને માફક આવે છે, કે જેઓની આ બીમારી તુરતની હોય છે.

આસોઝ્ઝાસને લગતાં દર્દી અને ગળાનાં દર્દીથી પીડાતાં દર્દીઓને માટે ક્ષયના દર્દીઓને માફક આવતી હવા રચતી થઇ પડે છે.

દમ અને હાંફણના દર્દીઓને હવા કચી માફક આવે તે તેઓ વધુ સારી રીતે કહી શકે છે; પણ એટલું તો ચોક્કસ છે કે, જો દમ કે હાંફણ બીનાશવાળી હવામાં લાગુ પડ્યું હોય તો તેઓએ સૂકી હવા મેળવવી અને અગર જો તેઓને એ દર્દી દરિયાથી દૂરના ગામ કે શહેરમાં લાગુ પડ્યું હોય તો તેઓએ દરિયાની પાસેના મથકનો આશરો લેવો લાભકારક થઇ પડે છે. પહાડી હવા ઘણી વાર તેઓને ઘણીજ ફાયદાકારક થઇ પડે છે.

હૃદયને લગતાં દરદી માટે મધ્યમ સૂકી હવા સોનાના મૂલની થઇ પડે છે. શરદ અને બીનાશવાળી હવાનાં સ્થળોથી દૂર રહેવું જરૂરી છે. વળી જ્યાં હવાનું પ્રમાણ એકાએક બદલાતું હોય તે શહેર છોડી જવાથી તાત્કાલિક ફાયદો પહોંચે છે. દરિયાની સપાટીથી ઘણી ઉંચાઈનાં શહેરોની હવા આ દર્દીઓ માટે ફાયદાકારક થઇ પડતી નથી.

ગુરદાની બિમારીઓના દર્દીઓ માટે હવા ગરમ અને સૂકી હોવી જોઈએ. તેઓ માટે પહાડી હવા બીનઅનુકૂળ થઇ પડે છે. આવા દર્દીઓ માટે ઠંડી અને બીનાશવાળી હવા નુકસાનકારક થઇ પડે છે. આવા દર્દીઓના શરીરની સપાટીને શર્દી લાગવી જોઈતી નથી, તેમજ લોહી વધુ ઉંડી ઇંદ્રિયોમાં જવું જોઈતું નથી.

મેલેરિયાના દર્દીઓ માટે અનુકૂળ શહેર તેજ થઇ પડે છે, કે જે ઉંચાઈ ઉપર હોય છે અને દરિયાની નજીકમાં હોય છે.

મજબૂતતુંઓના દર્દીઓએ ઉનાળામાં સાધારણ પહાડી આબો-હવાવાળાં શહેરમાં વસવાટ કરવો લાભદાયક થઇ પડે છે. હલ ઉપરાંતનું કામ કરવાથી અને મનની ચિંતાથી ઉત્પન્ન થતાં દરદીના દર્દીઓ દરિયાની મુસાફરીથી સાબ થઇ શકે છે.

(તા. ૨૨-૯-૨૮ ના “હિંદુસ્થાન”માં લેખક:-શ્રી એફ. ડી.)

૮૮-શરીર અને આરોગ્યના સિદ્ધાંતો

શારીરિક સુધારામાં હિંદીવાનેનું જંગલીપણું

આપણો દેશ છેલ્લી સદી કરતાં જો કે હાલમાં સુધારાવધારા-માં વિજળીની ઝડપે આગળ અને આગળ વધતો જાય છે તો-પણ હાલની ઓલાદ શારીરિક બાંધા અને શારીરિક શક્તિમાં વધુ અને વધુ ઉતરતી જાય છે, જેની સાબીતી તેઓને લાગુ પડતાં દર્દો અને તેઓમાં ભરજીવાન વયે નીપજતાં મરણો ઉપરથી મળી આવે છે. ગદ્ય સદીના આપણા આપદાદાઓ અને હાલની ઓલાદ-ની તંદુરસ્તી વચ્ચે બહો મોટો તફાવત જોવામાં આવે છે. એ માટેનાં કારણો એક નહિ પણ અનેક છે, જેમાં મુખ્ય આર્થિક અને સંસારી સ્થિતિ છે. પણ એ ઉપરાંત જે મુખ્ય સળ્પ છે તે શારીરિક શાસ્ત્રના સિદ્ધાંતનું અજ્ઞાનપણું છે, જેના સળ્પે શું ખાવું અને શું ન ખાવું તે તેઓ સમજી શકતા નથી. વીસમી સદીના સુધારાએ આપણી શારીરિક શક્તિ સુધારવાને બદલે ઉલટી બગાડી નાખી છે. સુધારાએ તેમને દેશનેબલ જીંદગી ગુજારાવતાં શીખવવાથી તેઓ ખોટા સુધારાના ભોગ થઈ પડ્યા છે અને મરણપ્રમાણ-તે પણ જીવાનીમાં મરણ પામવાનું પ્રમાણ-ભયંકર હદે વધી ગયું છે. બીજા શબ્દોમાં કહું તો હાલનો સુધારો હાલની ઓલાદની સુખાકારી માટે મોટા શાપસમાન થઈ પડ્યો છે.

જ્યાંસુધી આપણા શરીર પ્રત્યેની ફરજમાં સાવચેત થઈશું નહિ ત્યાંસુધી આપણે હિંદીવાનો સુધરેલી પ્રજાની બરોબરીમાં કદી પણ ઉતરી શકવાના નથી. અમેરિકા, ઈંગ્લંડ અને જર્મનીની દરેક સુધરેલી પ્રજા જે પહેલી ફરજ બજાવે છે, તે પોતાની કેમની શારીરિક સુખાકારીમાં ચાલુ અને ચાલુ સુધારાવધારો કરવાની છે. તેમનો સુદ્રલેખ પહેલી તંદુરસ્તી અને તે પછી બીજા બધાનો બનેલો છે. એવીજ રીતે જ્યાંસુધી હિંદીવાનો તરફથી કામ લેવામાં આવશે નહિ ત્યાંસુધી હિંદીવાનો શારીરિક સુધારાવધારામાં જંગલી પ્રજાઓથી પણ પછાતજ રહેવાના. તેઓ તંદુરસ્તીની કદર ત્યારેજ કરે છે, કે જ્યારે તેઓ ભયંકર બિમારીઓથી પટકાઈ બિચાને પડે છે.

આપણા હિંદીવાનોની મુખ્ય ખામી કુદરતી કાયદાકાનુનો અને શારીરિક શાસ્ત્રના સિદ્ધાંતનું કેવળ અજ્ઞાનપણું છે. કેટલા હિંદીવાનો પોતાની તંદુરસ્તી કેમ જાળવવી તેથી જાણીતા છે ? હું કહું છું કે, બહુજ થોડા. પોતાની હોજરીને કયો ખોરાક રચતો થઈ પડે છે અને કયો ખોરાક બીનઅનુસરતો થઈ પડે છે તે જાણવાની દરકાર કેટલાક હિંદીવાનોને હોય છે ? હું ફરીથી કહું

હું કે, બહુ જ થોડા. કેમકે હિંદીવાનોને સર્વથી મોટો ભાગ એમજ માને છે કે, આ સધળાં જ્ઞાનની જરૂર તખીએ માટે હોય છે, પણ દરેકની ફરજ શારીરિક શાસ્ત્રના સિદ્ધાંતો જાણવાની છે, કેમકે એવા જ્ઞાનવગર માણસ ધનિસાન ગણી શકાયજ નહિ.

કોઇપણ જાતના દર્દ કે બિમારીને મળતો જન્મ એ બીજું કંઇજ નથી, પણ આપણી પોતાની બેદરકારી અને ભૂલનું પરિણામ છે. દર્દ કે બિમારી કુદરતના શારીરિક નિયમે તોડવાની એક પ્રકારની સજા છે. કુદરતના શારીરિક નિયમોને માન આપવામાં આવે તો ધનિસાન અક્ષમાતને બાદ કરતાં કદી પણ બિમારી કે દર્દનો ભોગ થઇ પડે નહિ. જેઓ કુદરતના નિયમને માન આપતા નથી, તેઓ કુદરતની સજાને લાયક બને છે. કુદરતના કાયદાઓનું અજ્ઞાનપણું કાંઇ વ્યાજખી બદાનું કહેવાઇ શકાય નહિ. કુદરત તેઓ ઉપરજ હસે છે, કે જેઓ તેના કાયદાઓને માન આપે છે.

અસલના વખતમાં આપણા આપદાદાઓ એજ કારણથી હુટપુટ અને તંદુરસ્તી ભોગવતા હતા કે તેઓ કુદરતના કાયદાઓને કાંઇપણ શારીરિક જ્ઞાન વગર માન આપી પોતાની જીંદગી ગુજારતા હતા. તેઓની ગામડાંની જીંદગી તેઓ માટે આશીર્વાદ-ભરી હતી. તેઓ તાજી હવામાં રહેતા અને સ્વચ્છ પાણી પીતા. તેઓનો ખોરાક મુખ્ય ભાગે કુદરતી અને નિયમિત રહેતો, તેઓનો ખોરાક ફેશન કે દેખાદેખી યા તવંગરીનો તોર બતાવનારો હતો નહિ. ગમે તેવાં કામ કે જંગલને તેઓ જમણુ લેતી વખતે બાજુએ મૂકતા, તેઓ ચાવી ચાવીને ખાતા; પણ તે વખત આજે રહ્યો નથી. કેમકે હિંદીવાનો પોતાના આપદાદાની રીતિને બાજુએ ફેંકી દઈ પાશ્વિમાત્યના સુધારાઓને શરણ થયા છે. પશ્ચિમની રીતો જે હિંદીવાનો અને તેમના શારીરિક બાંધાને બીનઅનુસરતી છે તે તેમને બારે નુકસાનકારક થઈ પડી છે, જે હું રક્તે રક્તે જાહેરમાં મૂકતો રહીશ.

x

x

x

x

x

તંદુરસ્તીનો નાશ કરવામાં આ-કેફી મુખ્ય ભાગ બજવે છે.

હું આ વિષયમાં આગળ વધું તે પહેલાં મારે મોઢામાં વાગોળવા વગર કહી દેવું જોઈએ કે, હિંદીવાનોની તંદુરસ્તીનો નાશ કરવામાં આ અને કેફીનાં પીણાંએ મુખ્ય ભાગ બજવી બતાવ્યો છે. આ બંને પીણાંઓનો ઉપયોગ, તેનાથી નીપજતાં માદાં પરિણામની જાણ વગર, રોજીંદો થઈ પડ્યો છે. પીનારાઓને આનંદી બનાવવાની તેની અસરના કારણે તેનાથી લોકો ભોળવાઇ ગયા છે, અને તેનો છૂટથી ઉપયોગ કરે છે. કેટલાકો તો એવા ખ્યાલ ધરાવે છે કે, આ બંને પીણાંઓ પીવાથી ખોરાક હજમ થઇ

શકે છે; પણ આ ખ્યાલ જેટલો ખોટો તેટલોજ હસી કાઢવા જેવો છે. કેમકે આ બંને પીણાંની પહેલી માઠી અસર ખોરાક હજમ કરવાની શક્તિ ઉપર થાય છે. જેમ ખોરાક હજમ કરવાની શક્તિ સારી, તેમ તંદુરસ્તી સારી સમજવી; પણ અગર જો આ શક્તિમાં ખિગાડો થયો તો સમજી લેવું કે, સેંકડો કીસમનાં દરદો ઉત્પન્ન થવાનો મોટો સંભવ રહે છે. તંદુરસ્તીનો મોટો આધાર ખોરાક હજમ કરવાની શક્તિ ઉપર આવી અટક્યો છે, એ દરેકે-ઈન્સાનમાત્રે-જાણવું જોઈએ. દરેક જાતના દરદને મારી હટાવવા માટે નવી તખીખીવિદ્યા પ્રમાણે પ્રથમ ખોરાક હજમ કરવાની શક્તિને સુધારવી પડે છે. પણ અજબ છે કે, આ તખીખી સિદ્ધાંતથી માત્ર થોડાજ હિંદીવાનો જાણીતા હશે.

આ અને કૉફીનાં પીણાંઓ અકુદરતી છે, જે પીવાથી આપણે આપણી હોજરીનો ખિલકુલ ગેરઉપયોગ કરીએ છીએ. હાલની તખીખીવિદ્યાના આધારે થયેલી શોધખોળ પ્રમાણે ખોરાક-ખાસ કરી સ્ટાર્ચવાળો ખોરાક-હોજરીમાં આ અને કૉફીનાં દાખલ થવાથી પોતાની હજમ થવાની શક્તિ ખોઈ દે છે. આમાં ટેનીન અને કૉફીમાં કેફીન નામનું જે તત્ત્વ આવે છે તે તંદુરસ્તીને મોટું નુકસાન કરે છે, જેના સંબંધમાં હું આગળ ખેલી ગયો છું. કૉફી કરતાં આ ખોરાક હજમ કરવાની શક્તિ ઉપર વધુ માઠી અસર કરે છે. જો કે કૉફી પણ કાયદાકારક હોતી નથી. આ બંનેથી ઝાડાની કબજાઆત થાય છે, જે દરેક દર્દનું મૂળ થઈ પડે છે.

આ અને કૉફીના પીણામાં અતેજ કરવાથી મજબૂતતંતુઓને લગતાં અનેક કીસમનાં દર્દો ઉત્પન્ન થાય છે, જેવાં કે ઉધ નદિ આવવાની ખિમારી, ન્યુરેલીવિયા, કબજાઆત વગેરે.

શું આ અને કૉફી ખરેખર સ્ટીમ્યુલન્ટ છે ?

ધણકો એમ માને છે કે, આ અને કૉફી એક જાતનો સ્ટીમ્યુલન્ટ છે; એટલે કે તે પીવાથી પીનારાઓને જેમ ચઢે છે, પણ નામાંકિત તખીખોનું સત્તાવાર રીતે કહેવું છે કે, કુદરતી સ્વચ્છ પાણી સિવાય આપણાં શરીરને કૃત્રિમ સ્ટીમ્યુલન્ટની મુદ્દલ પણ જરૂર નથી. કુદરતે પાણી ઉપરાંત દૂધને પણ સ્ટીમ્યુલન્ટના વર્ગમાં મૂક્યું છે. આ પ્રમાણે પાણીની પેઠે દૂધ પણ કુદરતી સ્ટીમ્યુલન્ટ છે, જે ‘એનર્જી’ એટલે શરીરના ઉત્સાહમાં ખરેખર વધારો કરે છે. આ અને કૉફી જેવાં પીણાંથી આપણને લાગે છે કે, આપણી ‘એનર્જી’માં વધારો થાય છે; પણ ખરી રીતે તો જે ‘એનર્જી’ આપણા શરીરની વખારમાં ભરેલી હોય છે તેમાંથી પણ સામો ધટાડો થાય છે, જેની સાખીતી આ પીણાંઓ પીધા પછી એક કલાકના અરસામાં થાક અને નબળાઈ જેવું લાગે છે તે ઉપરથી

મળી આવે છે. જેઓ મજબૂત બાંધાના હોય છે તેઓને થાક અને નબળાઈ બહુ ઓછી લાગતી નહિ જણાતી હોય પણ જેઓ નબળા બાંધાના અને 'નર્વસ' ખવાસના હોય છે તેઓ ઉપર આ માઠી અસર ઉપર મુજબ લાગુ પડ્યા વગર રહેતી નથી. મારા વાચકો પોતાની સુખાકારીની જાળવણી કરવા માગતા હોય તો તેઓએ તુરતજ આ અને ડૉક્ટરના પીણાથી સમુજાગો હાથ ઊઠાવી લેવો. શરૂઆતમાં આ પીણાંઓની ટેવ છોડી દેવામાં મોટી મુશ્કેલી જેવું લાગશે ખરું, પણ અગર જો મન ઉપર લેવામાં આવે તો આ કામ જરા પણ અશક્ય જેવું નથી.

જાણી જોઈ શરીરમાં દાખલ કરવામાં આવતું ઝેર

“ઑટો ઇન્ટોક્સિકેશન” એટલે કે “સેલ્ફ પોઈઝનીંગ”નો અર્થ આપણા પોતાના હાથે ઝેર દાખલ કરવું એવો થાય છે. ‘ઇન્ટોક્સિકેટ’ લેટીન શબ્દ ‘ટોક્સિકર’ ઉપરથી ઉત્પન્ન થયો છે, જેનો અર્થ ઝેર આપવું એવો થાય છે. આ તો હાલની સાયન્સ ઉપરથી સિદ્ધ થયેલી બીજા છે કે, હજારો મનુષ્યો જલ્દાદ કેરી વસ્તુઓ કરતાં પણ ખોરાકથી વધુ મોટા પ્રમાણમાં પોતાના શરીરમાં ઝેર દાખલ કરે છે. આપણા શરીરમાં જે ઝેર બને છે તે જો બહાર કાઢી નાખવામાં ન આવે તો તે ‘ઑટો ઇન્ટોક્સિકેશન’નું રૂપ ધારણ કરે છે.

આ જાતના ઝેરના સર્વથી સાધારણ રૂપને ‘ઇન્ટેસ્ટિનલ ઇન્ટોક્સિકેશન’ના નામથી ઓળખવામાં આવે છે. આ તે ઝેર છે કે જે આંતરડાંમાંથી શોષી લેવામાં આવે છે. આ ઝેર જાણી જોઈને દાખલ કરવામાં આવતું ઝેર છે.

આ ઝેર કેવી રીતે ઉત્પન્ન થાય છે? જવાબ તુરત મળે છે કે, જેમ કોઈ પણ કોહતી ચીજમાં ઝેર ઉત્પન્ન થાય છે, તેમ આ ઝેર જંતુઓથી ઉત્પન્ન થાય છે.

ઝેર ઉત્પન્ન કરનારાં જંતુઓ-તેમની બે જાત

જાણીતા ફ્રેંચ વિજ્ઞાનશાસ્ત્રી પાસ્ટ્યુરની શોધ પ્રમાણે આંતરડાંનો રસ્તો જંતુઓથી ઉભરાઈ જાય છે. તાજેતરમાં કરવામાં આવેલી વિજ્ઞાનની શોધ મુજબ ૧૫૦,૦૦૦,૦૦૦,૦૦૦,૦૦૦, જેટલાં જંતુઓ દરરોજ આપણાં આંતરડાંમાં ઉત્પન્ન થાય છે અને કોઈ વાર જંતુઓની સંખ્યા આ કરતાં પણ બહુ મોટી હોય છે. આ જંતુઓને બે ભાગમાં વહેંચી નાખવામાં આવ્યાં છે, જેમને તબીબો ‘ફર્મેન્ટેશન્સ જર્મ્સ’ અને ‘પ્યુટરફેકશન જર્મ્સ’ તરીકે ઓળખે છે.

હવે આપણે આ જંતુઓ વચ્ચેનો તફાવત જોઈએ. ‘ફર્મેન્ટેશન’નો અર્થ ઉભાણ અથવા ખમીર ચઢવું થાય છે, જ્યારે ‘પ્યુટરફેકશન’નો અર્થ કોહવાટ યા સડો થાય છે. આ બંને જાતનાં

જંતુઓ પોતાની આસિયત અને પોતાની ગતિથી અમુક ચીજ ઉત્પન્ન કરવામાં ધણું જૂદાં પડે છે. પહેલા વર્ગનાં જંતુઓ કાર્બોહાઇડ્રેટસ ઉપર જીવે છે અને ખટાશ ઉત્પન્ન કરે છે, જે વ્યવહાર રીતે નિર્દોષ છે. બીજા વર્ગનાં જંતુઓ પ્રોટીનસ ઉપર જીવે છે અને ઝેર ઉત્પન્ન કરે છે, કે જે ઝેર સાપના ઝેર કરતાં વધુ કાતિલ થઈ પડે છે. અહીં જાણવાની જરૂર છે કે, જે જાતનાં જંતુઓ આંતરડાંમાં ધણું ચપળ છે તેઓને મુખ્ય કરીને ખોરાક ઉપર આધાર રાખવો પડે છે.

નિયમિત પ્રકૃતિનાં બાળકો જ્યારે જન્મે છે ત્યારે તેઓ જંતુઓથી બિલકુલ નિરાળાં હોય છે. તરતના જન્મેલા એક પણ બાળકની અંદર એક પણ જંતુ હોતું નથી, પણ જન્મ પછી થોડાક કલાકોમાં એટલે કે ઉનાળામાં ચારથી છ કલાકમાં અને શિયાળામાં ચોવીસ કલાકમાં જન્મેલાં બાળકોનાં આંતરડાં નિર્દોષ પ્રકૃતિનાં જંતુઓ જેઓ ‘ફર્મેન્ટેશન જર્મ્સ’ અથવા ખટાશ બનાવનાર જંતુઓ કહેવાય છે તેઓથી દસોદસ ભરેલાં માલમ પડે છે. આ જંતુઓ જેઓ ખટાશ બનાવે છે, તેઓનાં કારણે પુત્રી-ફેક્શન જંતુઓ આંતરડાંમાં જીવી શકતાં નથી. કેમકે તેઓ ખટાશમાં પેદા થઈ શકતાં નથી.

ફાટી જઈને દહીં બનેલા દૂધથી થતો ભાલ

પ્રાં. મેકનીઝાઈ, માણસો ધણી લાંબી વયસુધી કયા કારણથી પહોંચે છે તેને લગતા ધણાક અખતરાઓ કર્યા છે તે ઉપરથી તે સત્તાવારપણે કહે છે કે, જે જે શહેરમાં જીંદગીનું પ્રમાણ ધણું મોટું જેવામાં આવે છે, તે તે સ્થળનાં માણસોનો મુખ્ય ખોરાક ખાટા દૂધનો હોય છે.

બલ્ગેરિયા જેની વસ્તી ૪૦ લાખ માણસની છે તે શહેરમાં તપાસ કરતાં ૩૦૦૦ કરતાં વધુ શખ્સો સો વર્ષથી વધુ મોટી વયના માલમ પડી આવ્યા છે; એટલે કે દરેક ૧૩૦૦ માણસે એક માણસ એક સદીની જીંદગી ગુજરનારો માલમ પડી આવે છે. કેટલાંક શહેરોમાં તો દર ૨૫,૦૦૦ માણસોની વસ્તીમાં સો વર્ષની વય પસાર કરી ગયેલાં ૩૦ માણસો પણ મળી આવતાં નથી. બલ્ગેરિયા અને યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સની વસ્તીના પ્રમાણમાં બલ્ગેરિયા યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ કરતાં પચીસગણા એવા શખ્સો ધરાવે છે, કે જેઓ સદી પસાર કરી ગયેલા હોય છે.

ખાટા દૂધનો ઉપયોગ બલ્ગેરિયા અને આફ્રિકાના ધણાક ભાગોમાં ધણી છૂટથી કરવામાં આવે છે અને તે જૂદાં જૂદાં નામોથી ઓળખાય છે. કેન્ટોનીનોપલના મહોલાઓમાં ‘માતઝુન’ના નામે ખાટું દૂધ ધણા મોટા પ્રમાણમાં વેચાય છે. આઇસલેન્ડમાં પણ

તેનો ઘણો સારો ઉપયોગ થાય છે, જ્યારે આપણી તરફ ઉભાણ ચઢેલું દૂધ ‘દહી’ના નામે ઓળખાય છે.

ખાટું દૂધ ખટાશ બનાવનાર ‘ફર્મેન્ટેશન’ જંતુઓ ધરાવે છે. તેઓ ખોરાકને કાઢતો ચટકાવે છે. આથી પ્રોફેસર મેકનીકોફ ખાટું દૂધ પીવાની બલામણુ કરે છે, તે ઉપર મુજબ ઘણુંજ લાભકારક થઈ પડે છે.

x	x	x	x
x	x	x	x

વધુ પ્રોટેનના ખોરાકો-જેવા કે માંસ અને ઇંડાં-પોતાની કાઢવાની ખાસિયતના સમયે રોગની ઉત્પત્તિ કરે છે. પ્રોટેન સહેલાઈથી પાચન થઈ શકે તે કરતાં વધુ ખાવામાં આવે તો પાચન થવા વગરના બાકી વધેલા ખોરાકમાં જંતુઓ ઉત્પન્ન થાય છે, અને તે કાઢવા માંડે છે. આ ઝરને લોહી ચૂસી લે છે અને આખા શરીરમાં ઝેર ફરી વળે છે. ‘વનસ્પતિ પ્રોટેન’ ખાનારાઓ કરતાં પુષ્કળ માંસ ખાનારાઓનાં આંતરડાંમાં ચારગણું વધુ ઝેર બને છે. એજ પ્રમાણે ચુરદાના રસ-વિકાર માટે પણ સમજી લેવું. આવે વખતે લોહીમાંથી ઝેર છૂટું પાડવાનું ચુરદાનું કામ ઘણું વધી પડે છે, જેથી ચુરદાઓ થાકી જાય છે અને તેઓને ખિમારી લાગુ પડે છે; અને આવી રીતે અનેક રોગોની ઉત્પત્તિ થાય છે.

શરીરને ઝેર લાગવાનો મુખ્ય સમય

પણ આપણી બૂલથી શરીરને ઝેર લાગવાનો મુખ્ય સમય બીજો પણ છે. આંતરડાંનો એક ભાગ જેને તખીઓ ‘કેકામ’ના નામે ઓળખે છે તે ભાગમાં ઝેરી કાઢતા પદાર્થો રહેવા દેવાથી આપણે પોતાનાજ હાથે ઝેર શરીરમાં નાખતા કહેવાઈએ છીએ. આ વેળાએ બહાર કાઢી નાખવાનું કામ કરનારી મંદ્રિયોની ઝેર બહાર કાઢવા માટેની મહેનતમાં ઘણો મોટો વધારો થવા પામે છે. કેમકે આ કામ હોજરી ખાલી કરવાનું આપણું પોતાનું છે. એમ થવાની નિશાની માથાનો દુઃખાવો, પિત્ત, જીભ ઉપર ચરો, ફિક્કો ચેહરો, પરસેવો, ઉદાસી, ચીઠીઆપણું વગેરે છે. એમ થતાંજ સખત ઇલાજ લેવા જરૂરી છે, નહિ તો વધુ ગંભીર દર્દો માટે તૈયાર થવું પડશે.

ઉંઘનો અર્થ શો ?

ઉંઘનો આશીર્વાદ, મનુષ્યો કે હેવાનો માટે કુદરત તરફની કેટલી મોટી બક્ષિસ છે તેનો ખ્યાલ થોડાંઓનેજ હશે. આ બાબત ઉપર હું જ્યાંસુધી લંબાણથી બોલીશ નહિ ત્યાંસુધી ઉંઘ જેવી અગત્યની બાબત ઉપર પૂરતું અજવાળું પડી શકશે નહિ.

આપણી જીંદગીનો ત્રીજો જેટલો ભાગ-૨૪ કલાકોમાં ૮

કલાકો-ઉંઘમાં પસાર કરવાનું કુદરતે મુકરર કર્યું છે. એમ કરવાનો સખખ શો ? ઉંઘથી ઘણો મોટો લાભ થવાનો સંભવ હોય નહિ ત્યાંસુધી જીંદગીનો ત્રીજો ભાગ ફોગટ ખોઈ દેવાને કુદરત કદી પણ તૈયાર થાય નહિ, એટલે ઉંઘનો લાભ હોવોજ નોંધએ એમ એક અભણમાં અભણ સહેલાઈથી સમજી શકે એમ છે. ઉંઘ જેવી ખેલાન સ્થિતિમાં શરીરને ‘રીપેર કામ’ કરવા દેવાની અને ભવિષ્યમાં તેને વધુ કામ માટે તૈયાર કરવાની તક નાના કણોને મળે છે.

લગલગ સઘળા લોકો પોતાના મકાનની વખતોવખત મરામત કરાવે છે. બારીબારણાંઓના બાંગેલા કાચ બદલાવીને નવા મૂકાવે છે. જાપરાંની ગળતર આખા મકાનને કોઇ પણ જાતનું નુકસાન કરે તે અગાઉ તેને અનેક રસ્તે બંધ કરવામાં આવે છે. ધરના લક્ષ્ડકામને રંગરોગાનથી નવી જીંદગી આપવામાં આવે છે; પરંતુ એવા પણ ખેદરકાર આળસુ ધરવાળાઓ હોય છે, જેઓ પોતાના ધરની મરામત કરવા વગર તેને નુકસાન થવાની ખાત્રી રાખવા છતાં મરામત કરાવવાની કાળજી રાખતા નથી, જેનું પરિણામ એ આવે છે કે, તે ધરની હસ્તી ટુંકા બને છે યા તેમાં એવું કામ નીકળે છે, કે જેથી વખત અને નાણાંનો ઘણો મોટો ભોગ આપવો પડે છે.

એજ પ્રમાણે આપણી ઉંઘનું છે. ઉંઘ એક રીતે આપણા શરીરનું ‘રીપેર કામ’ છે, જે દર ચોવીસ કલાકે આઠ કલાક સુધી થવુંજ નોંધએ. અગર જો તમે કુદરતના કાયદા પ્રમાણે ચોવીસ કલાકમાં આઠ કલાક ઉંઘ કાઢશો નહિ તો તમારા શરીરનું રીપેરકામ એટલું બધું તો જમા થઈ જશે કે તમોને હમેશને માટે ઉંઘમાં સૂવું પડશે.

ઉંઘ-એક મોટો આશીર્વાદ

ઉંઘ કેટલો મોટો આશીર્વાદ છે તે એટલા ઉપરથી માલમ પડશે કે શરીરની તંદુરસ્તીની બાંધણી ઉંઘમાં થાય છે. ઉંઘ ઉધર-ભાવ, નવાં જીવન અને નવાં બાંધકામનો વખત છે. બાળકો ઘણા વધુ કલાકો સૂતાં હોવાના કારણેજ તેમનો ઉધરભાવ વધી આવે છે.

ન્યારે કોઇ ઉંઘનો આશીર્વાદ ખોઇ દે છે, ત્યારે તેનો એહરો ફિક્કો પડી જાય છે; પણ તેને ફરીથી ઉંઘના આશીર્વાદ મળતાં તેના એહરાનો રંગ સુધરવા પામે છે અને જાણે તેની નસોમાં વધુ લોહીનો ફેલાવો થયો હોય એમ લાગે છે.

ધણીક રાતોની ઉંઘ ખોઇ ખેઠેલા શખ્સોના લોહીનું એક ટીપું સૂક્ષ્મ યંત્રથી તપાસવામાં આવે અને કણો ગણવામાં આવે તો લોહીના કણો થોડાજ માલમ પડશે અને જેટલા જરૂરી હોવા નોંધએ તે કરતાં ‘હીમોગ્લોબીન’ પણ ઓછાં હોય છે; પણ અગર જો ધણીક રાતોની સારી ઉંઘ પછી તેનું લોહી ફરી તપાસવામાં આવે

તો લોહીના કણો અને 'હીમોગ્લોબીન'માં વધારો જ થયેલો માલમ પડશે. આ જરૂર યાદ રાખવું કે, જ્યારે આપણે ઉંઘમાં પડીએ છીએ ત્યારે આપણા શરીરમાં લોહી બને છે.

હીમોગ્લોબીન-એ શું છે ?

ઉંઘના વિષયમાં આપણે આગળ વધીએ તે પહેલાં મેં ઉપર હીમોગ્લોબીનનો ઇસારો કર્યો છે તે શું છે તે જાણવું જરૂરી છે. માણસોનાં રક્તકણો (લોહીના કણો) બે પ્રકારનાં હોય છે:-રાતાં અને ઘોળાં. રાતાં કણો ઘોળાં કણોથી વિશેષ હોય છે. રાતું કણ એક રંગરહિત જાણી છે અને તેની ઉપર એક ઘણું જ સૂક્ષ્મ પડ હોય છે. જળામાં જે રંગીન પદાર્થ હોય છે તે 'હીમોગ્લોબીન'ના નામે ઓળખાય છે. આ પદાર્થ જૂદો પાડી શકાય છે. તેની મોટી ખુબી ઓક્સીજન સંધરવાની છે. રાતા કણો ફેફસાંમાંથી ઓક્સીજનનું ગ્રહણ કરીને શરીરના બધા ભાગોને પહોંચાડે છે.

હૃદયગીતો આરતીવાદ-ઉંઘ

આજકાલ ઉંઘ નહિ આવવાની ફરિયાદ ચોતરફથી મારા સાંભળવામાં આવે છે. આ ફરિયાદ એરિસ્ટોકેટિક વર્ગમાં વધુ જોશથી ફાટી નીકળી છે, જેનો સખળ સ્વચ્છંદી ગુજર કરવાનો છે.

ઉંઘની બિમારી ભોગવનારાઓની કરવામાં આવેલી તબીબી તપાસ ઉપરથી માલમ પડે છે કે, આ દરદ જાડાની કબજાઆત-વાળાઓ, એક ઠેકાણે બેસીને કામ કરનારાઓ અને રાતના ભોજનમાં ભારે ખોરાક ખાનારાઓને વધુ મોટા પ્રમાણમાં લાગુ પડ્યું છે. જાડાની કબજાઆત ઘણું ગંભીર કારણ થઈ પડે છે, કેમકે એથી સામાન્ય તંદુરસ્તીની જડને ખોદી નાખવામાં આવે છે અને મજબૂત તંતુઓને એક પ્રકારનું ઝેર આપવા જેવું થાય છે. આ કારણથી ઉંઘની બિમારીનો રામખાણુ હલાજ શારીરિક કસરત, યોગ્ય ખોરાક અને એનીમા (ફૂલ) છે.

ઉંઘની બિમારીનો સાધારણ સખળ રાતનું ભારી જમણુ છે. અગર જો આ ભારી જમણુ મોડેથી લેવામાં આવે અને જો કે એવું જમણુ લેનારને ઉંઘ આવવી મુશ્કેલ થઈ પડે છે અને કદાચ ઉંઘ આવે છે તોપણ તેની ઉંઘ સ્વપ્નાં વગેરેની નડતર વગરની હોઈ શકતી નથી. એવે વખતે જાણવું કે, કાંઈ દાળમાં કાળું છે ખરું.

અગર જો તમોને પાછલાં રાતે દોઢ કે બે વાગે ઉંઘ ઉઠી જવાની ટેવ પડી ગઈ હોય અને સવારે ચાર કે પાંચ વાગ્યા સુધી તમારી આંખ પાછી લાગી નહિ શકે તો ખાત્રીથી માનવું કે, એમ થવાનું કારણ તમોએ રાતે મોડેથી લીધેલું જમણુ છે. એમ થવાનો સખળ મારાં વાચકોને સમજાવવાની હું ખાસ જરૂર માનું છું.

જે ખોરાક આપણે ખાઈએ છીએ તે ખોરાકમાંના સ્ટાર્ચ અને ખાંડના તત્ત્વને લીવરમાં લઈ જવામાં આવે છે, જ્યાં આ બંને તત્ત્વો 'ગ્લીકોજન'માં ફેરવાઈ જાય છે. ખોરાક ખાધા પછી તુરતજ એમ થવું શરૂ થાય છે. જમણ પૂરું કર્યા પછી આશરે ૩ કલાક બાદ લીવર પેલા ઉત્પન્ન થયેલા ગ્લીકોજનને લોહીના ઝરામાં મોકલવાનું શરૂ કરે છે. વળી આ ગ્લીકોજન મગજનું ઉત્તેજક છે, એટલે કે તે મગજને ઉત્તેજવાનું કામ બજાવે છે.

હવે ધારાકે, રાતે ૭ વાગે તમોએ પેટપૂર ભોજન લીધું. તમો આશરે ૧૦૧ વાગે જિજ્ઞાસે જાઓ છો અને તમારું શરીર અને મગજ થાકી ગયેલું હોવાથી તમો ઉંઘમાં પડો છો. પાછલી રાતે દોઢથી બે વાગ્યા સુધીમાં તમોને કેટલાક કલાકોની આશાયેશ મળવા પામશે અને એજ આબાદ વખતે ઉપલો ગ્લીકોજન લીવરમાંથી મગજમાં માર્ગ બેવાનું શરૂ કરે છે. આ બે એકજ વખતે આવવાથી ઉગ્નગરો થવા પામે છે એટલે કે ઉંઘ આવતી નથી.

ખાસ કરી જેઓ ઘણી શારીરિક કસરત કરતા નથી તેઓને રાતનું ભારી જમણ ઉંઘમાં સ્વપ્નાંઓ અને લયાનક દેખાવાનું મુખ્ય કારણ થઈ પડે છે. ખરેખર જેઓ આખો દિવસ ખૂબ રમીને અને મજૂરો જેઓ આખા દિવસની સખ્ત મજૂરી કરી થાકીને જિજ્ઞાસે જાય છે તેઓ, આગસમાં જીવનારાઓ તથા એકજ ટેકાણે બેસીને કામ કરનારાઓ કરતાં એવી તો ભરતિદ્રામાં પડે છે કે તેઓને સ્વપ્નાંઓ આવવા છતાં ને સ્વપ્નાંઓ તેમને તેમની ઉંઘમાં નડતર સમાન થઈ પડતાં નથી. સખ્ત મજૂરી કરનારાઓ તો એમજ કહે છે કે, અમેને સ્વપ્નાંઓ આવતાંજ નથી. જો કે તેઓને બીજાઓની પેઠે સ્વપ્નાંઓ તો જરૂરજ આવે છે, પણ તેઓ એટલા બધા થાકીને જિજ્ઞાસે જાય છે કે તેઓને આવતાં ગમે તેવાં લયાનક સ્વપ્નાંઓ તેઓ પોતાની ઉંઘમાંથી જાગ્યા પછી યાદ કરી શકતા નથી.

ઉંઘથી શા લાભો થાય છે ?

આજે હું ઉંઘ-કુદરતની ઉત્તમ બક્ષીસ માટે વધુ બોલીશ.

હું કહી ગયો છું કે, જ્યારે આપણે સૂતેલા હોઈએ છીએ ત્યારે આપણાં શરીરમાં લોહી અને છે; પણ ઉંઘનો માત્ર એટલોજ આશીર્વાદ કુદરતે આપણને બક્ષ્યો નથી. આ ઉપરાંત જે વધુ બક્ષીસ આપણને ઉંઘમાં કુદરત તરફથી મળે છે તે ઉંઘમાં મળતો ઓક્સિજનનો જથ્થો છે, જે જ્યારે આપણે ચપળ હોઈએ છીએ ત્યારે આપણે તેનો ઉપયોગ કરીએ છીએ. એટલા માટે અવશ્યજ છે કે, ઉંઘતી વખતે જેમ અને તેમ તાજ દવા આપણે લેવી જોઈએ. દાઢની તમીબી વિદ્યા પ્રમાણે ધરની બહાર ઉંઘવું ઘણું ફાયદાકારક છે. જેઓને

ધંધો આખો દિવસ ખેસીને કરવાનો હોય છે, તેઓએ કાંઈ નહિ તો ઉંઘવાના કલાકો તાજી હવામાં પસાર કરવા જરૂરી છે.

જે માણસ થાકી ગયેલો હોય છે તેના બેજનમાં જે શખ્સ થાકી ગયેલો હોતો નથી પણ તાલ્લે હોય છે તે કરતાં ઓછું લોહી હોય છે, અને બેજનમાં લોહીનો આ ઓછો જથ્થો યા ઘટાડો ઉંઘનાં કારણોમાંનું એક મુખ્ય કારણ છે. આ જાણવું જરૂરી છે કે જે મગજમાં લોહી મોકલવાનું કારણ થઈ પડે તે ઉગ્નગરાનું કારણ છે. બીજા હાથ ઉપર જે મગજમાંથી લોહીને ખેંચવાનું કારણ થઈ પડે છે તે ભારી જમણુ છે; તે આપણને જુદાં જુદાં અથવા ઉધરેટા બનાવે છે.

પગને ગરમ પાણીનો 'બાથ' ઉંઘ લાવવા માટે ઘણો ઉપયોગી થઈ પડે છે. કેમકે એથી લોહી શરીરના છેડા તરફ ખેંચાઈ જવાથી મગજમાંના લોહીનો જથ્થો ઓછો થવા પામે છે.

ઉધરેટા શખ્સો પણ પોતાને ચોક્કસ બાજતોમાં રસ પડવાથી એકદમ જાગી ઉઠે છે, કેમકે એથી મગજને કાંઈક શ્રમ વેઠવો પડે છે અને આ કારણે તેને વધુ લોહીની જરૂર પડે છે. એ માટેનો એક દાખલો વધુ ઉપયોગી થઈ પડશે. એકાદ મેળાવડામાં થતું કામકાજ તમોને મનપસંદ થઈ પડતું નહિ હોય અને આ કારણે તમોને મેળાવડો સુસ્ત માલમ પડે તો તમોને કુદરતી રીતે ઉંઘ આવવા માંડશે, પણ તમોને તે મેળાવડો દિલપસંદ થઈ પડતો હશે અને તેમાં ચાલતાં કામકાજમાં તમોને રસ પડતો હશે તો તમોને ઉંઘ આવશે નહિ, કેમકે તમો મેળાવડામાં જે રસ લ્યો છો તેથી મગજ તરફ લોહીનું ખેંચાણ થવા પામે છે.

ઉંઘ કેમ અટકવા પામે છે ?

ઉગ્નશ કરતાં અંધકારમાં આપણે ભરઉંઘમાં પડીએ છીએ. કારણકે જંઘ થયેલાં આંખનાં પોપચાંમાંથી પણ થોડીક રોશની દાખલ થઈ શકે છે અને તેથી મગજને ઉસ્કેરાવાનું કારણ મળે છે. ઉંઘના કલાકોમાં કોઈ પણ જાતની ઉસ્કેરણી આપણી ઉંઘને ખલેલ પહોંચાડનારી થઈ પડે છે. ગરમીમાં ઘરમાં ઉઘવું ફેટલું મુશ્કેલ થઈ પડે છે તેનો તમો ધણકોને અનુભવ હશે. આ વખતે આપણા શરીરનાં મગજતંતુઓ ગરમીથી વારંવાર ઉસ્કેરાઈ જાય છે. પણ ઉંઘનો સર્વથી મોટો શત્રુ ધોંધાટ છે.

ઉંઘ લાવવાનો રામબાણુ ઇલાજ

જેઓ ઉંઘનો આશીર્વાદ મેળવવા માટે ઘણા કમનસીબ હોય છે તેઓએ ઉંઘની દવા લેવાથી હાથ ઉઠાવી તેઓને નીચલો સાદો, સુતરો અને નિર્દોષ ઇલાજ અજમાવવાની હું મજબૂત ભલામણ કરું છું. આ ઇલાજ અનેક શખ્સો ઉપર અજમાવવામાં

આવ્યો છે અને તે રામબાણ માલમ પડ્યો છે.

આ ઇલાજ સાધારણ નાહવાના ટબમાં રાતે બિછાને જવા અગાઉ ‘બાથ’ લેવાનો છે. પાણીનો ટેમ્પરેચર ૯૨ થી ૯૬ ડીગ્રીનો હોવો જોઈએ, એ ખાસ નોંધી રાખવું જોઈએ છે. આ ટેમ્પરેચરથી વધતા કે ઓછા ટેમ્પરેચરવાળું પાણી વાપરવું નહિ. કેટલા વખત સુધી નાહવું તે ઉંધ નહિ આવવાનું ૬૬ કેટલી મુદતનું છે તે ઉપર આધાર રાખે છે; પણ સાધારણ દાખલામાં અર્ધા કલાકનો ‘બાથ’ હું વાજબી માનું છું, પણ ઘણા હઠીલા દાખલાઓમાં આ બાથ લેવાની ડોક્ટરોની બલામણુ બેથી અઢી કલાક જેટલી છે. આ સાદો ઇલાજ કોઈ પણ દાખલામાં નિષ્ફળ નીવડતો નથી એવી મેં ખાતરી કીધી છે.

ઉંધ લાવવાના રામબાણ ઇલાજની નવી શોધ

‘પેપ્ટોજન’ એ શું છે ?

કેટલાક ખોરાકમાં પેપ્ટોજન મુદ્દલ આવતું નથી. પેપ્ટો અને સ્ટાર્ચનો તત્ત્વ ધરાવતી લીલી તરકારીઓમાં એમજ બને છે.

‘ડેકસ્ટ્રીનાઇઝડ’ અનાજનો અર્થ સ્ટાર્ચના તત્ત્વને બરાબર પકાવીને મીઠાશમાં ફેરવી નાખેલા અનાજને કહેવામાં આવે છે. આ જાતના દરેક અનાજમાં પેપ્ટોજન પુષ્કળ જથ્થામાં મળી આવે છે. વટાણા દરેક જાતની લીલી શિંગ, મસુર કે બીજા કઠોળમાંથી અનાવેલા સુપ તેમજ અનાજમાંથી મેળવેલી ખાંડ વગેરેમાં પેપ્ટોજન મોટા જથ્થામાં મળી આવે છે. મારા વાચકોએ આ બીના ખાસ ધ્યાનમાં રાખવાની છે કે, વનસ્પતિ ખોરાકોની અંદર જાત-જાતના પેપ્ટોજન પદાર્થો કુદરતના હાથે દાખલ થવા પામ્યા છે, જેમાંના કેટલાકોથી પેપ્સીન અને કેટલાકોથી લાઇઝોકલોરિક એસીડ બને છે, જ્યારે કેટલાકોથી પેપ્સીન ને એસીડ બને બને છે. ‘ડેકસ્ટ્રીનાઇઝડ પ્રુડસ’થી એસીડ અને પેપ્સીન નામનાં બને તત્ત્વો બને છે. પેપ્ટોજનને થુંકથી પીગળાવવામાં આવે છે, યા તો ચોક્કસ ખોરાકની ઉપર થુંકનું કાર્ય થવાથી પેપ્ટોજન તત્ત્વ ઉત્પન્ન થાય છે. એટલાજ માટે અનાજને હંમેશાં ચાવી ચાવીને ખાવાની તબીબો બલામણુ કરે છે. સ્ટાર્ચ ઉપર થુંક કાર્ય કરવાથી તેને મીઠાશમાં ફેરવી નાખવામાં આવે છે. ખોરાકમાં પેપ્ટોજન ઉમેરાવાથી ખોરાક હજમ કરવાની હોજરીની શક્તિમાં વધારો થઈ શકે છે. પેપ્ટોજન વગર આલ્બ્યુમીન હજમ થઈ શકે નહિ. બરાબર પકાવેલાં અનાજો તથા ફુટની અંદર રહેલ પેપ્ટોજનના કારણે જોઈતો જઠરરસ પુષ્કળ બની શકે છે. માંસના ખોરાક ઉપર વનસ્પતિનો ખોરાક કેટલી બધી સરસાઈ ભોગવે છે તેનો આ એક મજબૂત પૂરાવો છે.

(બિઝાનામાં કેવી રીતે સુવું ?

ધણાક ‘એક્સપર્ટ’ તખીઓ બિઝાનામાં કેવી રીતે સુવું તે બાબતમાં એકમત જોવામાં આવે છે. તેના સંબંધમાં હું એક જાણીતા તખીબનો અભિપ્રાય રજુ કરી ગયો છું. હાલમાં માથું ડેનીશ લેફ્ટેનન્ટ જે. પી. મૂલરનો એ સંબંધી અભિપ્રાય રજુ કરું છું, જે મારા વાચકોને ઘણા ઉપયોગી થઈ પડશે. જેમ કેટલાંક આં-પુરુષો બિઝાનામાં સુવે છે, તેમ પીઠ ઉપર સૂવાને બદલે જેમ બને તેમ જમણી બાજુએ સૂવામાં તંદુરસ્તીને ફાયદો થાય છે. એજ મુજબ બનાવેલાં બિઝાનાં નરમ અને સુવાળા બિઝાના ઉપર સૂવાને બદલે કઠણ બિઝાના ઉપર સૂવું ફાયદાકારક છે. પીઠ ઉપર સૂવું ફાયદાકારક છે. પીઠ ઉપર સૂવાથી એટલે ચત્તા સૂવાથી શારીરિક શાસ્ત્રનો ભંગ કરેલો કહેવાશે. ચત્તા સૂવાથી ઘણા મોટા ભાગે સ્વપ્નાઓની ઉપાધિ ભોગવવી પડે છે.

ઉપરોક્ત લશ્કરી અમલદાર કહે છે કે, જેમ બને તેમ મોટા ભાગે જમણી બાજુએ સૂવું તંદુરસ્તીને ફાયદાકારક છે. પગ વધતા ઓછા ખેંચેલા રાખવા. આ રીતે સૂવાથી હૃદય છૂટથી ધબકારા લઇ શકે છે. ખોરાક પચન કરનારી ઇંદ્રિયો પોતાનું કામકાજ ઘણી સારી રીતે બજાવી શકે છે, અને લીવરને કોઇ પણ પ્રકારની નડતર આવતી નથી. જો કે આ રીતે સૂવાથી જે નડતર આવે છે તે આંતરડાંઓની સહેજ ખોરવણીમાં હોય છે, પણ એનો ઇલાજ ઘણીજ સહેલાઈથી થઈ શકે છે, જે શરીરની હેઠળ એટલે જમણી તરફનાં કમ્મરનાં ઠાઠા હેઠળ ડાબો હાથ મૂકવાનો છે. ડાબી બાજુએ સૂવાથી લીવર બીજાં આંતરડાંઓ ઉપર પડે છે અને જેટલી જોઇએ એટલી છૂટથી હૃદય પોતાનું કામ કરી શકતું નથી.

નબળા બાંધાના અને ‘નર્વસ’ પ્રકૃતિના શખ્સો માટે સલાહકારક છે કે, તેઓએ જેમ બને તેમ જમણી બાજુએજ સૂવું. જેઓ દમ કે હાંફણના દરદથી પીડાતાં હોય છે તેઓને હોજરી ઉપર સૂવાથી વધુ આરામ મળી શકે છે.

જેઓ તંદુરસ્ત હોય છે તેઓ ભરઉંઘમાં કે અર્ધજાગ્રત સ્થિતિમાં હોય છે ત્યારે પોતાની સૂવાની દબ યાંત્રિક રીતે જેમ ગમે તેમ બદલતા રહે છે. જેઓ પોતાની પીઠ ઉપર સૂવાનું પસંદ કરતા હોય તેઓએ પીઠને ટેકો આપવા માટે પીઠના પોલણ હેઠળ પોતાનો હાથ મૂકવો ફાયદાકારક છે.

વળી એકજ દબ ઉપર સૂઈ રહેવાની ટેવ પાડવાથી શરીરનાં છિદ્રોના ઉધરભાવમાં નડતર પડે છે. ઘણી સારી અને પૂરતી ઉંઘ લેવા માટે આવશ્યક છે કે, વખતોવખત સૂવાની દબ બદલ્યા કરવી.

ઉંઘ નહિ આવવાની બિમારીના ઇલાજની શોધ

દિવાનાઓ હમેશાં અસ્વસ્થ હાલતમાં રહેવાથી તેઓ ઉંઘ નહિ આવવાની બિમારીના સખ્ત ભોગ થઈ પડે છે. આ બંને બિમારીનો રામબાણુ ઇલાજ હાલમાં શોધી કાઢવામાં આવ્યો છે. આ શોધક મેરિયો પોન્ડો નામનો એક ઇટાલિયન તબીબ છે, જે ઇટાલીમાં એલેક્ઝાન્ડ્રિયા ખાતે આવેલી દિવાનાઓની હોસ્પિટલનો જાણીતો તબીબ છે. તેની શોધ કાળા ઝાંખા ઓરડામાં કાળા તકિયાઓ અને કાળા ચાદરવાળાં કાળાં બિછાનાં છે, જે ઉપર દિવાનાઓને આરામ લેવા દેવાથી તેઓ શાન્તિ મેળવવા સાથે ધણી સારી કુદરતી ઉંઘથી ઉંઘે છે.

આ તબીબ કહે છે કે, આ ઇલાજથી ધણા જોશમાં આવેલા અને શર ઉપર ચઢેલા સેંકડો દિવાનાઓ જેઓ ઉંઘના આશીર્વાદથી બિલકુલ કમનસીબ રહેતા હતા તેઓ શાન્તિ અને ઉંઘ મેળવવા નસીબવંત નીવડ્યા છે.

બર્જિનનો જાણીતો તબીબ એવો મત ધરાવે છે કે, ઉંઘ નહિ આવવાના સાધારણ દાખલાઓમાં પણ આ જાતનાં બિછાનાંઓ રામબાણુ માલમ પડી આવ્યાં છે.

જર્મની, અમેરિકા વગેરે સુધરેલા મુલકોમાં આ ઇલાજ ઉપર અમલ કરવાની તૈયારીઓ ચાલી રહી છે.

કેવી રીતે સૂવું તંદુરસ્તીને વધારે લાભકારક છે ?

જીવતાં પ્રાણીઓમાં માણસ એક જ પ્રાણી છે, જે પોતાની પીઠ ઉપર સૂવે છે. માણસો સિવાય સઘળાં પ્રાણીમાત્ર પોતાના પેટ ઉપર એટલે કે ઉંઘાં સૂવે છે. જાનવરો કરતાં માણસો દરોને જલદી વશ થાય છે તેના સખખતરીકે નામાંકિત તબીબો કહે છે કે, તેઓની સૂવાની રીત ખોટી છે. કુદરતે જાનવરોથી માણસોને ઉલટી રીતે સૂવાડવાની ધારણા જ રાખી નથી.

જ્યારે માણસો ચત્તાં એટલે પીઠ ઉપર સૂવે છે, ત્યારે ઇદ્રિયોના સ્થાનને ઉલટાવી નાખે છે અને તેમ કરી તેઓના યોગ્ય કામમાં હરકતકર્તા થઈ આડે આવે છે. એટલા માટે આપણે કુદરત તરફ જવું જોઈએ. બિછાને જાઓ અને સૂઓ ત્યારે પીઠ ઉપર નહિ પણ પેટ ઉપર સૂવાની ટેવ પાડો. આ કારણે શરીરના વજનનું દબાણ હૃદય, હોજરી અને આંતરડાં ઉપર પડવા પામશે. એથી એમ બનશે કે, તેને ટેકાવ મળી શકશે, જેથી તે છેક અંતના છેડા સુધી એટલે કે આંગળીઓની ટીચડી અને અંગુઠાના છેડાસુધી સંપૂર્ણ બળ સાથે અને શક્તિના સહેજ પણ અર્થ-વિના લોહી ખેંચવાને શક્તિવાન બની શકશે. એનો અર્થ એ થાય છે કે, શરીરનો સુધારેલો લોહીનો ફેલાવો થવા પામે છે, જે શરીર-

સુખાકારીનું મૂળ છે. એટલે કે સ્વચ્છ કે અસ્વચ્છ લોહીના ફેલાવાથી શરીરને વધુ સારી ગરમી મળી શકે છે અને હાથપગ ઠંડા થવાની ધાસ્તી રહેતી નથી. એથી આંખોને વધુ સારી રોશની મળી શકે છે. જેમ છૂટથી લોહીના ઉધરભાવ થાય છે, તેમ જ આંખોને વધુ રોશની આપે છે. નીચે મોઢે સૂવાથી લોહીને વધુ પોષણ મળે છે, જેના કારણે આપણો ચેદરો કવખતની કરચલીથી દૂર રહે છે, અને લોહીના બરાબર ફરવાથી મોઢા અને ગાલ ઉપર સ્વચ્છ લોહીના જથ્થો માલમ પડી જાય છે. ઉંધા સૂવાથી હોજરીની લીલચાલ ધણી વધવા પામે છે અને ખોરાક હજમ થવાની શક્તિમાં અને શરીરના વજનમાં સુધારોવધારો થાય છે. વળી ઉંધમાં અવાજ કરવાની આદત દૂર થાય છે અને ગળાના કાકડાઓ થતા અટકે છે.

વળી પેટ ઉપર સૂવાથી ઝાડો કબજે રહેતો નથી અને એપેન્ડીસાઇટીસનો મહા ખૂરો રોગ કદી પથ્થ થવા પામતો નથી; એટલુંજ નહિ પણ ઉંધમાં સ્વપ્નાઓ પણ હેરાન કરતાં નથી.

+ + + +

તંદુરસ્તીને લગતી કેટલીક સૂચનાઓ

એક જાણીતો અમેરિકન તબીબ તંદુરસ્તી જાળવવા માટે નીચલી સૂચનાઓ કરે છે:-

(૧) દરરોજ એથી ત્રણ પાઇન્ટ જેટલું સ્વચ્છ પાણી પીવું ફાયદાકારક છે. બહારથી સ્વચ્છ રહેવા કરતાં અંદરથી સ્વચ્છ રહેવાની ધણી મોટી જરૂર છે.

(૨) સ્વચ્છ પાણી કુદરતનું ઉત્તમમાં ઉત્તમ પીણું છે. તેમાં ખીજ કાષ્ટ પણ ચીજનો ઉમેરો કરી તેને સુધારવાની કદી પણ કાશિષ કરતા ના.

(૩) જેમ તમે વધુ વખત ઉંધશો, તેમ તમે વધુ વખત જીવશો.

(૪) અગર જો તમારા હૃદયને થોડીધણી આશાએશ આપશો નહિ તો તે તમેને હમેશની આશાએશમાં નાખશે.

(૫) મધ્યરાત અગાઉની એક કલાકની ઉંધ મધ્યરાત પછીની ત્રણ કલાકની ઉંધ બરાબર છે.

(૬) તંદુરસ્તી અને મિતાહારપણું, એ બંને જીવજન દોસ્તો છે. એક વગર બીજું હોઈ શકે નહિ.

(૭) જેમ કેન્સરનું દર્દ શરીરને ખાઇ જાય છે, તેમ ઉદાસી, ચિંતા અને રોગ આત્માને ખાઇ જાય છે.

(૮) જીંદગીમાં હંમેશ અધિકાર તો રાત્રે આવે છેજ, પણ હંમેશ દિવસે તડકો સેવવાની કાશિષ કરતા રહેજો.

(૯) કામ કરવામાં, રમવામાં, આરામ લેવામાં અને ઉંધવામાં હંમેશ મધ્યમપણું જાળવજો.

(૧૦) ખુલ્લી બારી આગળ અથવા ઘેરથી જતાં યા ઘેર આવતાં દરેજન થોડાક ઉંડા દમ લેજો.

(૧૧) હંમેશ તમારું માથું ઠંડુ રાખજો, અને પગ હંમેશ ગરમ રાખજો.

(૧૨) સીધા ઉભા રહેવાની, સીધા બેસવાની અને સીધા ચાલવાની ટેવ પાડજો.

(૧૩) મિથાન અથવા બીજા બારે ખોરાક વધુ ખાતા ના. કેમકે તે વધુ ખાવામાં ધણું નુકસાન છે.

(૧૪) બોજન લેવા અગાઉ હંમેશાં તમારા હાથ અને પગ પાણીથી સારી પેઠે ધોવાને ભૂલતા ના.

x

x

x

સુધરેલા કહેવાતા લોકોના ત્રણ શાપ-તંબાકુ ચા ને કૌફી

એક પ્રખ્યાત ડેનીશ તબીબ કહે છે કે, સુધરેલી સોસાયટીના જે ત્રણ શાપ છે તે તંબાકુ ચા અને કૌફી છે. જેમ જલદ દારૂ અને અશીષ્ય માણસજાતના શારીરિક બાંધા ઉપર કાતિલ અસર કરે છે, તેજ પ્રમાણે તંબાકુ ચા અને કૌફી માટે પણ સમજી લેવું. તેઓ વચ્ચે જે ફરક છે તે એટલોજ કે તંબાકુ ચા અને કૌફીની કાતિલ અસર ધીમી પણ નિઃસંશય છે, જ્યારે જલદ દારૂ અને અશીષ્યની અસર એકદમ થાય છે.

તંબાકુ સુધરેલા કે જંગલી વર્ગમાં એકસરખી રીતે વપરાય છે. તેના સર્વથી મોટા જયાનો ઉપયોગ સ્કૂલ તથા કૌલેજના વિદ્યાર્થીઓ સીગારેટ, તપકાર વગેરેના રૂપમાં કરે છે. કોઈ પણ રૂપમાં તંબાકુનો શારીરિક બંધારણ સાથે સમાગમ થતાં શરીર તેને મારી હઠાવે છે. જો કોઈ નવો સવો તપકાર વાપરે છે તો તેને તમ્મર આવે છે અને તેનું માથું ભમરડાની પેઠે ફરવાનું શરૂ થાય છે. અગર જો કોઈ પહેલી વખતે 'રમોક' કરે છે તો તેને ઉલટી અને ખાંસીનો રોગ લાગુ પડે છે. એવોજ નતીજો પાન સાથે તંબાકુ ખાનારાઓનો પણ આવે છે.

તંબાકુ ખાવાનું પરિણામ એ આવે છે કે, ખાનારાઓને ક્ષય લાગુ પડે છે અને ગળાં, હૃદય અને ફેફસાં ઉપર ધણીજ માઠી અસર થવા પામે છે. હોજરી પોતાના કામકાજમાં ખીલકુલ સુસ્ત બની જાય છે. હૃદય નબળું પડી જાય છે અને છેવટે હોઠ, ગળાં અને જીભ ઉપર કેન્સરનું જીવલેણ દર્દ લાગુ પડે છે. આ પછી માણસજાતના કાર્યનો સ્વચ્છ ઝરો અનેક કીસમની નડતરોથી બંધ થઈ જાય છે.

હવે આપણે ચા-કૌફી તરફ નજર કરીએ.

ચા-કૌફી પીવાની ટેવનો ભોગ જેટલો સુધરેલો વર્ગ થઈ

પડ્યો છે તેટલો બીનસુધરેલો વર્ગ હજીસુધી થઇ પડ્યો નથી. પણ કમનસીબે તેનો લખ વિદ્યાર્થીઓમાં અસાધારણ વધી પડ્યો છે, જેથી સ્કૂલ કે કોલેજમાં શીખતા વિદ્યાર્થીઓનો બાંધો ધણી હદ સુધી રોગિણ માલમ પડે છે. આ પીવાથી કાંઈ ખોરાકની જરૂર સચવાતી નથી. તે માત્ર કૃત્રિમ ‘સ્ટીમ્યુલન્ટ’ એટલે મગજને ઉશ્કેરનાર પીણું છે.

આનો દરેક કપ અર્ધાથી ત્રણ ટ્રેન સુધી કેશીન અને ૧૧ થી ૧૨ ટકા જેટલું ટેનીનનું તત્ત્વ ધરાવે છે. એક કપ જેટલી કૌશી ટેનીનનું તત્ત્વ કાંઈકે ઓછું ધરાવે છે, પણ તે હજમ નહિ થઇ શકે તેવી ચરબી ધરાવતું હોવાથી મૂલા નહિ ને બૂત થયા એવો મામલો થઇ પડે છે. જે હિદ્રોનું કામ માણસોના શરીરની બાંધણીમાં મદદ કરવાનું છે, તે હિદ્રોના ઉધરભાવને આડે આમાંનું કેશીન નામનું તત્ત્વ આવે છે, કેમકે તે તેમાં મોટી નડતર સમાન થઈ પડે છે. આ અને કૌશીમાંનું ટેનીનનું તત્ત્વ ખોરાક હજમ કરવાની હોજરીની શક્તિને ધામે ધામે મારી નાખે છે.

જેઓને આ કૌશી પીવાની જૂરી આદત પડી ગયેલી હોય છે તેઓને તે પીવાથી તુરત લાગતું હશે કે તેઓમાં ઉશ્કેરણીનો જુસ્સો એકદમ વધી પડે છે, પણ આ ઉશ્કેરણી કૃત્રિમ હોય છે, કુદરતી હોતી નથી, જેથી આ કૃત્રિમ ઉશ્કેરણી પછી મગજના તંતુની નખખાઈ દેખાવ દે છે, જે સમજવા જેટલી આપણા આના શોષાનેને અક્કલ હોતી નથી. આ નિર્બળતાજ આ અને કૌશી પીવાથી થતું નુકસાન છે.

x

x

x

દારૂ અને તંબાકુ માટે મુસોલિનીના વિચારો

મુસોલિની સાથે વાઇકાઉન્ટ રોધરમિયર પોતાની થયેલી મુલાકાતનું વર્ણન કરતાં ‘ડેલી મેલ’માં જણાવે છે કે, મુસોલિની પોતાની ઉપરના મજબૂત કાણુથી અને વખતની સખ્ત કરકસરથી આજની સ્થિતિએ પહોંચ્યો છે. તે સંસારી જીંદગીમાં કોઈ પણ જાતનો ભાગ લેતો નથી. તે રાતે આઠ કલાકની ઉંઘ લે છે. છેલ્લાં દશ વર્ષથી તેણે દારૂનો કે તંબાકુનો ઉપયોગ કર્યો નથી. તે સત્તાવાર રીતે કહે છે કે, જેઓને માનસિક કામ ધણી સખ્ત રીતે કરવાનું હોય છે તેઓ માટે દારૂ અને તંબાકુ બિલકુલ નુકસાનકારક છે. વાઇકાઉન્ટ વધુ જણાવે કે “મુસોલિનીના જીવતા દાખલા ઉપરથી મેં જ્યારથી આ-કૌશી અને તંબાકુનો શોખ સદાનો ત્યજ દીધો છે, ત્યારથી મારી જોખમદારીનાં કામકાજો બજાવવામાં મને ઘણો મોટો લાભ થયો છે.”

સીગારેટ, બીડી, તંબાકુ વગેરેની ખરાબી

જીંદગીની સરતમાં 'હેન્ડીકેપ' તરીકે સીગારેટ, બીડી વગેરે માસફતે શરીરમાં દાખલ થતું તંબાકુનું ધીમું ઝેર છે, જે આજે આપણા દેશીઓમાં ધણું વધી પડેલું છે અને આ કારણે તેઓ ભરજવાન વયે માર્ગે શાગી નય છે એટલે કે મોતને વશ થઈ પડે છે.

ધણાંક વર્ષોની વાત ઉપર જાપાનની પાર્લામેન્ટમાં એક બીલ લાવવામાં આવ્યું હતું, જેની રૂએ વીસ વર્ષની વયની અંદરના જીવાને તે તંબાકુનો ઉપયોગ કરતાં અટકાવવાનો હેતુ રાખવામાં આવ્યો હતો. જે જાપાનીસ રાજદ્વારી આ બીલ દાખલ કરવા માગતો હતો તેણે નીચલા સમુદાયોએ આપણા દેશીઓ માટે ધણા ઉપયોગી થઈ પડશે. તેણે કહ્યું:-ધારાનો આ ખરડો હું શા માટે લાવ્યો છું તેનાં કારણો હું ટુંકમાં કહીશ. હાલમાં આપણી સાધારણ સૂક્ષ્મતા પણ છોકરાઓ આપણા દેશમાં આયાત થતી સસ્તી સીગારેટનો ઉપયોગ કરવા લાગ્યા છે, જેનું પરિણામ, હું જાણું છું કે, આપણા દેશને ચીન અને હિંદુસ્તાનના જેવી કંગાલ સ્થિતિમાં લાવી મૂકશે. કેમકે અપ્રીણી પેઠે તંબાકુમાં નારકોલીક ઝેર આવે છે, જે મજબૂતતાને સુસ્ત બનાવી દે છે અને માનસિક શક્તિને નબળી કરી નાખે છે. આ કારણે આપણી પ્રજાના જીવન ઉપર મરણતોલ ફટકો મારશે.

ક્રેન્ચ વિજ્ઞાનીઓના અખતરાઓ

લાંબી મુદતની વાત ઉપર ક્રેન્ચ વિજ્ઞાનીઓએ તંબાકુની અસર ફેટલી બધી જલીમ છે તેની ગણતરી કરવાને અખતરાઓ કર્યા હતા. આ અખતરાઓ જનવરો ઉપર હતા અને તે તંબાકુના જૂદા જૂદા રૂપમાં હતા. જ્યારે ફૂતરને તંબાકુનો ધુઓ દમમાં આપવામાં આવ્યો ત્યારે પહેલી જે અસર તેની ઉપર થવા પામી તે તેના લોહીના દબાણમાં અજબ જેવો ઘટાડો હતો. આ પછી તેમાં મોટો વધારો થવા પામ્યો. બીજી અસરોતરીકે ગુરદાની નસો ખેંચાઈ ગઈ હતી અને ભેજાની નસો ફૂલી આવી હતી.

એજ મુજબની માહી અસર જેઓ સીગારેટ, બીડી વગેરે પીએ છે તેઓ ઉપર થવા પામે છે. લોહીની નસો સંકોચાઈ જવાથી લોહીના દબાણમાં વધારો થવાથી હૃદય ઉપર વધારાનો ધણો મોટો બોજો પડે છે. આ રીતે જૂદા જૂદા રૂપમાં તંબાકુનો ઉપયોગ કરનારાઓ પોતાના હૃદય ઉપર ચાલુ વધુ બોજો લાદતા રહે છે, જેનું પરિણામ એ આવે છે કે, તેઓ પોતાના હૃદયને પોતાના હાથે કવચતે ધસી નાખે છે. સીગારેટ અને બીડી પીનારાઓને ધણો મોટો ભાગ હૃદય બંધ પડી જવાથી કે ગુરદાના દર્દથી મોતને વશ થાય છે.

શું સીગારના બળતા છેડામાંથી ઝેર નીકળી જાય છે ?

તંબાકુનો ઉપયોગ કરનારાઓ એવો તો ટાલ્યો મારે છે કે, સીગારનો જે છેડો સળગાવવામાં આવે છે તે છેડામાંથી ઝેર નીકળી જાય છે યા તેનો નાશ થાય છે, તથા ધુવો જે દમમાં જાય છે તેમાં થોડો પણ ઝેરનો અંશ હોતો નથી. આ બાબત એક જર્મન કેમીસ્ટે અખતરાઓ કરી સાબીત કર્યું છે કે, એક સીગારનો ધુવો એક ગ્રેન જેટલું નીકારીન ધરાવે છે, જે એકજ ડોઝમાં લેવામાં આવે તો એક માણસનો જીવ લેવાને પૂરતું છે. અલબત્ત જેઓને તંબાકુનો ઉપયોગ કરવાની ટેવ પડી ગઈ હોય છે તેઓ એકદમ મરી જતા નથી, પણ તેઓમાં અસર જમા થઈ રહે છે અને આખરે હૃદય અંધ પડી જવાથી કે ગુરદાની બિમારીથી તેઓનો અકાળ અંત આવી જાય છે.

તંબાકુની ખૂરી અસરનો એક નોંધવા જેવો દાખલો

તંબાકુની અસર કેટલે દરજ્જે ખૂરી થઈ પડે છે તેનો એક નોંધવા જેવો દાખલો આપણા લોકો માટે ઘણોજ જાણીતો જોઈ શકાય. ખીડી પીનારા ૨૩૩૬ વિદ્યાર્થીઓમાંથી માત્ર અર્ધો ડઝન જેટલાજ વિદ્યાર્થીઓ ચંચળ મગજના માલમ પડી આવ્યા હતા. ખીડી પીનારા વિદ્યાર્થીઓ પોતાની માનસિક શક્તિનો નાશ કરે છે, એટલુંજ નહિ પણ પોતાનાં જ્ઞેર, હિંમત અને દૃઢતાનો પણ નાશ કરે છે. એટલુંજ નહિ પણ ખીડી પીનારાઓની ચાલચલણ ઉપર પણ તંબાકુ માઠી અસર કરે છે.

ઑટમીલ-એક કિંમતો ખોરાક

ઑટ મીલ નામનું ધાન્ય ઘઉં કરતાં વધુ કિંમતી છે. કેમકે તેમાં વધુ ચરબી અને ખારનો સમાવેશ થયેલો છે. ઑટ મીલના ધાન્યથી માંસનો વધારો થાય છે, શરીરને ગરમી મળે છે અને ખનીજ પદાર્થોનો લાભ મળે છે.

ઑટ મીલનું ધાન્ય નીચે મુજબ બનેલું છે:—

પાણી ૧૫.૦, નાઇટ્રોજન ૧૩.૦, કાર્બો—હાઇડ્રોજન ૬૩.૦, ચરબી ૬.૦, ખાર ૩.૦. આથી ઑટમીલ જલદી પચન થઈ શકે છે. તેના ખોરાકથી શરીરને ઘણું સરસ પોષણ મળી શકે છે અને ડાકટરોના ઘરથી દૂર રહેવું પડે છે. તેનાં કેક, ખીસ્કીટ, ખીર, રોટલી વગેરે બનાવવામાં આવે છે.

રકાબીમાં એક ખાલા જેટલું દૂધ નાખવું. તેને ઉકાળવું. આ પછી ઉકળતાં દૂધમાં ઑટમીલ એક મોટો ચમચો ભરી નાખવું. તેને દૂધ સાથે એકરસ કરી પાંચ મિનિટ સુધી ઉકાળવું. ખુશબો

માટે લિંબુની છાલ, જાયફળનો સહેજ બૂકો, ખાંડ અથવા મધ નાખવું. આ ખોરાક ગરમ ગરમ લેવો ફાયદાકારક છે.

x

x

x

x

દૂધનો ઉપયોગ કેમ કરવો ?

જેઓને ત્યાં દૂધનો જથ્થો વધી પડે છે ત્યારે તેનો ઉપયોગ કેમ કરવો તે તેઓ સમજી શકતાં નથી. આપણા લોકો દૂધને એક જાતના પીણાતરીકે ગણે છે, પણ ખરી રીતે તો દૂધ પીણું નથી પણ એક જાતનો ઉપયોગી ખોરાક છે. જેમ ખોરાકને ચાવી ચાવીને ખાવાની જરૂર છે, તેમ દૂધને બહુજ ધીમે ધીમે એટલે ચૂસી ચૂસી પીવાની જરૂર છે. દૂધને એકદમ ગળામાં રેડી દેવાથી તે લાભ કરવાને બદલે સામું નુકસાન કરે છે, તેનો સખખ નીચે સુગમ છે:-

દૂધમાંનું કેસીન જ્યારે જઠરરસના પ્રવાહીના એસીડ સાથે સંબંધમાં આવે છે, ત્યારે તે બંધાઈ જાય છે અને તેના ગાંગડા બને છે. અગર જો દૂધ એકદમ ગટગટાવી જવામાં આવે તો દૂધના વધુ મોટા ગાંગડાઓ બને છે, જે હોજરી પચાવી શકતી નથી. જઠરરસની પ્રવાહી બંધાયેલા દૂધના નાના ગાંગડાઓ સાથે ઘણી સહેલાઈથી મળી જાય છે. તેટલા માટે દૂધ ચૂસી ચૂસીને પીવાની જરૂર છે. દૂધ ચૂસી ચૂસીને પીવાથી બંધાયેલા દૂધના ખારીક ગાંગડાઓ બને છે.

તબીબી અને ઘરગણતર સૂચનાઓ

૧-આખા ઘઉં આપણા શરીરને જોઈતી દરેક ઉપયોગી ચીજ ધરાવે છે. પ્રોટીન, કાર્બો હાઇડ્રેટસ અને ખનીજ નીમકનું પૂરતું પ્રમાણ તેમાં હોય છે; પણ સાંચામાં દબાતાં આ ઉપયોગી તત્ત્વો બહાર નીકળી જાય છે.

૨-દાંતો કાઢી જવાનું હાલમાં ઘણું સાધારણ છે, તેનું મૂળ કારણ ચૂના વગરનો ખોરાક છે. કેમકે હાલનો ખોરાક મુખ્ય કરી માંસ અને સફેદ માટીનો હોય છે. આ ખોરાક ઉપર જીવનારાઓના દાંત જલદી કાઢી સડી જાય છે.

૩-પકાવ્યા વગરના (કાચા) ખોરાકોમાં પકાવેલા ખોરાક કરતાં વધુ સૂક્ષ્મ જંતુઓ હોય છે, એટલા માટે કાચા ખોરાકો ખાવાના ઉપયોગમાં લીધા અગાઉ તેમને પાણીથી ઘોઈ સાફ બનાવવા જોઈએ. તંદુરસ્તીની સલામતી માટે આવા ખોરાકોને ઉકળતા પાણીમાં અથવા તો પીઓક્સાઈડ ઑફ હાઇડ્રોજનના પાંચ ટકાના સોલ્યુશનમાં થોડીક મિનિટ સુધી ખોળી રાખવા જોઈએ.

૪-જેઓ પોતાના હાથને સ્વચ્છ કર્યા વિના ગાયબેંસનું

દૂધ દોહવે યા જે બબર્યા પોતાના શેક-શેદાણી માટેનું ખાણું હાથ સ્વચ્છ કર્યા વગર પકવે છે તેઓ અનેક કીસમનાં દર્દોનું મૂળ થઈ પડે છે.

૫-જેઓ ટાઇફોઇડ તાવથી બચી ગયા હોય તેઓએ ઉકાળેલું પાણી લાંબી સુદત સુધી પીવાનું ચાલુ રાખવું.

૬-ફરબે બનવા માટે ચરબીનો ખોરાક ખાવો અવશ્યનો નથી. શરીર પોતે કાર્બોહાઇડ્રેટસ એટલે સ્ટાર્ચ અને ખાંડનો ખોરાક ખાવાથી ચરબી પેદા કરે છે.

વાસણો કેવાં વાપરવામાં તંદુરસ્તીની સલામતી છે ?

હાલમાં અમેરિકનોએ એક અગત્યનો સવાલ ઉભો કર્યો છે કે, રાંધવા કે ખાવા પીવા માટે કયી બનાવટનાં વાસણો વાપરવામાં તંદુરસ્તીની સલામતી જળવાયલી છે. તેઓ સત્તાવાર રીતે કહે છે કે, કોઈ ને કોઈ કીસમના વાસણમાં બય છુપાયેલો રહ્યો છે. ઘનેમલનાં વાસણો માટે એવી ફરિયાદ કરવામાં આવે છે કે, તેઓ વપરાતાં તેમાંની ગાંગરીઓ છૂટી પડી હોજરીમાં પ્રવેશ કરતી હોવાથી એપેન્ડેસાઈટીસ જેવો રોગ ઉત્પન્ન થવા પામે છે.

નીકલતી ફેરવાળાં વાસણોને પણ ખીનસલામતીભર્યાં વાસણોની ટીપમાં મૂકવામાં આવે છે. આપણા દેશમાં હાલમાં એલ્યુમીનિયમનાં વાસણો ઘણાં વપરાય છે, પણ તખીખોએ શોધી કાઢ્યું છે કે, એલ્યુમીનિયમ અને જસતની ભેળવાળાં વાસણો રાંધવાનાં વાસણોતરીકે સલામતીભર્યાં નથી. લોખંડ અને સ્ટીલનાં વાસણો કાટ ખાઈ જાય એમ છે. આ કાટ માણસજાતની તંદુરસ્તી માટે ઘણો નુકસાનકારક થઈ પડે છે. એટલા માટે એક તખીખ મોટાડીનાં વાસણો જેને અંગ્રેજો ‘અર્ધનવેર’ના નામે ઓળખે છે તેને કાંઈક સલામતીભર્યાં ગણે છે. તોપણ તેને માટે પણ ખાસ સંજાળની અવશ્ય જરૂર વિચારવામાં આવે છે. જે મોટી ખરાબી સમાયક્ષી છે તે જૂદી જૂદી કીસમનાં વાસણોને ચળકાટ આપવાની બનાવટમાં છે. સીસાની ગઝીંગથી સીસાનું ઝેર હોજરીમાં જવાનો મોટો ભય રહે છે. આ કામ કરનારા કામદારોની જાનની સલામતીમાં પણ મોટો ભય રહે છે.

હવા અને શ્વાસ

આ તો ચોક્કસ છે કે, જે બાબત ઉપર હાલની તખીખી-વિદ્યા હાંસલ કરનારા તખીખો અને આગલા તખીખીવિદ્યા જાણનારાઓ વચ્ચે એકમતિ જોવામાં આવે છે તે હવા-ચોખ્ખી હવા-છે. જેમ વધુ તાજી અને સ્વચ્છ હવા દમમાં લેવામાં આવે, તેમ તંદુરસ્તીને લાભ થઈ શકે છે; પણ આ એકમતિ ચોક્કસ

હૃદમાં જ આવી અટકી છે. કેમકે હાલમાં આગળ અને આગળ વધતી જતી તખીખી સાયન્સના તખીખો હવાના સંબંધમાં એવો મત ધરાવે છે કે, જ્યારથી ઇન્સાન આ દુનિયામાં જન્મ લે છે તે પળથી તેને સઘળા વખતે અને સઘળા જગોએ પુષ્કળ સ્વચ્છ હવાની ધણી મોટી જરૂર છે; પણ જૂના વિચારના તખીખો આ મતથી જૂદા પડે છે. તેઓ આ હક્ક બિમારોને આપવાની ના પાડે છે, અને તે એજ મૂર્ખાઇભરેલાં કારણે કે દર્દી હવામાંથી ઝેર હાંસલ કરે છે. તેઓ એવો સાંકડો વિચાર ધરાવે છે કે, જે તંદુરસ્ત માણસો માટે લાભકારક છે તે બિમારો માટે હોષ શકે નહિ ! વીસમી સદીમાં પણ આવા વિચારના ઇન્સાનો હયાતી ભોગવે છે એ કરતાં વધુ ખેદકારક બીજું શું હોય શકે ? હાલની આગળ વધેલી સાયન્સના અને મહાન બુદ્ધિના તખીખોનો એવો મત છે કે, ધરની બહારની સ્વચ્છ હવા ધરમાં દાખલ કરવાલાયક છે, એટલું જ નહિ પણ તે દરેક વખતે, દરેક બાબતમાં અને દરેક દર્દ વેળાએ બિલકુલ જરૂરી છે.

શરદી લાગવાની બીકથી બહારની હવાને ઓરડામાં દાખલ થતી અટકાવી રાખવાથી બિમાર સ્થિતિમાં સામે વધારો કરવામાં આવે છે. એનો સખખ શો તે અત્રે સમજાવવાની ખાસ જરૂર છે.

હવા એક રીતે જેતાં આપણે સર્વથી અગત્યનો ખોરાક છે. નક્કર ખોરાક વગર આપણે અઠવાડીઆંઓ જીવી શકીએ છીએ, આપણે પાણી પીધા વગર ઘણાક દિવસો સુધી જીવી શકીએ છીએ; પણ હવા વગર આપણે માત્ર થોડીજ મિનિટ જીવી શકીએ છીએ. ઉંડો સંપૂર્ણ સ્વાસ સઘળા વખતે સર્વથી વધુ અગત્યનો છે. એક કારણ એ છે કે, તેથી પેટમાંના પડદા અને છાતીની સ્નાયુવાળી દિવાલને સંપૂર્ણ કસરત મળે છે.

જેમ હસવાથી તેમ રડવાથી શારીરિક રચના ઉપર ધણી અસર થાય છે તે થોડાઓજ જાણતા હશે, જે ઉપર આગળ ચાલતાં, હું બની શકતો પ્રકાશ પાડીશ.

રાતની હવા

અગત્યની બાબત જે “રાતની હવા” અથવા ‘હવાયેલી કે શરદ રાતની હવા’ છે અને જેની સામે આપણા દેશીઓ કાંઈક અજબ અભાવ ધરાવે છે તેના સંબંધમાં બોલવું હું વ્યાજબી માનું છું. આ અભાવ માત્ર આપણા અબણ દેશીઓમાં જ નહિ પણ કેળવણી પામેલાં નર-નારીઓમાં એવો તો મજબૂત જડ ધાલી ખેડો છે કે તેને જડબૂળથી ઉખેડી નાખવા માટે ઘણાંક વર્ષો નેહશે. રાત્રિની હવાના સંબંધમાં ડૉ. ડેન્સમેરનો મત ધણેજ જાણવા-જોગ છે, જે હું હવે પછી રજુ કરીશ.

વળી હાલની તખીખીવિદ્યાએ ઘણી સારી સત્તાથી સાબીત કર્યું છે કે, ૨૪ કલાકની હવામાં રાત્રિની હવા સર્વથી વધુ સ્વચ્છ છે. રોશની પછી અંધકાર કેવી રીતે હવાની સ્વચ્છતા ઉપર માઠી અસર કરી શકે તે સમજી શકાતું નથી. તેની રચનામાં અશ્વત્થ, કાંઈ પણ ફેર થતો નથી, અને એમ ચોક્કસ હોવાથી રાત્રિની હવા સામે જે વિરુદ્ધતા જડ ધાલી બેઠી છે તે એ છે કે, દિવસની હવા કરતાં (૧) તે વધુ ઠંડી છે અને (૨) તે વધુ હવાયેલી છે.

હવે આપણે આ બંને વાંધાઓની તપાસ લઈશું.

(૧) ધારો કે, રાત્રિની હવા લગભગ વધુ શરદીવાળી છે તો તેથી થયું શું ?

ટેમ્પરેચરમાંના ઘટાડો માત્ર થોડી ડીગ્રીનો હોય છે, અને કદાચ વધુ પણ હોય તો તેથી નુકસાન શું? શું શિયાળામાં દિવસની હવાની ટેમ્પરેચર વસંતઋતુની રાતની હવા કરતાં ઉનાળામાંની હવાને બાબુએ રાખતાં વધુ શરદ હોતી નથી? અને વળી શિયાળામાં ટેમ્પરેચરમાંના ઘણા વધુ સખ્ત અને વધુ ઓચિંતા ફેરફારોની આપણને શું ટેવ પડી ગઈ નથી? શું ઠંડા દેશોમાં ગરમીવાળાં મકાનો છોડી થન્નધ જતી આબોહવામાં આપણે બહાર નીકળતા નથી? ઘણાકોને આ જાતના ઓચિંતા ફેરફારનો ખ્યાલ આવી શકતો નથી, કેમકે તે વખતે સૂર્ય પ્રકાશતો માલમ પડે છે. લોકો તો એમજ સમજે છે કે, તે રાત્રિની હવા હોતી નથી અને તેથી નુકસાનકારક હોતી નથી. આ ખ્યાલ કરનારાઓ કેવા હાંસીને પાત્ર ગણાય છે તેનું તેઓને જ્ઞાન વટીક હોતું નથી.

(૨) રાત્રિની હવા વિરુદ્ધની એક દલીલ એવી આગળ કરવામાં આવે છે કે, તે બીનાશવાળી છે. આ ખોટો ખ્યાલ ત્રગભગ જ્યાં ત્યાં જોવામાં આવે છે. તખીઓ સારી પેઠે જાણે છે કે નાક અને ગળાનું ચીકણું અસ્તર જેને તખીઓ “મ્યુકસ લાઇનિંગ” તરીકે ઓળખે છે તેને કુદરત તરફથી જાણી જોઈ બીનાશવાળું બનાવવામાં છે—તે એટલાજ માટે કે દમમાં લેવામાં આવતી હવાની દરેક રજકણ, ફેફસાંને તે જઈ મળે તે પહેલાં સંપૂર્ણ રીતે બીનાશવાળી બનાવવામાં આવે છે, અને કોઈ પણ હવા જે કુદરતના હાથવડે જાણી જોઈ સંપૂર્ણ રીતે બીનાશવાળી બનાવવામાં આવતી નથી તે તંદુરસ્તીની સ્થિતિમાં ફેફસાંઓને પહોંચી શકતી નથી.

એક પ્રખ્યાત તખીજ સારી સત્તાથી કહે છે કે, ઠંડી સ્વચ્છ હવા કોઈ પણ દર્દમાં મુદ્દલ પણ વધારો કરી શકતી નથી. ઠંડી અથવા બીનાશવાળી કે રાત્રિની હવા સામેનો અભાવ કુદરતને નહિ પીછાણવાને સમજે છે.

આ ઉપરથી ખુલ્લું માલમ પડી આવે છે કે, આ દુનિયામાં

અને ખાસ કરી આપણા દેશીઓમાં કેટલા હજારો જનો અકાળ મોતે-એટલે કે પોતાની કે પોતાની આસપાસનાઓની બૂલ, ખોટી ખીક વગેરેના કારણે મરણ પામતા હશે જેનો ખ્યાલ કરવાને આપણે કમનસીબે બેહદ દયાજનક રીતે પછાત પડીએ છીએ !

માટીના ઉપયોગો

એક જાણીતો જર્મન તખીય કહે છે કે, લોહી ઝેરી બનવાના દર્દ ઉપર માટી અથવા મટોડી રામખાણુ ઇલાજ થઈ પડે છે. પછી આ દર્દની ઉત્પત્તિ જંતુઓથી યા તેમાંની અસ્વચ્છ ચીજોથી થવા પામી હોય. એટલે કેાઇ પણ કારણથી લોહી ઝેરી બન્યું હોય તોપણ આ ઇલાજ અકસીર થઈ પડવાની ખાત્રી આપવામાં આવે છે.

છાણુ વગેરેના ભેળથી માટી અસ્વચ્છ બનતી હોવાથી તેનો ઉપયોગ કરતાં ઘણાઓ ડરી જાય છે, પણ આવી રીતે માટી અસ્વચ્છ નહિ હોય તેટલા માટે ઉપલો તખીય એવી સૂચના કરે છે કે, માટી અસ્વચ્છ જગ્યાએથી નહિ લેવાની સંભાળ રાખવામાં આવે તો મટોડીમાં અસ્વચ્છતાનો ભેળ થવાની મુદ્દલ ધાસ્તી રહે નહિ. બરવાડો પોતાના જખમો ઉપર દોરોતું છાણુ લગાડે છે, જેથી ઘણો લાભ થવાની ખાત્રી આપવામાં આવે છે.

માણુસોને હંમેશાં પોતાની બહાર બય શોધતા રહેવાની ટેવ પડી ગયેલી હોય છે. તેઓ માટીમાંનાં જંતુઓ અને અસ્વચ્છતાને વચમાં લાવે છે; પણ અકુદરતી છંદગી ગુજરવાના કારણે, માંસ ખાવાથી, દારૂ પીવાથી, તંબાકુ વગેરેના ઉપયોગ કરવાથી શરીરને જે બારે નુકસાન થાય છે, તેનો તો ખ્યાલ માણુસો ધરાવતાંજ નથી. કેમકે ઉપર મુજબની છંદગી ગુજરવાના કારણેજ જખમો રૂઝ આવતાં અટકે છે.

આ તો હવે ખુદ્દી થયેલી બીના છે કે, છંદગી ગુજરવાની કુદરતી રીત જખમો રૂઝાવાનો રામખાણુ ઇલાજ છે. કેમકે કુદરતી રીતથી લોહી સ્વચ્છ રહે છે, અને લોહી સ્વચ્છ રહેવાથી જખમ જલદી રૂઝાવા પામે છે.

માટીની ગાદી બનાવવાની રીત

હવે માટીની ગાદી યા પટી જેને તખીયો “અર્થ કૉમ્પ્રેસ” તરીકે ઓળખે છે તેના સંબંધમાં હું બોલીશ. આ ‘અર્થ કૉમ્પ્રેસ,’ ‘વોટર-કૉમ્પ્રેસ’ કરતાં ઘણો લાભકારક થઈ પડે છે. માટીનું ‘કૉમ્પ્રેસ’ પલાળેલી માટીનું બનાવવામાં આવે છે. એટલે પાણીના ‘કૉમ્પ્રેસ’માં જેમ પાણી વાપરવામાં આવે છે, તેમ માટીના ‘કૉમ્પ્રેસ’માં પલાળેલી માટી વાપરવામાં આવે છે. આ માટી અલબત્ત જેમ બને તેમ બીની હોવી જોઈએ, પણ તે એટલી બધી તો બીની નહિ હોવી

નેંધએ કે જેથી માટી પાણીની માફક ગળી પડે. 'કોમ્પ્રેસ' બનાવવાને માટે બીની માટી દર્દ કરનારા ભાગો ઉપર મૂકવી. શરીર છાતી, આંખ, પગ, ગળું, ઘુંટણ, હાથ, બોચી, ગરદન, ગાલ, કલેજી, બરડાનો કાંઠો, કરોડ વગેરે ભાગો ઉપર મટોડીની ગાદી મૂકી શકાય છે. આ પછી પેલી માટી ઉપર શણતું કપડું મૂકવામાં આવે છે, જે માટીના ટુકડા કરતાં કાંઈક વધુ મોટું હોવું નેંધએ. આ ઉપર ઉનનો પાટો અથવા કપડું મૂકી તેની આસપાસ એક બીજો પાટો બાંધવામાં આવે છે, જેનો હેતુ મટોડી દર્દવાળી જગ્યા ઉપરથી ખસી ન જાય તે માટેનો હોય છે. આ પાટાના છેડાઓને સેફ્ટી પીનથી મજબૂત બનાવવાથી દર્દવાળા ભાગ ઉપર માટીની નેંધતી અસર થઈ શકે છે.

મટોડીની ગાદી મૂકવાનો અનુકૂળ વખત રાતનો છે; પણ દિવસે કે જ્યારે દર્દીઓ બિછાને હોય છે તે વખત પણ એછો અનુકૂળ હોતો નથી. આ વખતે પણ એકાદ બે વખત 'અર્થ' કોમ્પ્રેસ' મૂકવામાં સહેજ પણ નુકસાન નથી. આ માટી બે કલાકો કે તેથી વધુ વખત રાખવી નેંધએ છે.

ડિપ્થેરિયા, ફેફસાંનાં દર્દો, ટાઇફસ વગેરે રોગો વખતે જ્યારે સખ્ત સુજણ આવે છે, ત્યારે માટીનું કોમ્પ્રેસ શરૂઆતમાં વારંવાર થવું નેંધએ અને તે પછી તેમાં ઘટાડો થવો નેંધએ.

દર્દવાળા ભાગોમાંથી માટી ગરમીને બહાર ખેંચી કાઢે છે. પછી તે બહારનો ભાગ હોય કે અંદરનો હોય, તુરંતજ વેદના સામાન્ય રીતે બંધ થઈ જાય છે અને આ બધા પસાર થઈ જાય છે. અમુક દર્દી વખતે શરીરના કયા ભાગ ઉપર 'અર્થ-કોમ્પ્રેસ' મૂકવું તે સમજાવવાની હું જરૂર નેતો નથી; પણ એટલું તો યાદ રાખવું કે, ડિપ્થેરિયા માટે ગળા ઉપર અને માથાના દુખાવા વખતે બોચી ઉપર 'કોમ્પ્રેસ' મૂકવું. કેટલાક જર્મન તબીબો માથાના આરામ માટે પગની ઘુંટી ઉપર માટીની ગાદી મૂકવાની ભલામણ કરે છે.

મટોડી ઓછામાં ઓછા બે કલાક રાખવાની ભલામણ કરવામાં આવે છે; પણ આખી રાત તે રાખવામાં આવે તો કશી અડચણ નથી, પણ એથી ઉંઘમાં ખલેલ આવતી હોય તો કાઢી નાખવામાં અને અનુકૂળ વખતે તે પાછું કરવામાં અડચણ નથી. કોઈ પણ જાતની માટી જે નજદીકમાં મળી શકતી હોય તે વાપરી શકાય છે.

મટોડી સંખ્યાબંધ દર્દો સાબળ કરે છે.

મટોડી સંખ્યાબંધ દર્દો સાબળ કરવાનો દાવો કરી શકે એમ છે. દાખલાતરીકે ત્યુમર (ગાંઠ) અને છાતી, આસ લેવાની નળી ગળાં વગેરેના રોગો, આંખ અને કાનમાંનાં દર્દો, ગાઉટ, રયુમેટીઝમ,

અળાઈ, ગરમીની ફેફસીઓ, કંઠમાળા, પીકુના રોગો, ઈંદ્રિયોના રોગો, ચુરદા, લીવર વગેરેના રોગો, ડીપ્થેરિયા, માથાનો દુઃખાવો, મનનતંત્રુઓનાં દર્દો, દાંતનો દુખાવો વગેરે સંખ્યાબંધ દર્દો ઉપર મટોડીનો ઉપયોગ ધણીજ લાભકારક રીતે થવા પામે છે.

સાપના ડાંખ અને ઉન્મત્ત વાયુને આગળ વધતા અટકાવવાને મટોડીનો 'ક્રોમ્પ્રેસ' રામબાણુ ઇલાજ થઈ પડે છે. એ મુખ્ય ખુખી વેદનાને તાત્કાલિક શાંતિ આપવાની છે.

આપણાં શરીરનો પેકુવાળો ભાગ દર્દોનું કેંદ્ર ગણાતો હોવાથી શરીરના નીચલા ભાગ ઉપરના 'ક્રોમ્પ્રેસ'ની ખાસ લલામણુ કરવામાં આવે છે. ખાસ કરીને તાવને લગતાં દર્દો તાઇફસ, સ્કાર્લેટ શીવર, ડીપ્થેરિયા વગેરે દર્દો વખતે શરીરના નીચલા ભાગ ઉપર મટોડીનું 'ક્રોમ્પ્રેસ' વધુ ફાયદાકારક થઈ પડે છે. આ બાબત હું કાંઈ બીજા પ્રસંગ સુધી મુલતવી રાખું છું.

ગરમ દેશોનાં દર્દો-તેનો ઇલાજ ચોખ્ખી માટી

ગરમ મુલકોમાં ખાસ કરીને ગરમીની ઋતુમાં અકુદરતી ખોરાક જેવા કે માંસ, દારૂ વગેરે ઠંડા તેમજ સમઘાત મુલકો કરતાં તેનો ઉપયોગ કરનારાઓ ઉપર વધુ જલદી બદલો લે છે. જે શખ્સો ઠંડા મુલકમાં વસવાટ કરી એટલે કે ત્યાંની હવાની ટેવ પાડી ગરમ દેશોમાં આવી વસ્યા હોય છે તેઓએ ઉપલો કુદરતી નિયમ ખાસ ધ્યાનમાં લેવાની જરૂર છે.

ગરમ દેશોમાં વસવાટ કરનારાઓએ પાણીનો 'બાથ' વારંવાર લેવો અને તે વધુ લેવો જરૂરી છે. પણ ઠંડો, ઉનાશ અને હવાનો 'બાથ' જેને તબીબો 'લાઇટ એન્ડ એરબાથ' તરીકે ઓળખે છે તે લેવા માટે માટી અથવા મટોડીના લેપથી શરીરને આરામ, શાંતિ અને ઠંડક મળે છે. જેઓ તાવથી પીડાતા હોય તેઓને માટીના ખાડામાં રાખવાથી તાવ તેમજ ગરમ મુલકોનાં દર્દો ઉપર ધણી સહેલાઈથી કાણુ મેળવી શકાય છે.

ગરમ ભાગોમાં ચામડીના દર્દથી પીડાતા દર્દીઓને સૂર્યનાં કિરણો હેઠળ ખુલા રાખી તેમના શરીર ઉપર કાદવની પેઠ બીની કરેલી મટોડી લગાડવાથી ચામડીનાં દર્દો અજબ જેવી રીતે અલોપ થઈ જાય છે.

દાંતનાં દર્દોનો ઉત્તમ ઇલાજ મટોડી

'બ્રાઈલ્ડ' કરેલી નરમ વાનીઓ, સુપ વગેરે કૃત્રિમ અને અકુદરતી ખોરાકો જે ચાવવા માટે દાંતોને વધુ તકલીફ પડતી નથી, તે ખાવાથી દાંતનાં દર્દોની ઉત્પત્તિ ધણી સહેલાઈથી થવા પામે છે. ધણી ગરમ ગરમ ખોરાક અને પીણું પણ દાંતો માટે ધણું નુકસાન-

કારક છે. કેમકે તે કુદરતથી તદ્દન ઉલટાં છે. એને બદલે કોટલાંતળાં કાચાં ફળો અને એપલ(સેબ)નો કરવામાં આવતો ઉપયોગ દાંતો માટે ધણો અચ્છો ધલાજ પૂરો પાડે છે; કેમકે આથી દાંત ધણા સ્વચ્છ રહે છે.

કૂટનો ખોરાક દાંત માટેના પ્રશ કરતાં ધણો કિંમતી થઈ પડે છે. કેમકે હલકી કિંમતનાં દાંતનાં પ્રશો તંદુરસ્તી માટે ધણાં જોખમભરેલાં થઈ પડે છે. એવાં પ્રશોનો ઉપયોગ નહિ કરવામાંજ ફાયદો છે.

મોઢું અને દાંત સ્વચ્છ કરનારી બગ્ગર દવાઓ જે માટે જાહેર ખબરામાં મોટી મોટી બડાઈ મારવામાં આવે છે તે દવાઓથી સમૂળગા દૂર રહેવામાંજ લાભ છે. કેમકે આ દવાઓ દાંતને સામું નુકસાન પહોંચાડે છે. સ્વચ્છ પાણીમાં ડોગળા કરવાથી દાંત ધણા સારી રીતે સ્વચ્છ રહી શકે છે.

દાંતનો વખતોવખતનો દુખાવો જે ધણું કરી પોલાણવાળા અને દર્દી દાંતોથી જન્મ પામે છે તેનો રામખાણ ધલાજ જે ખાણુનો દાંત દુખતો હોય ત્યાં જે ખાણુ દર્દી દાંત હોય તેના બહારના ભાગ ઉપર મટોડીની ગાદી મૂકવી અગર જે મટોડીની ગાદી ધણી વખત મૂકવામાં આવે અને તે ધણો વખત સુધી રાખવામાં આવે તો ખાડાવાળો દાંત ઉભો રહેવા છતાં તેને લગતું દર્દ દૂર થઈ જાય છે. અગર જે એક વાર ફરીથી દાંત દુખે તો ઉપલો ધલાજ કરવાથી દર્દ ફરીથી દેખાવ દેશે નહિ.

માથાના વાળને લગતાં દર્દો

આપણે જોઈએ છીએ કે, જંગલમાંના હેવાનો જેઓ નડતર વગરની કુદરતમાં વસે છે તેઓનું માથું ખાલ વગરનું ખોડકું હોયું નથી કે વાળ સફેદ થઈ જતા નથી. એવીજ સ્થિતિ દુનિયાના ધણા દૂરના ભાગોમાં વસતાં માણસોની પણ જોવામાં આવે છે.

કુદરતે નિર્માણ કરેલી જીંદગી માણસો તરફથી ગુજારવામાં આવે તો ખાડાવાળો નરમ અને લવચીક બને છે. વળી વાળ ખરી પડતા પણ અટકે છે. આ ખરું છે કે, શરૂઆતમાં વાળ ખરવાનું ધણું વધી પડે છે, પણ તે પછી તે ખૂબસુરત બને છે; એટલુંજ નહિ પણ જે ભાગ વાળ વગરનો ખોડકો હોય તે ભાગ ઉપર વાળ આવવા માંડે છે. સફેદ વાળથી પણ દૂર રહી શકાય છે અને યુદ્ધાપામાં સફેદ વાળ કુદરતી રંગમાં બદલાઈ જાય છે.

કુદરતી 'ખાચ' ઉપરાંત વાળને વારંવાર બીંજવી તેને સૂકવી નાખવામાં ધણો ફાયદો સમાયલો છે; પણ માથા માટે વરસાદનું પાણી ધણું લાભદાયક થઈ પડે છે. માથાની ચામડી સ્વચ્છ બનાવવા માટે મટોડી ધણી કિંમતી થઈ પડે છે, પણ તે તરફ ડોહાનું

લક્ષ ખેંચાતું નથી. બોડકાં માથાં ઉપર વાળ લાવવા માટે મટોડી ખાસ જરૂરી છે.

માથાના વાળ માટે સ્ત્રીઓને સલાહ

સ્ત્રીઓએ પોતાના માથાના વાળ કદી પણ કપાવવા નોંધતા નથી. તેઓએ વળી પોતાના વાળને મજબૂત રીતે જકડીને બાંધવા પણ નોંધતા નથી. સ્ત્રીઓને મારી મજબૂત બલામણુ છે કે, તેઓએ પોતાના માથાના વાળ ઢીલા ચોટલામાં રાખવાથી તેની ઘણી સારી રીતે જળવણી થઈ શકે છે. એ કરતાં વધુ ફાયદો વાળ છૂટા એટલે બાંધ્યા વગર રાખવામાં સમાયેલો છે. કામ કરતી વખતે માથાના વાળને રીબનથી ઘણા ઢીલા બાંધી રાખવાથી સ્ત્રીઓના માથાના દુખાવાની ફરિયાદ ઘણે દરજ્જે દૂર થઈ શકશે.

સઘળી જાતનાં તેલ, પોમેટમ વગેરેને માથાના વાળથી દૂરજ રાખવામાં વાળની સલામતી જળવાઈ રહે છે.

હડકાયા કૂતરાના ઝેરનો ઇલાજ-મટોડી

એક જર્મન તબીબ કહે કે “હું જાણીને ઘણો અન્યથ થાઉં છું કે, જર્મનો હડકાયા કૂતરાના કરડવાનો ઇલાજ કરવા છેક પેરીસ સુધી ‘પેસચ્યોર ઇન્સ્ટિટ્યુટ’માં દોડી જાય છે; પણ સર્વથી સરસ અને રામખાણુ ઇલાજ જે વખતે કૂતરું કરડે તેજ વખતે બીની મટોડી મૂકવામાં આવે તો ઝેર ચઢવાનો ભય દૂર થઈ જાય છે. એજ વખતે મટોડીને બીજવવા પાણી નજદીકમાં મળી નહિ શકે તો મોઢાનું થુંક, પાણી મળતાં સુધી ચાલી શકશે.” આ જર્મન તબીબ વધુ જણાવે છે કે “પણ એમ કરવાને બદલે આ જાતના દર્દીઓને છેક પેરીસ સુધીની લાંબી મુસાફરીએ લઈ જવામાં આવે છે અને એથી ઝેરને લોહીમાં દાખલ થવાનો પૂરતો વખત મળી શકે છે. પરિણામે જાનના જોખમના ભયમાં ઝોર વધારે થવા પામે છે. ઉપલા ઇન્સ્ટિટ્યુટનો લાભ લેવા છતાં હડકવા સમુજગો અટકી શકશે તેની ખાતરી મળી શકતી નથી. આથી હડકવાનું ઝેર શરીરમાં કાયમ રહેવા પામે છે, જેથી દર્દીને થોડાં વરસ પછી પણ હડકવાની બિમારી લાગુ પડે છે, યા તો બીજી બિમારી-ઓનો ભોગ થઈ પડે છે.”

હડકાયા કૂતરાનું ઝેર સાપના ડાંખના ઝેરથી વધુ કાતિલ નથી. મટોડીના ઇલાજથી સાપના ઝેરવાળાં દર્દીઓને આરામ થાય છે તો હડકવા લાગેલાં દર્દીઓ આ ઇલાજથી વધુ આસાનીથી બચી જવાં નોંધએ. સાપે કરડેલી એક સ્ત્રીદર્દીને મટોડીના ઇલાજથી કેવી રીતે બચાવી લેવામાં આવી હતી તેને લગતો નીચલો ખરો બનેલો દાખલો આપણા વિજ્ઞાનશાસ્ત્ર ઉપર ધણું સારું અજવાળું

પાડી શકે છે. આ ખરો અનેલો બનાવ નીચે મુજબ છે, જે એક જર્મન તબીબે આપેલા હેવાલ ઉપરથી લેવામાં આવ્યો છે:-

“કેટલાક વખતની વાત ઉપર ઘાસમાં કામ કરતી વાંસ વરસની સ્ત્રીના પગમાં એક સાપે ડાંખ માર્યો. તેણી કેસરતા નજદીક આવેલા રીકેલ નામના ગામડાની રહીશ હતી. ઝેરની અસરથી તેણીને આખો પગ એકદમ સૂજવા લાગ્યો. પરિણામે આ સ્ત્રીને ઘણી બારે વેદના થવા માંડી. બાપ તેણીને હાથની ગાડીમાં પોતાના ગામથી કેસરતા ખાતે લઈ ગયો. અહીં આવતાં તે સ્ત્રીને જમણો પગ અને જમણો હાથ ઘણીજ ભયભરેલી રીતે સૂજ આવ્યો. ડોક્ટરોએ મત આપ્યો કે, હવે મોડું થઈ ગયું છે. બચાવનો કશો ઇલાજ હવે રહ્યો નથી. આ પછી આ કમનસીબ સ્ત્રીની શુદ્ધિ ગુમ થઈ ગઈ. તેણીને બેશુદ્ધ હાલતમાં તેણીના ગામમાં અર્ધી મરણતોલ સ્થિતિમાં લઈ જવામાં આવી. બાપ એકની સલાહથી બાગમાં એક ખાડો ખોદ્યો. તેમાં તેણે પોતાની છોકરીને વસ્ત્રવગર મૂકી અને ફક્ત માથું ખુદ્દું રાખી મટોડીમાં તેણીનું શરીર સેરવી દીધું. એ વાતની ખબર તે ગામના મેજસ્ટ્રેટને થતાં તેણે છોકરી ઉપર ઘાતકીપણું થતું સમજી તેણીને બહાર કાઢવાનો હુકમ કર્યો, પણ બાપની બાબુમાં આખું ગામ હોવાથી મેજસ્ટ્રેટ કશું કરી શક્યો નહિ. કેમકે તેણે જોયું કે, ગામના લોક ઉંકેરાવાથી પોતાની જાંદગી જોખમમાં આવશે, જેથી તે ગુપચુપ ચાલી ગયો. છ કલાક પછી આ ઇલાજનો અંત આવ્યો. સ્ત્રીને બહાર કાઢવામાં આવી. લોકોની બારે અબ્બયખી અને ખુશાલી વચ્ચે તેણીના હાથપગનો સોજો ઉતરી ગયેલો જણાયો અને પરિણામે આ સ્ત્રી સાજી થઈ. આ દાખલો ખરો હોવાની ખાત્રી ઘણાક તબીબોએ આપી છે.”

ઉઘાડે પગે ફરવામાં શા લાભો છે ?

ઉઘાડે પગે ફરવામાં શું ખરેખર લાભો સમાયલા છે ? આ સવાલનો જવાબ એક જર્મન તબીબે આપ્યો છે તે મારા વાચકો માટે જણવા જોગ થઈ પડશે.

એમાં તો કશો શક નથી કે, જાંદગી ગુજરવાના સુધારા-ઓએ આપણી તંદુરસ્તીને ઘણો મોટો ભોગ લીધો છે, જેનો ખ્યાલ બાગ્યેજ ફેલાયલો હશે. ગામડે રહેનારાંઓ શહેરોમાં રહેનારાંઓ કરતાં તંદુરસ્તીમાં ઘણા ચઢિયાતાં હોવાનો સખખ ત્યાં સુધારાના નામે અકુદરતી જાંદગી ગુજરવામાં આવતી નથી. એક તબીબ કહે છે કે, ખૂટ આપણા પગનો અકુદરતી પોશાક છે. ખૂટથી લોહી વગરના, ઠંડા અને મરણ જેવી સ્થિતિએ પહોંચેલા પગો ઉઘાડા રાખવાથી એટલે કે ઉઘાડે પગે-ધરમાં યા ધરની બહાર-ચાલવાથી

તેમાં લોહી આવે છે, ગરમી આવે છે અને તેને નવી જીંદગી મળે છે. ઉધાડે પગે ચાલવાથી શરીરમાં લોહી માટેનો માર્ગ નિયમિત બને છે અને મગજમાં લોહીનો જમાવ થતો અટકે છે. એમ થવાથી જીંદગીની નવી ખુશાલી, આસુદગી અને જોર મળવા સાથે શરીર, દુઃખદર્દો અને જીંદગીની બીજી આફતોની સામે થવાની શક્તિ હાંસલ કરી શકાય છે, જેથી માણસો પોતાને સુખી સમજે છે.

જેઓ સહેજમાં ગભરાઈ જતા હોય या ઉશ્કેરાઈ જતા હોય કે જેમના મગજ ઉપર ભારે દબાણ કે બોળે પડ્યો હોય તેઓને ઉધાડે પગે ચલાવવાથી ધારેલી અસર થઈ શકે છે.

આપણા આપદાદાઓ જેઓ સાદી જીંદગીને પસંદ કરનારા હતા અને જેઓ ઉનાળામાં તેમજ શિયાળામાં ચંપલ ઉપરજ ફરતા હરતા અને ધણુકો તો સમુળગા ઉધાડે પગે ફરતા તેઓને કદી પણ શરીર લાગુ પડતી નહિ. તેઓ કદી પણ બીકણુ બનતા નહિ, કદી ગભરાઈ જતા નહિ અને કદી દિવાનાપણુ કે આપધાત વગેરેની ખરાબીને વશ થતા નહિ. અર્ધા કે આખા પગના ખૂટોમાં પગને દાખી ચાંપી રાખવાના સુધારાને ફિઝિયોલોજીસ્ટો એક જાતનું જંગલીપણું સમજે છે. એક તખીબ સવાલ કરે છે કે, શું આ જંગલી ફેશનને જડમૂળથી ઉખેડી નાખવાની કોઈ પણ પુરુષ કે સ્ત્રીમાં હિંમત નથી? આ તખીબો કહે છે કે, પોતાના ઓરડાઓમાં કે બાગ-બગીચામાં અને વધુ હિંમત હોય તો ધરોની બહાર ઉધાડે પગે ફરવામાં તંદુરસ્તીને ઘણો મોટો લાભ થવા પામે છે.

ઉધાડા પગે ચાલવાથી પગને ઉગ્રશ અને હવા મળી શકે છે, એટલુંજ નહિ પણ પગો માટી સાથે સીધા સમાગમમાં આવવાથી તંદુરસ્તી પથ્થર જેવી બને છે. ઘાસમાં ઉધાડે પગે ચાલવાથી તંદુરસ્તીને મોટો લાભ થવા પામે છે.

બીના ઘાસ અથવા બીનાશવાળી જમીન ઉપર ઉધાડે પગે ચાલવું, સૂકી જમીન ઉપર ચાલવા કરતાં ઘણું વધુ સારું છે. બીની માટી ગરમીનો સર્વથી ઉત્તમ ‘કંડક્ટર’ યાને ઉષ્ણતાવાહક છે. સવારનો પહેર કે જે વખતે સૂર્ય પોતાનાં પહેલાં સોનેરી કિરણો જમીન ઉપર નાખે છે તે વખતે ઉધાડે પગે ચાલવું એ એક ઉત્તમ કુદરતી મોજ થઈ પડે છે. અલબત્ત, ઉધાડે પગે ચાલ્યા પછી પગને ઘોઈ નાખવા જોઈએ છે, પણ સૂકવવા જોઈતા નથી. પ્રથમ તેમને સૂકવવા વગર પગ ઉપર મોળાં પહેરી દેવાં જોઈએ. એટલે પગો ચાલતાં પોતાની મેજે કુદરતી ગરમી પકડવા માંડશે.

ઘણા લોકો ખૂટ પહેરવા છતાં મોળાં પહેરતા નથી. એમજ થવું જોઈએ છે; પણ જો સ્વચ્છતાઈના સબબે કોઈને મોળાં પહેરવાં

પડે તો કુદરતી રંગનાં શણુનાં અથવા પાતળાં સુતરાઉ મોજાં ઠીક થઇ પડશે.

ખાંસો થાડું અને પાણી પીંચો વધુ.

નામાંકિત તબીબોનું એવું કહેવું છે કે, દર્દી જ્યારે ધણા નેશ ઉપર આવે છે તે વખતે પાણીનો ઉપયોગ બહારથી તેમજ અંદરથી જેમ વધુ કરવામાં આવે તો હાલના ઇલાજોથી જેટલી જીંદગીઓ બચવા પામે છે તે કરતાં ધણી વધુ જીંદગીઓ બચવા પામે. ધણા નેરદાર દુઃખદર્દી વખતે પાણીનો ઉપયોગ ધણો અગત્યનો ગણાઇ ચૂક્યો છે. હાલની વૈદ્યક વિદ્યામાં ધણા આગળ વધી ગયેલા તબીબો પાણીની ખુબી હવે સમજવા લાગ્યા છે. જેઓ તંદુરસ્ત રહેવા માગતા હોય અને ધણી લાંબી જીંદગી ભોગવવા માગતા હોય તેઓ માટે એક નામાંકિત તબીબના જણાવ્યા મુજબ ‘લેસ પ્રુડ એન્ડ મોર વૉટર’ એટલે કે “ઓછું ખાંસો અને વધુ પાણી પીંચો”નો મુદ્રાલેખ સોનેરી થઇ પડ્યા વિના રહેશે નહિ.

જે બિમારીથી હાલની ઓલાદ ધણા મોટા ભાગે પીડાય છે અને જે બિમારી દરેક દરદીનું મૂળ છે તે બિમારી કબજાબાત છે, જેને ડૉક્ટરો ઇન્સ્ટીપેશનના નામે ઓળખે છે. આ બિમારીનું મૂળ પૂરતું પાણી નહિ પીવાનું છે. અગર જે પીવાના પાણીના જથ્થામાં દરરોજ વધારો કરવા સાથે યોગ્ય ખોરાક લેવામાં આવે તો હજારોની ફરિયાદ જે કબજાબાતની બિમારી છે તે કદી પણ લાગુ પડવા પામેજ નહિ.

‘પાણી કેવું પીવું, ક્યારે પીવું અને કેટલું પીવું ?

આ ઉપરથી ત્રણ સવાલો ઉભા થાય છે. પાણી કેવું પીવું, ક્યારે પીવું અને કેટલું પીવું ?

(૧) **પાણીની ખાસિયત**—પાણી કેવી ખાસિયતનું હોવું જોઇએ તેનું વર્ણન માત્ર પાંચ શબ્દોમાં થઈ શકે છે, તે જેમ “વધુ સ્વચ્છ તેમ વધુ ઉત્તમ” થઇ પડે છે. આ તો ચોક્કસ છે કે, વ્યવહાર ઉપયોગી કયો માટે પાણી બિલકુલ સ્વચ્છ કુદરતે ઉત્પન્ન કર્યું નથી. તેમાં કાંઈ ને કાંઈ ખામી કે એબ તો હોય ને હોયજ. સર્વથી સ્વચ્છ પાણી વરસાદનું પાણી છે, પણ તે સ્વચ્છ વાસણમાં જમા કરવામાં આવ્યું હોય તોજ બિલકુલ સ્વચ્છ ગણાય છે. વરસાદના પાણીમાં પણ ઝેરી આસ વગેરે હવામાંથી નીચે આવતાં અસ્વચ્છતા દાખલ થવાનો સંભવ છે. ફિલ્ટરોને તબીબો એક મોટા ફારસસમાન ગણે છે, કેમકે ફિલ્ટરોથી પાણીમાંની યાંત્રિક અસ્વચ્છતા દૂર થવા સિવાય તેનાથી પાણીને ખીજો કરી લાભ થતો નથી. પાણી ઉકાળવાથી પણ પાણીની તમામ ખૂરી

ખાસિયત દૂર થઈ શકતી નથી. ખરેખર રીતે જે સ્વચ્છ પાણી ગણાવું જોઈએ તે ડીસ્ટીલ્ડ કરેલું પાણી છે, જે ગરમી લગાડી જતરથી ગાળી ખેંચવામાં આવે છે. એટલે કે તે પાણી જેને સ્ટીમમાં 'ઇવેપોરેટ' કરવામાં આવે છે, જેની પાછળ નક્કર ભાગ રહી જાય છે અને જે બીજા ઠંડા વાસણમાં સ્ટીમને પસાર કરવામાં આવે છે તે વાસણમાં સ્ટીમને પાણીના રૂપમાં લાવવામાં આવે છે. આ એક એકજ રામબાણ રીત છે, કે જેની રૂએ પાણીને કોઈ પણ પ્રકારની મલિનતાથી દૂર રાખવામાં આવે છે. આ પાણીને નામાંકિત તબીબો તરફથી 'ફ્રી ફ્રોમ કેમીકલ મીકેનિક એન્ડ ઓર્ગેનિક ઇમ્પોરિટિઝની ઉપમા આપવામાં આવે છે.

સર્વથી વધુ સ્વચ્છ પાણી કૂટો, ભાણ, તરકારી, વન-સ્પર્શિત વગેરેમાંથી મળી આવે છે.

યુરોપ અને અમેરિકાના ઝરાઓમાંનાં પાણી જેને 'મીનરલ વૉટર'ના નામે ઓળખવામાં આવે છે તે પાણી બાટલીઓમાં વેચાય છે અને આપણા દેશીઓ તેનો ઉપયોગ ઘણા વિશ્વાસથી કરે છે, પણ આ જાતનાં પાણી ઓછો ફાયદો કરી ઘણું મોટું નુકસાન કરે છે.

(૨) પાણીનો જથ્થા-હવે પાણી કેટલું પીવું તે ઉપર હું આવીશ.

દરેક મનુષ્યે પાણી કેટલું પીવું તેનો આધાર આસપાસના સંજોગો ઉપર રહેલો છે. ખોરાક કેવી ખાસિયતનો છે, હવાની ગરમી કેટલું છે, કેટલી અને કેવા પ્રકારની કસરત લેવામાં આવે છે વગેરે ઉપર પાણી પીવાના જથ્થાનો આધાર રહેલો છે.

આપણો ખોરાક મુખ્ય ભાગે ફુટનો હોય અથવા તે ચીજોનો બનેલો હોય જેમાં પાણીનું પ્રમાણ વધુ હોય તે ખોરાક સાથે ઓછું પાણી તંદુરસ્તીને નુકસાન કરી શકતું નથી, પણ જેમનો ખોરાક સૂકો હોય એટલે કે તેમાં પાણીનું પ્રમાણ ઓછું હોય તે તથા જે સ્ટીમ્યુલન્ટ હોય તેવા ખોરાક સાથે પાણી પીવાની અવશ્ય જરૂર છે.

ગરમ ઋતુમાં ઠંડી ઋતુ કરતાં આપણે વધુ પાણી પીએ છીએ, કેમકે ગરમ ઋતુમાં પરસેવા મારફતે આપણે આપણા શરીરમાંનું પાણી વધુ મોટા પ્રમાણમાં ખોદ દઈએ છીએ. એવુંજ પરિણામ ઘણી સખ્ત કસરતથી આવે છે. વાતાવરણસંબંધી બીનાશ અથવા એથી ઉલટા પરિણામથી, શારીરિક 'ઇવેપોરેશન' પરંતુ થતી તેની અસરથી આડકતરી રીતે પાણીની સોસ ઉપર અસર થાય છે; પરંતુ કોઈ પણ ખાસિયતનાં સંબંધો દુઃખ-દર્દો વખતે પાણીનો ઉપયોગ પોતાની મરજી મુજબ કરવામાં કશું નુકસાન નથી. ખરી રીતે તો પાણી પીવાનું ઉત્તેજન આપતા રહેવું જોઈએ. જ્યાંસુધી ખોરાકની સંપૂર્ણ રીતે હદ બાંધવામાં આવી

હોય ત્યાંસુધી એક પણ દર્દ એવું નથી, કે જે વખતે યોગ્ય પ્રમાણ-માં પાણીનો ઉપયોગ કરવામાં નુકસાન હોય. પાણી પીવા માટેની ધાસ્તી એક એવો ખોટો અને માની લીધેલો વહેમ છે કે જેના પ્રતાપે હજારો કમનસીબો અકાળ મોતે મરણ પામે છે.

એક પ્રખ્યાત અમેરિકન તબીબનો એવો મત છે કે, નિઃશંક-પણે કોઈ પણ માટે ધણું પાણી પીવું એ બની શકે એમ છે, પણ ખાસ કરી તે પાણી ઓછા “ટેમ્પરેચર”નું હોવું જોઈએ છે.

કેટલાકો એમ માને છે કે, કુટ સાથે પાણી પીવામાં તંદુર-સ્તીમાં જોખમ સમાયલું છે, પણ એમ કહેવામાં સહેજ પણ વળુદ નથી. અલબત્ત, દરેક ચીજમાં તેની હદ કૂદાવી જવામાં દેખીતું નુકસાન છે, પણ પાણી પીવું એ એક બીજા પ્રકારનો ‘એનીમા’ લીધા બરાબર છે.

નિયમિત સ્થિતિમાં દરરોજ ચારથી ૭ શેર જેટલું પાણી પીવામાં જરા પણ જોખમ નથી. આ પાણી ઉપરાંત ખોરાકથી મળતું પાણી પૂરતું થઈ પડે છે.

ત્રીજે સવાલ જે પાણી કેટલાક વખત પછી પીવું ફાયદા-કારક છે તે ઉપર હું હવે ટુંકમાં બોલીશ. દરેકે ચોક્કસ રીતે ધ્યાન-માં રાખવું જોઈએ છે કે:-

ખાતી વખતે કદી પાણી પીવાની ટેવ પાડવી નહિ.

જન્મતી વખતે પાણી પીવાથી જે ગેરલાલ થાય છે તે પાણીથી ખોરાકને કૃત્રિમ રીતે બીનો કરવામાં આવે છે. એવું પરિણામ એ આવે છે કે (૧) એથી નિયમ અનુસાર થુંક અને ખોરાક પચન કરનારા બીજા રસને વહેતા રહેવામાં ખલેલ પહોંચે છે. (૨) જૂદા જૂદા રસને નિયમ વિરુદ્ધ એટલે ઘણા બહોળા પ્રમાણમાં પાતળા બનાવી દેવામાં આવે છે; અને (૩) ખોરાક પ્રવાહીમાં બદલાઈ જઈ તેને પચન થવાનો વખત મળે તે અગાઉ આંતરડાંઓમાં અને હોજરી મારફતે ખોરાકનું તત્ત્વ ધોવાઈ જાય છે. આથી આખી શારીરિક રચના ઉપર જે અસર થાય છે તે તંદુરસ્તી માટે ધણીજ ભયાનક હોય છે.

દિવસે યા રાતના કોઈ પણ બીજા વખતે તરસના પ્રમાણમાં પાણી પીવું ગેરવાજબી ગણાશે નહિ.

રાતે સૂવા અગાઉ એક ગ્લાસ અને સવારે ઉઠતાં એક પવાલું પાણી પીવું ધણુંજ લાભકારક છે.

આથી જે મોટો લાલ તંદુરસ્તીને થશે તે એ કે જમા થયેલો જથ્થો હોજરીમાંથી ધોવાઈ જશે. વળી જમણુ લેવાના ટુંક

વખત પહેલાં એટલે કે દશબાર મિનિટ અગાઉ પાણીના ધુંટડા પીવાથી પણ ઉપર મુજબ ફાયદો થાય છે.

પાણી ઠંડું પીવું કે ગરમ ?

એક જાણીતો તબીબ ગરમ તેમજ ઠંડા પાણીના પીણાના સંબંધમાં પોતાના લાંબા અનુભવના આધારે એવી મતલબનું જણાવે છે કે:-

“આ બાબતના સંબંધમાં મારો તો એવો મત છે કે, ગરમ અથવા ઠંડુ પાણીએ બંને ચોક્કસ સ્થિતિમાં અને ચોક્કસ પ્રસંગે ફાયદાકારક થઈ પડે છે. પણ ગરમ પીણું ઘડી ઘડી લેવાથી હોજરી નબળી બની જાય છે, તેમ વારંવાર ગરમ પાણીએ અંગોળ કરવાથી શરીરની ચામડી નબળી બની જાય છે. ગરમ અથવા ઠંડુ પાણી પીવું યા તે વડે નાહવાનો આધાર આપણા શરીરની ગરમી ઉપર અને તે વખતે શરીરમાં કેટલાં ચૈતન્યની હોજરી છે, તે ઉપર છે.

આ તો તબીબીવિદ્યાએ સિદ્ધ કર્યું છે કે, ગરમ ખોરાક અને ગરમ પીણું મોટે ત્યારેજ જીવને મન થાય છે, કે જ્યારે શરીર અતિશય ઠંડુ હોય છે અને જ્યારે શરીર અતિશય ગરમ હોય છે ત્યારે ઠંડો ખોરાક અને ઠંડુ પીણું પીવાનું મન થાય છે.

પીણું જ્યારે શરીરની ગરમી કરતાં વધુ ગરમ હોય છે ત્યારે પોતાનામાંની વધારાની ગરમી શરીરને આપે છે, જેથી શરીરની ગરમીમાં વધારો થાય છે અને ઠંડુ પાણી શરીરમાંથી ચોક્કસ જથ્થામાં ગરમી ચૂસી લે છે અથવા શરીર તેને આપી દે છે, જેથી પાણીની ગરમીમાં વધારો થાય છે અને શરીરની ગરમીમાં ઘટાડો થાય છે. આ કારણથી તાવના સંધળા કેસોમાં ઠંડુ પાણી પુષ્કળ જથ્થામાં પીવાની અગત્ય પોતાની મેળે માલમ પડી આવે છે.

ઠંડુ પાણી પીધા પછી હોજરી જે સંપૂર્ણ રીતે પ્રત્યાઘાત કરી શકતી હોય અને પાછળની અસર ખરાબ થવા ન પામે તો ઠંડુ પાણી પીવાની ધણા જોશથી તબીબો લલામણુ કરે છે; પણ જ્યારે પ્રત્યાઘાત કરવામાં હોજરી અશક્ત હોય કે નબળી હોય તે વખતે થોડો વખત ગરમ પાણી પીવું લાભકારક થઈ પડે છે.

ઠંડા પાણીનો પીવામાં ઉપયોગ કરવાનો લાભ ઠંડા પાણીનો નાહવામાં ઉપયોગ કરવા જેટલોજ અસરકારક થઈ પડે છે. આ ખૂબ માદ રાખવું જરૂરી છે કે, સ્વચ્છ પાણી પીવાથી જેટલી સંતોષકારક રીતે અને સંપૂર્ણતાથી તરસ મટી શકે છે તેવી તરસ કોઈ પણ પીણાથી મટી શકતી નથી. પાણીથી આપણને કિંમતી ‘ટ્રોનીક’ અને તંદુરસ્તી બક્ષનારૂં પીણું મળે છે. એટલુંજ નહિ

પણ તેનાથી શરીરની અંદરના લાગે ઘોવાઇને સ્વચ્છ તથા તંદુરસ્ત બને છે. જેમ ચામડીની સ્વચ્છતા માટે ઠંડુ પાણી ઉપયોગી છે તેટલું જ બધું તે કરતાં વધુ ઉપયોગી પાણી શરીરના અંદરના વપરાશ માટે છે.

આ ઉપરથી ખુલ્લું માલમ પડી આવે છે કે, પાણીનો ઉપયોગ અંદરખાનેથી કરવાથી તંદુરસ્તીને ખેવડો ત્રેવડો લાભ થવા પામે છે. પહેલું તો એથી શરીર ઘોવાઇને સ્વચ્છ બને છે, બીજું શરીરમાંની રક્ત અને નુકસાનકારક ચીજો બહાર આવે છે અને ત્રીજું તે 'ટોનિક' એટલે શક્તિ આપનાર પીણીની ગરજ સારે છે. જે તખીમોના હાથે બનેલાં 'ટોનિક' કરતાં શરીરને દસલાખ મરતખે વધુ કિંમતી હોવાથી ઘણો મોટો લાભ કરે છે.

સ્વચ્છ પાણી પીવાના લાભો માટે ડૉ. જોન હારવી નામનો અમેરિકાનો મશહુર તખીબ કહે છે કે, અગર જો કોઈ શખસ ઘણો નબળો અને અશક્ત હોય તથા અર્ધા દબાઇ ગયા જેવી દાલતમાં હોય તથા હૃદય એટલું બધું તો નબળું હોય કે જાણે જે વખત જાય છે તેમાં તે અટકી જવાની અણી ઉપર હોય તે વખતે ઠંડુ પાણી ચૂસી ચૂસીને પીવાથી 'ટીપીંગ હાર્ટ'ને નવું જીવન મળવા પામે છે. આ મુજબના ઘણાક દાખલાઓ ઉપલા તખીબની જાણમાં આવ્યા છે.

વળી બહારથી શરીરને ઠંડા પાણીનો 'બાથ' આપવા અગાઉ અથવા તે આપવા પછી તુરતજ પાણી પીવાથી તંદુરસ્તીને ઘણાક લાભો થવાનો ઉપલા તખીબનો અનુભવ ખાસ ધ્યાન ખેંચનારો થઇ પડે છે. આ મુજબ ઠંડા પાણીના બહારના અને અંદરના ઉપયોગના અસર સાથે સાથે થવાથી શરીરના જીવતા યંત્રને ઘણી ઉત્સાહી ગતિ મળવા પામે છે. ડૉ. મોરીસ એમ. ડી. એવો અભિપ્રાય ધરાવે છે કે, સવારના જમણ પહેલાં શરીરના બહારના તેમજ અંદરના લાગને ઠંડા પાણીથી સ્વચ્છ કરવાથી એકસો વરસ સુધી જીંદગીની દોરી લંબાવી શકાય છે. આ પછી બહારની કે ઘરની કસરત લેવી ઘણીજ ફાયદાકારક થઈ પડે છે.

હજારો શખસો અજીર્ણના રોગથી પીડાવાના દાખલાઓ આજકાલ ઘણાજ સાધારણ થઈ પડ્યા છે. તેઓ આ રોગથી પીડાવા સાથે બૂખ ઓછી થવાની કે મરી જવાની ફરિયાદ કરે છે, તેમને ખોરાકનો સ્વાદ બગડેલો લાગે છે અને અગર જો ખોરાક જેમ તેમ લે છે તો હોજરી તેનો બાર નહિ સહન કરી શકવાથી તેમાં યા પેકુમાં દુઃખાવો થાય છે કે તે એક મોટા બોળ-સમાન થઇ પડે છે. અલબત્ત આ ફરિયાદ દૂર કરવા માટે તખીબી મદદની જરૂર છે, તોપણ તેને દૂર કરવાનો સહેલો અને સુતરો

માર્ગ ઠંડા પાણીનો નિયમિત ઉપયોગ છે. આ ઉપયોગ સવારે બિહાનું છોડતાં બે ત્રણથી પાંચ છ ગલાસ ભરી સુમરું અથવા ડુંકડું પાણી પીવાનો છે. આ રીતે ડુંકડું પાણી પીવાથી હોજરી ધણીજ નિયમિત રીતે સાફ અને સ્વચ્છ બને છે; પણ એટલું તો જરૂર જાદ રાખવું કે, આ મુજબ પાણી પીવા પહેલાં મોઢું, દાંત અને જીભ ધણીજ સરસ રીતે સાફ કરવાને ચૂકવું નહિ; કેમકે એમ કર્યા વગર ઉપર મુજબ પાણી પીવાથી જેટલો નેષએ તેટલો ફાયદો થતો નથી, જેથી મોઢું જીભ વગેરે સ્વચ્છ કર્યા પછીજ સુમરું એટલે ડુંકડું પાણી પીવાની ટેવ રાખવી. જેઓની હોજરીમાં ખટાશનો ભાગ નેષએ તે કરતાં વધુ હોય તેઓને જમણ સાથે છૂટથી પાણી પીવાથી ઘણો લાભ થવા પામે છે, પણ તેઓએ આ ઇલાજ લેવા સાથે ખોરાક સંપૂર્ણ રીતે ચાવી ચાવીને હોજરીમાં ઉતારવાની ટેવ પાડવી. તેઓએ દિવસના વખતે દર અર્ધ કલાકે યા દર એક કલાકે ઠંડું પાણી પીવું લાભકારક થઈ પડે છે.

અજીર્ણનો રોગ દૂર કરવા માટે ઠંડા પાણીનો ઉપયોગ પીવામાં કરવા સાથે તે થોડીક મિનિટ સુધી હોજરીને બહારથી લાગુ કરવાથી ઘણો ફાયદો થાય છે. એથી ખોરાક હજમ કરવાની શક્તિને મજબૂતી મળે છે.

જઠરરસ-તેનો ઉપયોગ

મારા વાચકો ! વખતોવખત જઠરરસ માટે તમારી આગળ મારે બોલવું પડે છે. એ જઠરરસ જેને તખીબો તરફથી ‘જેસ્ટીક જ્યુસ’ ના નામે ઓળખવામાં આવે છે તે વિષે હું આજે કાંઈક ટુકડાં બોલવા માગું છું. જઠરરસ એક જાતનો પ્રવાહી છે, જે ગંધરહિત, સ્વચ્છ અને પારદર્શક છે. તેનો સ્વાદ ખારો અને ખાટો હોય છે. એનું કામ ખોરાકને પાચન કરવાનું છે. તે ખોરાકને ગાળી એકરસ કરે છે. તે ખોરાકને સડવા દેતો નથી. તેની ખુબી દુર્ગંધનો નાશ કરવાની છે. મીઠું, મરી વગેરે મસાલો હોજરીમાં જવાથી જઠરરસ મોટા પ્રમાણમાં ઉત્પન્ન થાય છે, ખરફ થોડો ખાવાથી જઠરરસ વધારે નીકળે છે, પણ તે ઘણો ખાવાથી જઠરરસ ઓછો થઈ જાય છે.

જઠરરસને બહાર કાઢી તેને ૯૮. (ફેં) માં રાખવામાં આવે અને તેની અંદર અનાજ મૂકવામાં આવે તો તે ધીમે ધીમે નરમ થઈ એકરસ થઈ જાય છે. આ રસને ‘ચાઇમ’ કહેવામાં આવે છે, જે ઘટ્ટ ચીકાશવાળા વિચિત્ર પ્રકારના શ્વાસવાળો હોય છે, અને તેનો રંગ ખોરાક પ્રમાણે લાલ લાલનો હોય છે. તેમાં પાચન થયેલો કે નહિ પાચન થયેલો ભાગ મિશ્ર બનેલો હોય છે. ખોરાક કેટલી ઝડપથી પાચન થઈ શકે તેનો આધાર તેની સ્થિતિ અને જાતિ

ઉપર રહેલો છે. ચવાયેલો અને નરમ પદાર્થ જલદી પચે છે, જ્યારે ખરાબર નહિ ચવાયેલી કે કઠણ વસ્તુને પચન થતાં વધુ વખત લાગે છે. જે ખોરાક જલદી પચી શકે તે ખોરાકમાં વધુ શક્તિ હોય એમ માનવું મૂખાંબલરેલું છે. ચોખ્ખા જલદી પચી શકે છે, પણ તેમાં શરીરને શક્તિ આપવાનું તત્ત્વ ઘણું ઓછું હોય છે. જે ખોરાકથી લોહી વધુ દરજ્જે બને છે, તે ખોરાક વધુ પોષણ કરવાની શક્તિ ધરાવે છે. જઠરરસમાં પાચન થતાં બાકી રહેલા ખોરાકનો કેટલોક ભાગ આંતરડાંમાં પચે છે, જ્યાં પાચન કરનારાં જૂદાં જૂદાં સાધનો હોય છે.

વાઇટેમીન્સ ક્યાં ક્યાંથી મળી શકે છે ?

કોઇ પણ પદાર્થને તાપ લગાડી સૂકવવાથી કે રાંધવાથી વાઇટેમીન્સનું તત્ત્વ નાશ પામે છે. સઘળાં અનાજો તથા બીયાં જેનો ઉપયોગ ખોરાકતરીકે થતો હોય તેમને છુંદીને અથવા દળાંને આખા ઉપયોગમાં લેવાથી વાઇટેમીન્સ ઘણા સારા જથ્થામાં મળી શકે છે. ‘આખા ચોખ્ખા’ તથા ‘આખા ઘઉં’ તેને કહેવામાં આવે છે કે જેમાંથી થુલું અને છાલતાંઓ કાઢી નાખવામાં આવતાં નથી. કેમકે આ છાલતાંના પડમાં વાઇટેમીન્સ મળી આવવા ઉપરાંત માંસ બનાવનારાં તત્ત્વો, જૂદા જૂદા પ્રુટિકારક ખારો વગેરે મળી આવે છે. પટેટાની છાલના હેઠલા ભાગમાં વાઇટેમીન્સ રહેલું હોવાથી તેને પૂરેપૂરો લાલ મેળવવો હોય તો પટેટાને આખા બાકીને કે ભુંજીને છાલ કાઢી નાખી ઉપયોગમાં લેવા. પટેટામાં લોહી સાફ કરનારાં તત્ત્વો છે, પણ તેમાં માંસ ઉત્પન્ન કરનારું તત્ત્વ પ્રોટીડસ નહિ હોવાથી જાડા માણસને તે વધુ જાડો બનાવતા નથી. પટેટાને બાકી યા ભુંજીને દૂધ સાથે ભેળીને તેનું પુડીંગ બનાવી ખાધાથી પાતળા આદમીઓ સહેલાઈથી જાડા બને છે.

વાઇટેમીન્સ બદામમાં પણ મળી આવે છે, પણ તે તેની છાલની હેઠળ મળી આવે છે. બદામને બાફવાથી વાઇટેમીન્સનું તત્ત્વ ઉડી જાય છે. માટે બદામને ઠંડા પાણીમાં રાતે બીજવી સવારે નરમ બનેલી છાલ કાઢી નાખી એમ ને એમ પીસી દૂધમાં નાખી ઉકાળીને તેનો ઉપયોગ કરવાથી શરીરને ઘણી સારી શક્તિ આવી શકે છે. હાથે દળેલા અને યંત્રોથી દળેલા આટા વચ્ચે ઘણો મોટો તફાવત રહે છે. હાથે દળેલા આટાની રોટલી કે પાઉં મીઠાં અને સ્વાદિષ્ટ લાગે છે તેમજ પૌષ્ટિક પણ છે. પથ્થરની ઘંટીથી દબાયેલા આટામાં તેનાં તમામ પૌષ્ટિક તત્ત્વો જળવાઈ રહે છે જ્યારે લોખંડના સાંચાના ધસારાથી તેમાંનું કૌવતદાર તત્ત્વ નાશ પામે છે, એટલે કે વાઇટેમીન્સનાં તત્ત્વ આપણને મળી શકતાં

નથી. આ સઘળાં કારણોને લીધે હાલની ઓલાદ આગલી ઓલાદ કરતાં ઘણી નબળી બનતી જાય છે. યંત્રના ધસારાથી આટામાંના ફોસ્ફરસ, લોખંડ, સીલીકા, ચૂનો, સોડિયમ, પોટાશિયમ, કલોરીન, મેગ્નેશિયમ, ગંધક વગેરેનાં તત્ત્વો ઉડી જાય છે. હવે પછી એ સંબંધમાં હું કાંઈક વધુ બોલીશ.

*

*

*

*

ટોપીથી કે પાઘડીથી માથાનું રક્ષણ થાય છે ?

ટોપી કે પાઘડી પહેરવાથી શું ખરેખર માથાનું રક્ષણ થઈ શકે છે या શારીરિક શાસ્ત્રતરીકે એમ કરવું શું તંદુરસ્તીને લાભકારક થઈ પડે છે ? આ સવાલ ઘણો અગત્યનો છે અને તેની તપાસમાં ઉતરવું જરૂરી છે.

પ્રથમ અંગ્રેજી ટોપી પહેરવાનું કારણ એવું આગળ કરવામાં આવે છે કે, માથાને ગરમ રાખવા માટે તેની ઘણી જરૂર છે. અહીં જણાવવાની જરૂર છે કે, બાલવાળા માથા સાથેના તંદુરસ્ત શખ્સોને પ્રથમ તો બાલથી જેટલી કુદરતી ગરમી મળે છે તે કરતાં વધુ ગરમીની જરા પણ જરૂર નથી. બાલથી મળતી કુદરતી ગરમીમાં ટોપી પહેરી વધારો કરવાનો એક જાતનો રિવાજ થઈ પડ્યો છે. આ રિવાજ માથાના દુખાવાના મૂળની જગા રાખે છે. જો માથાને તેના કોઈ પણ જાતના ઢાંકણથી મુક્ત રાખવાની આપણે ટેવ પાડી હોય તો ગમે તેવી હવામાં માથાને દરદ થવાની કે તેને રથુમેટીઝમની અસર થવાની કદી પણ ધાસ્તી રહી શકે નહિ.

જ્યારે હવા ઘણી શરદ હોય ત્યારે શરીરના જે ભાગની ખાસ સંભાળ લેવાની જરૂર છે તે આપણા કાન છે. શરીર ઉપરના ઢાંકણથી માથાને ગરમી મળે છે, એ ખ્યાલ ભેગમમાંથી નીકળી જવાની ખાસ જરૂર છે. કેમકે માથાના ઢાંકણથી એવું કશું પણ કાર્ય થઈ શકતું નથી. સામું માથા ઉપરના ઢાંકણથી માથાની કુદરતી ગરમીને તેમજ જે પરસેવો નુકસાનકારક થઈ પડતો હોય તેને બાક યા વરાળના રૂપમાં ઉડતો અટકાવવામાં આવે છે તેના પરિણામે માથું ખોડકું બને છે.

સામી તરફથી માથાના ઢાંકણની હિમાયતમાં એવું કહેવામાં આવે છે કે, સૂરજનાં કિરણો માથા ઉપર પડવાથી માથાને નુકસાન થાય છે. આ ખ્યાલ પણ ખોટો છે.

માથા ઉપર અંગ્રેજી ટોપી (હેટ) જેમ તડકામાં તેમ વરસાદના બથાવતરીકે માની લઈ પહેરવામાં આવે છે, પણ જે પાણી પરસેવાના રૂપમાં આપણા માથાના ભારી અને જડા ઢાંકણની હેઠળ જમા થાય છે અને જે સુસ્ત કે મંદ પડી ગયેલું હોય છે તે પાણી

જેટલું વરસાદનું પાણી નુકસાનકારક થઈ પડતું નથી. એક સાય-
ન્ડીસ્ટ તો આગળ વધીને કહે છે કે, ખાલ માટે મોંઘાં ઢાટ તેલો
વગેરે વાપરવા કરતાં વરસાદનું પાણી માથાના વાળ અને તેની
ચામડીને માટે વધુ ફાયદાકારક થઈ પડે છે. વળી જેમ ખાંડ પાણી
માથાના ખાલની કુદરતી ચીકાશ દૂર કરે છે, તેમ વરસાદના પાણીથી
થતું નથી. ચીકાશવાળા ખાલ તંદુરસ્તીની નિશાની છે, તોપણ
ચીકાશવાળા વાળથી કંટાળો ખાઈ તે ઉપરની ચીકાશ દૂર કરવાના
ધલાળે લેવામાં આવે છે, જે કુદરતની બિલકુલ સામે થવા બરાબર
છે. જે કસરતથી પરસેવો વધતો કે છૂટતો હોય, તે કસરત કરતી
વખતે માથાને ઢાંકવાથી સાચું નુકસાન થવાનો સંભવ રહે છે.

હવા, પાણી, ખોરાક અને કસરત

શારીરિક કસરત લેવાની જરૂર તો દરેક વાંચનાર બાળુતોજ
હશે, પણ શારીરિક કસરત કેમ લેવી જોઈએ અને તેથી શા લાભો
છે તે સમજવાને થોડાંજ શક્તિવાન હશે. શામાટે શારીરિક
કસરત ઉપર તંદુરસ્તી અને જીંદગીનું સુખ આધાર રાખે છે ?
અગર જે આપણે આપણા શરીરના સ્નાયુઓની ખીલવણી કરવા
માટે દરકાર નહિ કરીએ તો તેની સખતરીકે કુદરત તરફથી
આપણને શામાટે દુઃખદરદો ભોગવવાં જોઈએ તેને લગતો જવાબ
હું જેમ અને તેમ ટુંકામાં આપવાની કોશીષ કરીશ.

આપણાં શરીરને તંદુરસ્તી અને સુખાકારી માટે ઘણી ઘણી
જરૂર છે, પણ તેને જે ચીજોની ખાસ જરૂર છે તે હવા, પાણી,
ખોરાક અને કસરત છે. કોઈ પણ શખ્સ હવાના આશીર્વાદ વગર
જીવી શકે નહિ. તે પાણી વગર વધતા ઓછા દિવસો જીવી શકશે
અને ખોરાક વગર એક કરતાં વધુ દિવસ જીવી શકશે. વળી પૂરતી
શાંત ઋતુમાં તે કપડાં અથવા છાંયડા વગર પણ જીવી શકે છે.
શારીરિક કસરત વગર પણ જીવી શકાય છે, પણ એમ કરનારાઓ
કુદરતનો કાયદો કેમ તોડે છે તે હું હવે કહીશ.

શરીરના સઘળા ભાગોની તબિયત કે ખીલવણી સલાહકારક
એટલા માટે છે કે દરેકની ફરજ પોતાના શરીરને વધતામાં વધતી
હદે તંદુરસ્ત બનાવવાની છે. જેમ શરીરને માટે હવા, પાણી અને
ખોરાકની અવશ્ય જરૂર છે, તેમ તેને કસરતની પણ છે. એક રીતે
શરીરને ખોરાક કસરત છે.

હોજરીનું 'મીશન' (પવિત્ર કામ) નવા લોહીની ઉત્પત્તિ
માટે જીવન તૈયાર કરવાનું છે. હું મારા વાચકોને અગાઉ લંબા-
ણથી સમજાવી ગયો છું કે, ઓક્સીજન જેમાં લોહીની રદી ચીજો
બળી જાય છે, તે ઓક્સીજન હવા દમમાં લેવાથી ફેફસાંમાં
લોહી સ્વચ્છ બને છે. આ પછી હૃદય શરીરમાંથી સ્વચ્છ લોહી

ખેંચવાનું કામ બળવે છે. આ ક્રિયાને 'લોહીનું ફરવું'ના નામથી ઓળખવામાં આવે છે. શરીરમાં લોહીના ફરવાથી શો લાભ થાય છે તે જાણવાની જરૂર છે. એટલું તો ચોક્કસ છે કે, શરીરનો દરેક ભાગ કોષપણુ પળે નબળો પડી નાશ થઇ જવાનો સંભવ છે. હોજરી અને ફેફસાંઓથી ચેતન્ય પામતું લોહી અને હૃદયથી શરીરમાં ખેંચાતું લોહી શરીરના દરેક ખારીકમાં ખારીક ભાગમાં ફરી વળે છે, જે માણસોને જીવવાની શક્તિ બક્ષે છે.

જીંદગીનો પાયો શરીરનાં છિદ્ર છે, જે માણસોની શારીરિક રચનામાં સર્વથી વધુ ખારીક ભાગ છે. છિદ્રથી શાખા બને છે, શાખાથી તંતુ બને છે અને છિદ્રથી સ્નાયુઓ, મજ્જાતંતુઓ, ચામડી, વાળ, નખ, હાડકાં, દાંત અને શરીરના ખીજ સધળા ભાગો જીવતા રાખી શકાય છે. શરીરના સ્નાયુઓને ચપળ રાખવા માટે કસરતની જરૂર છે. કેમકે સ્નાયુઓને જોઈતી કસરત આપવાથી-હૃદયથી જ્યારે નહિ-હવા દમમાં લેવાને ફેફસાંને શક્તિવાન બનાવે છે. ખાસ જ્યાનમાં રાખવું જોઈએ છે કે, શરીરની નસો જે મારફતે લોહી ફેફસાંમાં પાછું ફરે છે તે નસોની તપાસ પછી નસો જલુ છાંટે દેખાડે છે. એનો સખબ એ છે કે, નસોમાંથી વહેતું લોહી અસ્વચ્છ છે. જ્યારે આ લોહી ફેફસાંમાં પાછું ફરે છે ત્યારે તે હવાને ગળી જાય છે અને ઓક્સીજન જે હવામાં છે તે ગલીચીને બાળી નાખે છે. ઓક્સીજનથી સ્વચ્છ બનેલા અને હોજરીથી તૈયાર થતા જીવનથી માતબર બનેલાં લોહીને ફરીથી શરીરમાં મોકલવામાં આવે છે તે એટલાજ માટે કે, તે નાશ થયેલાં છિદ્રની જગ્યા પૂરી શકે.

x

x

x

x

શરીરને ઘટતી હદમાં કસરતની જરૂર એટલા માટે છે કે, જેથી જીવન સાથે લોહી પૂરું પાડી શકાય, હોજરીના સ્નાયુઓને પોતપોતાની ફરજ બજાવવાની પૂરતી શક્તિ આપી શકાય અથવા શરીરમાંના ભાગો જેઓ શરીરમાં લોહી લઇ શકે છે તેઓને પોતાની મર્યામત કરવાની તક મળી શકે છે. એ ઉપરાંત ખોરાક હજમ કરવા અને મદદ કરનારી અંધિઓને તેઓની ફરજ બજાવવામાં મોટી મદદ મળી શકે છે.

હૃદય સ્નાયુઓનો એક મોટે જથ્થો છે. જ્યાંસુધી જીંદગી બંધ થતી નથી ત્યાંસુધી તે હૃદય પોતાનું કામ બંધ કરતું નથી. જ્યારે એક ઇન્દ્રિય ધણી સ્નાયુઓની બનેલી હોય ત્યારે તેઓની ખીલવણી હંમેશા થતી રહેવી જોઈએ છે. હૃદયને કંટાળો ઉપજે તેટલી હદે તેને મહેનત આપવી જોઈતી નથી.

ઉંડા દમ લેવા સાથેની કસરતનું પરિણામ આ પ્રમાણે જોતાં ધણું સારું આવે છે. હૃદયની ઇન્દ્રિય જે ધણી ઉપયોગી અને ઉંચી સેવા બજાવનારી છે તેને શારીરિક કસરતથી ધણી ઉંચો ખોરાક

મળવા પામે છે. કસરતથી ફેફસાંઓને સ્વચ્છ હવા પૂરી પાડી શકાય છે, જે લોહીમાંની રક્ત-મુલેલી-ચીજો બાળી નાખવા માટે ઘણી જરૂરી છે. શરીરની કસરતથી વળી સ્નાયુને અને હોજરી-માંના ખોરાક હજમ કરવાના યંત્રને મજબૂતી મળે છે, અને આ કારણે હોજરીથી પોતાની ફરજ ધણીજ અસરકારક રીતે બજાવવાનું બની શકે છે.

આ ઉપરથી વાચકો જોઈ શકશે કે, સ્નાયુઓના વપરાશથી તેઓમાંની મરણ પામતી ચીજોનો નાશ થાય છે અને ફરીથી ચિત્ત-મજબૂત લોહી નવી અને વધુ સારી ચીજો શરીરને પૂરી પાડે છે. તેટલા માટે દરેક રીતની યોગ્ય કસરતથી સ્નાયુઓને પોતાની શક્તિમાં વધારો કરવાની તક મળે છે; પણ એટલું યાદ રાખવું કે, શરીરને હદ ઉપરાંતની કસરતથી મોટું નુકસાન થવા પામે છે. કસરત દરમિયાન હૃદયમાં ધબકારા થવા પામે અથવા દમ લેવામાં અડચણ મારામત પડે તો તુરત સમજી લેવું કે, હૃદય અને ફેફસાંઓને હદ ઉપરાંત કસરતથી થકવી નાખવામાં આવ્યાં છે.

નાળિયેર-મીઠી પીસાબનો કટ્ટો શત્રુ

કુદરતે માણસોને બહેલી નિયામતોમાં નાળિયેરી એક ઉત્તમ બક્ષીસ છે. આ ઝાડની પેદાશના કંઈ નહિ તો એક સો જેટલા ઉપયોગો થઈ શકે છે, જે હું વખતના વહેવા સાથે વખતોવખત રજૂ કરતો રહીશ. આ ઝાડ મીઠી પીસાબ જેને અંગ્રેજીમાં ડિયાબીટીસ કહે છે તેના ધલાજ ઉપર કેટલું અકસીર છે તે થોડાંઓજ જાણતાં હશે.

નાળિયેર ખોરાકતરીકે તેમજ પીણાતરીકે પણ ઉપયોગી છે. આ ફળમાં કુદરતે એવી ખુબી મૂકી છે કે જેનો ઉપયોગ કરવાથી તંદુરસ્તીનો આશીર્વાદ વધતામાં વધતો હદે મેળવી શકાય છે. મીઠી પીસાબનો રોગ દૂર કરવામાં આ ફળ સોનાના મૂલ્યનું થઈ પડે છે.

નાળિયેરનું પાણી ઉપલા દર્દીઓને ઘણુંજ લાભકારક થઈ પડે છે. કેમકે આ પાણી, પાણી પીવાની તરસને ઘણીજ ઓછી કરી નાખે છે. કેમકે તેની ખુબી પૃથ્વીની આસપાસ વિંટળાયલા હવાના જથ્થા કરતાં આશરે પચીસ ડીગ્રી જેટલું એ વધુ ઠંડું છે.

નાળિયેરનું તેલ પણ ઉપલા દર્દીઓ માટે ફતેહમંદ પૂરવાર થયું છે. કુદરતે તેનો ઉપયોગ મોટા જથ્થામાં પૂરો પાડ્યો છે. જ્યારે ઘી હાલમાં જ્યાં જોઈએ ત્યાં ચરબી વગેરે નુકસાનકારક બેળનું સાધારણ થઈ પડ્યું છે તેવા વખતે ચોખ્ખા ઘીની જગ્યા રાખવા માટે નાળિયેરનું તેલ સલામતી સાથે વાપરી શકાય એમ છે. કેટલાક નામાંકિત (એક્સપર્ટ) તબીબો તો ક્ષય જેવા રોગ ઉપર વપરાતા કૉડલીવર ઓછા કરતાં પણ એને વધુ ફાયદાકારક

માને છે. નાળિયેરના તેલથી માંકડ, જૂ વગેરે ખીજાં જીવજંતુઓનો નાશ થઈ શકે છે. આગળ બંગાળીઓ પોતાના આખા શરીર ઉપર નાળિયેરનું તેલ ધસતા. જેનું પરિણામ ધણું સારું આવતું હતું. આ રીતે બંગાળીઓમાં બંધ પડવાથી હાલની ઓલાદ પોતાના પૂર્વજો જેટલી તંદુરસ્ત રહી નથી. વળી આગલા બંગાળીઓ પોતાની મિઠાઈઓ વગેરેમાં નાળિયેરનો ઘણો મોટો ઉપયોગ કરતા પરંતુ આ રીતે પણ હાલમાં તેઓમાંથી દૂર થતી રહી છે. નાળિયેરનો ખોરાક મીઠી પીસાબના દર્દીઓને ધણાક રૂપમાં આપી શકાય છે. આ ખોરાક આ દર્દીઓ ઉપર કેટલી હદે સારી અસર કરી શકે છે તે માટે આપણા દેશમાં અખતરોઓ થવા પામશે તો આપણા દેશમાંથી આ રોગ ધણી સહેલાઈથી દૂર કરી શકાશે.

કબજિઆત ટાળવાને નીમકનો થતો નુકસાનકારક ઉપયોગ

ગરમ પાણીથી ભરેલા એક ગ્લાસમાં થોડુંક નીમક નાખી ઘણાકોને સવારે બિછાનું છોડતાં પી જવાની ટેવ પડેલી હોય છે. તેઓ એમ કરવામાં જાડાની કબજિઆત દૂર થયેલી માને છે. આ ઇલાજથી જાડાની કબજિઆત કેટલેક દરજ્જે દૂર થાય છે ખરી, પણ આ રીતે નીમક પેટમાં જવાથી શરીરને ફાયદા કરતાં નુકસાન વધુ થાય છે. આ ઇલાજથી ગુદાને નુકસાન થઈ ગુદાને લગતાં દર્દો ઉત્પન્ન થાય છે. આ પ્રમાણે લેવામાં આવતા નીમકનો અર્ધો કરતાં વધુ મોટો ભાગ ચૂસી લેવામાં આવે છે અને તે ગુદામાંથી પસાર થાય છે. ફક્ત દર્દીઓમાંજ નહિ પણ સાધારણ તબીબોમાં પણ એવો ખોટો ખ્યાલ ખેસી ગયો છે કે, મીઠાને પાગળાવી બનાવેલા પાણીમાંનું સંઘળું નીમક (મીઠું) ચૂસાયા વગર જાડા મારફતે બહાર નીકળી જાય છે; પણ આ ખ્યાલ સદંતર ખોટો છે. નીમકનો મોટો ભાગ ખરેખર ચૂસાઈ જાય છે અને તે ગુરદામાંથી બહાર નીકળે છે, જેથી ગુરદા ઉપર અસાધારણ બોજો આવી પડે છે.

જોઈએ તે કરતાં વધુ જથ્થામાં નીમક શરીરમાં દાખલ થવાથી શરીરને ધણું મોટું નુકસાન થાય છે તે હું આગળ જણાવી ગયો છું, અને આજે તે હું ફરીથી જણાવું છું. મોટા જથ્થાનું નીમક ઝેર સમાન છે.

અગર જો એક ચીનો ધણી સહેલાઈથી આપઘાત કરવા માગે છે તો તે શેરેક પાણીમાં ચાર આઉંસ-પાંચ-જેટલું નીમક નાખી પી જાય છે. આપણા દેશીઓ નીમકને ધણું ફાયદાકારક સમજી જેમ ગમે તેમ પોતાના પેટની ભટ્ટીમાં હોમે છે, જે તેમને માટે કેટલી હદ સુધી ઝેર સમાન થઈ પડે છે તેનો તેમને મુદ્દલ ખ્યાલ હોતો નથી.

(દૈનિક “હિન્દુસ્થાન”ના અંકોમાં લખનાર-એફ. ડી.)

૮૯-નાદિરનો નશો ઉતારનારી એક આર્ય મહિલા

(૧)

નાદિરશાહનાં પ્રયંડ સૈન્યોએ દિલ્હી શહેરમાં કત્લેઆમ ચલાવી છે. પરેપરાં અને ગલીએ ગલીમાં શાશ્વિતની સરિતાએ વહી રહી છે. ચારે તરફ લોકોનો લયંકર હાહાકાર મચી રહ્યો છે. શહેરનાં બજાર-ચૌટાં સઘળાં બંધ થઈ ગયાં છે. દિલ્હીનાં શહેરીઓએ પોતપોતાનો જન બચાવવા ઘરોનાં દ્વારો બંધ કરી સંતાઈ રહ્યાં છે. કોઇનો પણ જીવ બચશે એવી આશા હવે રહી નથી. કોઇ ઘરમાંથી પ્રયંડ આગના લડકા નીકળે છે તો કોઇ જગાએ બજાર અને ચૌટાંઓની દુકાનમાં લૂંટફાટ મચી રહી છે. કોઇ કોઇની પણ ફરિયાદ સાંભળતું નથી. મહેલવાસી મહિલાઓની ભરબજારમાં લાજ લૂંટાઈ રહી છે; તથાપિ ધરાની સિપાઇઓની રક્તપિપાસા કોઇપણ રીતે શાંત થતી નથી. મનુષ્યહૃદયની કૂરતા કઠોરતા અને પૈશાચિકતાએ લયંકર વિકરાળ રૂપ ધારણ કર્યું છે. એ સમયે નાદિરશાહ બાદશાહે મહેલમાં પ્રવેશ કર્યો.

જ્યારે દિલ્હી ભોગવિલાસનું કેન્દ્રસ્થાન બની રહ્યું હતું. ભોગવિલાસની સામગ્રીઓથી શહેરના સુરમ્ય દામ્યો સજ્જ બનેલા હતા. સ્ત્રીઓને શૃંગારરસની પ્રવૃત્તિ સિવાય અન્ય કોઇપણ કાર્ય હતું નહિ અને પુરુષોને સુખભોગ સિવાય અન્ય કોઇ પ્રકારની ચિંતા નહિ. રાજનીતિનું સ્થાન શહેરના નાગરિકો લઈ ખેંદા હતા. દિલ્હીના સમસ્ત પ્રાંતોમાંથી દ્રવ્ય ખેંચી લાવી લાવી શહેરમાં પાણીની માફક રેલાતું હતું. વેશ્યાઓ આનંદ કરતી, શહેરીઓ ભોજ કરતા અને સારું નગર વિલાસનિદ્રામાં ચકચૂર બની રહ્યું હતું. એ સમયે નાદિરશાહે મહેલમાં પ્રવેશ કર્યો. ત્યાંની ભોગ-વિલાસની સુરમ્ય સામગ્રીએ જોઇ તેની આંખો ખુલી ગઈ. નાદિર-શાહનો જન્મ દરિદ્રીના ઘરમાં થયો હતો. તેનું સમસ્ત જીવન રણભૂમિમાં જ વ્યતીત થયું હતું. ભોગવિલાસનો એને જરા પણ મોહ હતો નહિ. ક્યાં રણક્ષેત્રનાં દુઃસાધ્ય કષ્ટો અને ક્યાં આ સુખ-સામ્રાજ્ય ! મહેલના જે ભાગમાં નાદિરની નજર પડતી ત્યાં સ્થિર નયનથી આશ્ચર્યપૂર્વક એકીટસે સ્વર્ગસદન નિહાળી રહેતો. તેને ત્યાંથી જરા પણ ખસવું ગમતું નહિ.

સાંજનો સમય થવા આવ્યો હતો. નાદિરશાહ પોતાના સરદાર-સાથીઓની સાથે મહેલની સહેલ કરતો કરતો દિવાને ખાસના રત્નજડિત સિંહાસનપર આવી બેઠો.

સરદારોને સાંધી ચાલ્યા જવાની આજ્ઞા કરી હથિયારોને

સિંહાસન તમે સંતાડી દીધાં અને દારોગાને બોલાવી કહ્યું કે:-હું શાહી બેગમેનો નાચ જોવા ઇચ્છું છું. જાઓ અને બેગમેને સુંદર વસ્ત્રાભૂષણોથી સજ્જ બની અત્રે આવવાનું કહો. ખબરદાર ! જરાપણ વિલંબ થવો ન જોઈએ. તેઓની કાંઈ પણ આનાકાની હું સાંભળીશ નહિ.

(૨)

નાદિરશાહનો હુકમ સાંભળી દારોગાના હોશકોશ ઉડી ગયા. તેણે વિચાર્યું કે, જે મહિલાઓ ઉપર કોઈપણ દિવસ સૂર્યની દષ્ટિ સરખી પડી નથી, જેણે મહેલની બહાર નીકળી પૃથ્વીપર પગ સરખો મૂક્યો નથી, તેઓને નાચવાનું હું કયે મોઢે કહી શકીશ ? શાહી બેગમેએ આવું અપમાન કદી સહન કર્યું નથી. હે નરપિ-શાય ! દિલ્હીના રુધિરથી રંગાયા છતાં તારું મન શાંત ન થયું ? પરંતુ નાદિરશાહના હુકમ આગળ એક પણ શબ્દ સામે ઉત્તરારવો એ અમિના મુખમાં કૂદકો મારવા જેવું હતું. દારોગો શિર નમાવી રાણીવાસમાં ગયો, અને બેગમેને નાદિરશાહી હુકમ સંભળાવી દીધો. તે સાથે એમ પણ કહી દીધું કે, વિલંબ ન થવો જોઈએ. નાદિર-શાહનો હુકમ વિલંબ સહન કરી શકતો નથી. શાહી ખાનદાનીપર આવી આપત્તિ કોઈ પણ સમયે પડેલી નહિ, પરંતુ આ સમયે વિજયી બાદશાહની આજ્ઞાને શિરોધાર્ય કર્યા સિવાય પ્રાણરક્ષાનો અન્ય કોઈપણ ઉપાય ન હતો.

બેગમે નાદિરશાહનો હુકમ સાંભળી હતથુહિરથ બની ગઇ. રાણીવાસમાં બચકર શ્વયંકાર પ્રસરી ગયો. હજારો બેગમેનાં હજારો હૃદયમાંથી એ અત્યાચારી પ્રતિ એકસાથે નિઃશ્વાસ નીકળી પડ્યો. કેટલીકોએ બચબીત બની યાત્રક લોચનોથી આકાશ તરફ સહાયતા-ભરી દષ્ટિ નાખી તો કેટલીકોએ ખુદા અને રસુલનું સ્મરણ કર્યું. પરંતુ એવી એક પણ બેગમ ન દેખાઈ કે જેની નજર આવા કરતાબર્યા પૈશ્વાચિક કૃત્યથી સમશેર તરફ પડી હોય ! યદ્યપિ એ બેગમેમાંની કેટલીક બેગમેની નસોમાં રાજપૂતાણીનું રુધિર વહેતું હતું, પરંતુ એ સઘળું હૃદયલિપ્સાથી જીહ્વારની જૂની આજ ઠંડી થઇ ગઇ હતી. સુખબોગની લાલસાએ આત્મસન્માન ગુમાવ્યું હતું. અરસપરસ સલાહસંપથી મર્યાદાની રક્ષા કરવા કોઈને પણ ઉપાય સૂઝ્યો નહિ. એક એક પણ વિધિનું વિધાન ધડી રહી હતી. આખરે હતાશ બની સર્વ લલનાઓએ પાપીની સન્મુખ જવાનો નિશ્ચય કર્યો. આંખોમાંથી અશ્રુનો પ્રવાહ વહેતો હતો. હૃદયમાંથી નિઃશ્વાસનો વાયુ નીકળતો હતો, છતાં એ રત્નજડિત આભૂષણો સજ્યાં, અશ્રુસિંચિત નેત્રોમાં સૂરમે આંજ્યો અને શોકવ્યથિત હૃદયપર સુગંધિત લેપ લગાવીને જવાની તૈયારી કરવા માંડી. કોઈએ

કેશોને ગુંથ્યા તો કોઇએ કેશોની લટોમાં મીઠાંતક પરાવ્યાં. સમસ્ત લલનાઓમાંથી એકને પણ ધ્વજરને ઝાળખી પોતાની ટેકપર બાદ-શાહના આવા કૂર અત્યાચારની સામે સાહસ કરવા વિચાર ન આવ્યો.

(૩)

એક કલાક પણ થયો નહિ હોય એટલામાં તો બેગમોનાં ટોળેટોળાં આબૂખણેથી ઝગમગતા, સ્વરૂપની કાંતિથી મોગરો અને ગુલાબની કળિઓને લગ્નવતી, સુગંધ પ્રસરાવતી, હમ્મમ કરતી, દિવાને ખાસમાં આવી નાદિરશાહની સામે ઉપસ્થિત થઇ ગઈ.

નાદિરના નામમાત્રથી બલબલા સમ્રાટના છક્કા છૂટી જતા હતા. કેની મગદૂર કે નાદીરશાહી ફરમાનનો નકાર વાળે ?

બધીએ બેગમો નાદિરના શયનગૃહમાં દાખલ થઈ. નાદિર સિંહાસનેથી આ બહિસ્તી હરોનાં અપ્રતિમ લાવણ્ય અવલોકી રહ્યો હતો. તેના મોંમાંથી નીકળનાર બોલ ઝીલવા બધી જનના-નશીન બેગમો તૈયાર હતી. માત્ર એક રાજપૂત બિરદ આ બેગમોના વૃંદમાં હતું, જે આર્ય લલનાને બળાત્કારે પોતાનાં સગાઓની શરમે ઝનાનામાં જકડાવું પડ્યું હતું. પરંતુ આજ દિન સુધી તેના અંગપ્રલંગને યવનો સ્પર્શ કરવા ભાગ્યશાળી નીવડ્યા ન હતા. જેણે પોતાનું શિયળ આજપર્યંત જળવ્યું હતું, તેને આજના અવસરે મુંઝવી હતી. નાદિરનો નિશો કેમ ઉતારવો ? એજ એના મનમાં રમી રહેલો પ્રશ્ન હતો.

(૪)

જેમ સૂર્ય આગળ તારલાઓ ઝાંખા લાગે છે, તેમ આ રાજ-પૂત બિરદ આગળ બેગમો તેજહીણુ બાસી. નાદિરની નજર લાવણ્ય-વતી રાજપૂત લલના પ્રતિ વળી અને એ કામાંધ નાદિર નાદિરીના નિશામાં બાન ભૂલ્યો. અને આ રાજપૂત મોહિનીના એકજ દષ્ટિ-પાતથી તે ધાયલ થઈ ઘેનમાં પડ્યો. તે બેહોશાવસ્થામાં પડી રહ્યો. બધી બેગમો તેના પરાક્રમ અને વિકરાળ ચેહરાની પ્રશંસા કરી રહી હતી. પણ આ ચંડિકા પોતાના ઉગ્ર સ્વરૂપને સાક્ષાત્કાર કરી ટેબલપરથી કટારી હાથમાં લઈ નાદિરની છાતી ઉપર ચઢી બેઠી. નાદિર ગભરાયો, સચેત થયો, બાન આવ્યું. જગતને ચકિત કરનાર નાદિર એક પુષ્પથી પણ કેમળ રાજપૂત મહિલાથી મ્હાત થયેલો જેઠ શરમાયો-લજવાયો. એ રણચંડીએ ગળેને કહ્યું કે 'આ અરબસ્તાન કે તુર્કસ્તાન નથી, નાદિરીખાનદાની નથી. બેગ-મોની લાજ લૂંટવો સહેલ છે, પણ આ તો બેગમોના ટોળામાં રાજપૂત સિંહણુ બરાચલી છે. જો આ સિંહણુની હિંમત ! મારી લાજ લૂંટવા જતાં તારી જાન ન લૂંટાઇ જાય તેની સંજાળ રાખ !

નાદિરે તક જોઈ લીધી અને પાધડી ફેરવી બોલ્યો.

“અમ્મા ! મુઆફ કર. આજથી હું પ્રતિજ્ઞા લઉં છું કે, કદી કોઇપણ રાજપૂત બાળા ઉપર વિકારી દષ્ટિ પણ નહિ ફેંકું. આપને હું મારી માતાસમ ગણી સ્વતંત્ર રીતે હું વિચરવા દઉં છું.”

ચંડિકાએ જવાબ વાળ્યો—“નરાધમ નાદિર ! મને સ્વતંત્રતા બક્ષી મારી બહેનોની બેધજ્જતી કરવાનો હજી તારો વિચાર છે ? હોય તો કહી દે. તારો નિકાલ કરી દઉં, નહિ તો આ બધી બેગમોને પણ મુક્ત કર.”

છેવટ નાદિરે પોતાની જ્ઞાન બચાવવા બધાંને મુક્તિ બક્ષી, અને જનપર આવેલી આ રાજપૂત લલનાના સાહસને તેણે મરણ-પર્યંત સ્મર્યાં કર્યું.

પ્રભો ! ભારતમાં આવી આર્ય લલના પ્રગટાવ કે જે અત્યાચારીઓના અત્યાચારને સદાને માટે દેશનાવી દે.

(તા. ૧૮-૫-૩૦ના “હિંદુ”માં લેખક:-શ્રી. શાંતારામ ચંદ્રશંકર)

૧૦-તક્રચિકિત્સા-અથવા ઘાટી છાશના લાભ

x x x x

પ્રકૃતિ સ્વયં પોતાના નિયમો પ્રમાણે આ શરીરદુર્ગની રક્ષા માટે ઉચિત સામગ્રી ઇંદ્રિયોદ્વારા એકત્ર કરીને સારભાગ મદલ કરી લઇ અનાવશ્યક મળ વગેરેને બહાર કાઢી નાખી શરીર-દુર્ગની સફાઇ તથા રક્ષણ કરે છે. શરીરને કોઇની મદદની જરૂર નથી. જો ઇંદ્રિયોના પ્રમાદથી, આ શરીરદુર્ગમાં અનાવશ્યક વસ્તુસ્થિતિ તથા અનુચિત વ્યવહારોનો પ્રચાર થાય નહિ તો આ શરીરરૂપી કિલ્લો કોઇ પણ રોગાદિ શત્રુદ્વારા નિયમિત સમય સુધી તાબે કરી શકાતો નથી. આ શરીરના અનુચિત વ્યવહાર થતાં તથા તેમાં બીનજરૂરી વસ્તુઓ વધી જતાં તેને દૂર કરવાને માટે પ્રકૃતિએ પોતાને અશક્ત સમજીને પોતાને મદદ આપવા માટે જે જે સાધનોની રચના કરી છે, તેમાં તક પણ એક સાધન છે. તે શરીરના સમસ્ત વિકારોને દૂર કરીને શરીરને સુદૃઢ અને કાંતિમય બનાવે છે.

તકદ્વારા ઘણે ભાગે બધાંયે રોગો નાબુદ કરી શકાય છે; તકનું સેવન કરનાર મનુષ્ય આધુનિક ડોક્ટર તથા વૈદ્યોનો શિકાર બનતો નથી. તકનો ઉપાસક સદા નિરોગી, આજસંવિનાનો, સ્ફૂર્તિમાન તથા બળવાન બને છે. વૈદ્યાચાર્યોએ તો તેના ગુણો ઉપર મુગ્ધ થઇને તેને અમૃતની ઉપમા આપી છે. તેનું વર્ણન તેમણે

આ પ્રમાણે કયું છે:-તકનું સેવન કરનાર કદી થાકી જતો નથી.* અને તકથી નાણુદ કરેલો રોગ ફરી ખીજ વાર ઉત્પન્ન થતો નથી. જેમ દેવતાઓમાં અમૃત પ્રધાનપદ ભોગવે છે, તેજ પ્રમાણે મનુષ્યોમાં તકનું સ્થાન છે. આચાર્યોએ તકના આવા ગુણો લખીને પોતાની શોધની સંપૂર્ણ ખાત્રી પણ કરી આપી છે. પાશ્ચાત્ય વિજ્ઞાનવેત્તાઓ હજીસુધી તકના ગુણો જાણવાથી તથા તેના લાભ લેવાથી વંચિત રહ્યા હતા; પરંતુ ફ્રેંચ ડૉક્ટર શ્રીયુત મેચ-નીકફની શોધથી તેમને ખરાખર સમજાઈ ગયું છે કે, તકના જેવી પાચક વસ્તુ ખીજ કોઈ નથી. હજી હમણાં કેટલાક ઉલોગી ડૉક્ટરોએ એકત્ર થઈને મહાપ્રયત્ને શોધ કરીને આયુર્વેદની શોધનાં ગુણગાન કરતાં કરતાં તકમાહાત્મ્યની ખાખતમાં આયુર્વેદાચાર્યોનું સમર્થન કયું છે. એક નિરોગી તથા સખળ સ્ત્રીને ૧૨૦ વર્ષની ઉંમરે અર્થાત્ બહુ મોટી ઉંમરે મૃત્યુ પામેલી જોઈને ઉપરોક્ત ડૉક્ટરોએ તેના દીર્ઘાયુષ્યનું ખાસ કારણ શું છે તે શોધવાનું શરૂ કર્યું. અંતે નક્કી થયું કે, સતત તકસેવન કરવાથી તે ૧૨૦ વર્ષ સુધી જીવી શકી છે. આ સ્ત્રીને તકનો એટલો બધો પ્રેમ હતો કે જ્યાંસુધી વાડકા ભરીને તેને તક-ધાટી છાશ-પીવા મળતી નહિ ત્યાંસુધી તેને ચેન પડતું નહિ અને તે એટલે સુધી કે જ્યારે પોતાના ગામમાં ક્યાંયે તક મળે નહિ ત્યારે તે ખીજનાં ગામોમાં જઈને માગી લાવતી હતી; અને તેને માટે તે ત્રણ ત્રણ ગામ ધૂમતી હતી. હવે આથી વાચકોને સારી પેઠે સમજાઈ ગયું હશે કે, તકને અમૃત કહેવામાં અત્યુક્તિ નથી. જુઓ, એક પ્રાચીન કવિએ તકના ગુણોથી મોહિત થઈને તેના ગુણોનું વર્ણન કેવી સુંદર રીતે કયું છે:-

કૈલાસં यदि तक्रमस्ति गिरीशः किं नीलकंठो भवेत्
वैकुण्ठे यदि कृष्णतामनुभवेदद्यापि किं केशवः ।
इन्द्रो दुर्भगतां क्षयं द्विजपतिर्लम्बोदरत्वं गणः
कुष्ठित्वञ्च कुबेरको दहनतामाग्निञ्च किं विंदति ॥
(योगरत्नाकर)

ભાવાર્થ કે:-જો કલાસમાં તક સુલભ હોત તો શ્રીમહાદેવજી નીલકંઠ ન હોત-અર્થાત્ તેમના કંઠમાંનું ઝેર ક્યારેનુંયે નાશ પામ્યું હોત. જો વૈકુંઠમાં તક મળતી હોત તો શું વિષજી આજે સ્યામ રંગવાળા હોત? કદી નહિ. તેઓ તકનું સેવન કરીને અવશ્ય ગૌરવર્ણના થયા હોત. ઇન્દ્રની દુર્ભગતા અને ચંદ્રદેવની ક્ષય

* ન તકસેવી વ્યથતે કદાચિન્ન તકદર્શનાઃ શ્રમ્ભન્તિ રોગાઃ ।
યથા સુરાણામમૃતં પ્રધાનં તથા નરાણાં સુવિ તકમાહુઃ ॥
(ભાવપ્રકાશ)

દશા તરતજ નાશુદ થયાં હોત; ગણેશજીનું પેટ આવડું મોટું (ઉદરરોગવાળું) ના હોત; કુબેરજીને કોઢી કહેવાની કોઠ હિંમત ના કરત અને શું અગ્નિદેવ પણ પોતે સળગવાનું દુઃખ ઉઠાવતા હોત ? કદી નહિ. તક હોય તો તો આવું બનવું મુશ્કેલજ નહિ, પણ અસંભવિતજ હોત.

આ કવિની અતિશયોક્તિ નથી, પરંતુ કવિએ એ રાગો તરફ ઈશારો કરીને દર્શાવ્યું છે કે, તકના સેવનથી આ સઘળા રાગો નિઃસંદેહ નાશુદ થાય છે. તકમાં આ સઘળા ગુણો રહેલા છે અને તે આયુર્વેદ જાણનારાઓથી અજ્ઞાત નથી.

કોઈ રાજ્યએ એક સુપ્રતિષ્ઠિત વયોવૃદ્ધ વૈદ્યને કહ્યું કે “વૈદ્યજી ! કૃપા કરીને આપ મને એવી અનુભવેલી દવા બતાવો કે જે સેવન કરવામાં સ્વાદિષ્ટ અને રોગચક્ર હોવા સાથે ભોજન પચાવી દે અને અનેક રોગોથી બચી જવાય.” વૈદ્યરાજે કહ્યું:—“મહારાજ ! આટલી ઉંમરમાં મને જે કંઈ અનુભવ થયો છે તેને અનુસરીને મારો તો એવો મત છે કે, એવી યીજ્ઞેમાં તક એજ મુખ્ય છે. તકના જેટલી ગુણ કરનારી બીજી વસ્તુ મને સમસ્ત સંસારમાં ક્યાંય જણાઈ નથી; તેથી આપ તેનું સેવન શરૂ કરો. *ભોજનને અંતે મીઠું મેળવેલી થોડી તક પીધા કરો. ત્યાર બાદ થોડું પાણી પીને ત્યાર-પછી કંઈપણ ખાશો નહિ. આમ કરશો તો મને પૂર્ણ વિશ્વાસ છે કે, આપની ઇચ્છા અવશ્ય પૂર્ણ થશે.

તકમાં આમાશયના સઘળા ભોજનને પચાવીને અતિ લઘુ બનાવી પચાવી દેવાનો ખાસ ગુણ છે. અને તે પોતે પણ જલદી પાચન થાય છે અને તેનો ભાર જઠરાગ્નિ ઉપર પડતો નથી; તેથી સંગ્રહણી+ રોગમાં તકના જેવી તત્કાળ લાભદાયક બીજી કોઈ વસ્તુ નથી. કેમકે સંગ્રહણીમાં પાચનશક્તિ પૂરેપૂરી નાશ પામે છે. એવી સ્થિતિમાં તક સિવાય બીજી જે કોઈ હલકામાં હલકી ચીજ ખવાય છે તેનો ભાર જઠરાગ્નિ ઉપર અવશ્ય પડે છે. અને તેથી ઝાડા બંધ થતાં ધણો વખત લાગે છે—અથવા તો કહો કે, બંધ થતા નથી. જૂનામાં જૂનો સંગ્રહણી રોગ તકદારા નાશુદ કરી થકાય છે. તકના જેવો પાચન પદાર્થ બીજો કોઈજ નથી. તે જ્યાં કંઈ નાખવામાં આવે છે ત્યાં સર્વ કંઈ ભસ્મ કરી નાખે છે. નીતિ-નિપુણ ચાણક્યની વાત કેને ખબર નથી ? ગંગાસ્નાન કરવા જતાં ચાણક્યના પિતાશ્રીના પગમાં એક વખત દર્ભ પેસી

* ભોજનાન્તે તુ રાજેન્દ્ર તકં સલ્લવણં પીથ ।

તસ્યોપરિ જલં કિંચિત્ તસ્યોપરિ ન કિંચન ॥

+ “ન તકતુલ્યં ગ્રહણીવિકારે” — ચાલક્યોષ

મથો, તેથી તેમને મોટા ધા થયો અને તેનીજ પીડામાં તેમના પ્રાણ ગયા. ક્રોધમૂર્તિ ચાણક્યે દર્ભને પિતાનો ધાતક માનીને તેનું પૃથ્વી ઉપરથી જડમૂળ કાઢવાની પ્રતિજ્ઞા કરી. પછી તો તે જ્યાં જ્યાં દર્ભ જોતો ત્યાં ત્યાંથી તેને ઉખાડી નાખી તેનાં મૂળમાં તક રેડતો. કેમકે તે તકના ગુણને જાણતો હતો. તે જાણતો હતો કે, જો હું દર્ભ ઉખાડીને તેનાં મૂળમાં છાશ રેડીશ તો તેનાં મૂળ બળી જશે, અને ત્યાંથી તે દર્ભ નાશ પામશે. જો મકાઈના ઢગલા ઉપર તક છાંટવામાં આવે તો તે બધી મકાઈને નકામી કરી નાખે છે. નીચાણના પ્રદેશોમાં તકના બળ ઉપર તો ખેડુતો મહિનાઓ સુધી મકાઈથી પેટ ભરે છે, અને કુટુંબનું પોષણ કરે છે. જો તેમને તક ના મળે તો તેઓમાંથી અર્ધા તો અવશ્ય માંદા પડીને મૃત્યુ પામે.

ગાયો તથા બેંસોની અવિરામ સેવા કરવા છતાંયે ગરીબ ખેડુતોને ઘી-દૂધ તો ચાખવાનેય મળતું નથી. કાં તો તેઓ દૂધજ વેચી મારે છે કે કાં તો તેનું દહીં જમાવી ઘી કાઢીને વેચી દે છે અને તક પોતે ખાય છે. પરંતુ તેમ છતાંયે ઘી-દૂધ ખાનારાઓ કરતાં છાશ ખાનારા ખેડુતો વધારે બળવાન તથા હૃષ્ટપુષ્ટ અને આજીવન સ્વસ્થ હોય છે, અને તેથીજ છાશ ખાનારો ખેડુત આખો દિવસ પરિશ્રમ કરવા છતાં પણ થાકી જતો નથી. જેમણે પહાડીઓ તેમજ ભૂતીઆઓને જોયા છે તેમને વિશેષ કહેવાની જરૂર નથી. દૂધ ઘી ખાનાર માણસ તેમના જેટલી મહેનત કરી પણ કરી શકશે નહિ. તેમના જેવા હૃષ્ટપુષ્ટ તથા નિરોગી માણસો બહુજ ઓછા જોવામાં આવે છે. એક ધનવાનને બે સ્ત્રીઓ હતી. બંનેને એક એક છોકરો હતો. કાલવશાત્ નાના છોકરાની બાલ્યાવસ્થામાંજ તેની માતા ગુજરી ગઈ. આથી તે પોતાની સાવકી માતાની દેખ-રેખ નીચે ઉછરવા લાગ્યો. સાવકી માતા શોક્યના છોકરા ઉપર ધૃષ્ટિ રાખીને હંમેશાં તેને છાશ સાથે ખીન્નું કંઈ હલકું ભોજન આપતી હતી, અને પોતાના છોકરાને તો ઘી-દૂધમાં તરબોળ રાખતી હતી. પરંતુ તેમ છતાંય પોતાના ઘી-દૂધ ખાનાર મોટા છોકરા કરતાં છાશ ખાનાર નાના પુત્રનું સ્વાસ્થ્ય સારું જોઈ પિતા એમજ સમજતો કે, મારા હયાત સ્ત્રી પોતાના પુત્ર કરતાંય મા વગરના મારા નાના છોકરા ઉપર બહુ સ્નેહ રાખે છે અને તેને ખૂબ દૂધ-ઘી ખવડાવે છે; એટલેજ તે નાનો હોવા છતાં પણ મોટા છોકરા કરતાં મજબૂત દેખાય છે. એક દિવસ પોતાના બંને છોકરાઓને એકાંતમાં લઈ જઈ દરેકને અલગ અલગ પૂછ્યું કે, તમે કેટકેટલું ઘી-દૂધ ખાઈ શકો છો? મોટા પુત્રે કહ્યું કે, હું પોણા-શેર-શેર ઘી અને ચાર શેર દૂધ પી શકું છું. નાના પુત્રે કહ્યું કે, પિતાજી! હું ઘી-દૂધનો સ્વાદજ જાણતો નથી તો કેવી રીતે કહી

શકું કે હું કેટલું ખાઈ શકું છું? પિતાએ પૂછ્યું 'તો તું શું ખાય છે?' તેણે કહ્યું 'મોઠા (જાડી જાશ) અને રોટલી.' પિતાને આ વાત ઉપર એકદમ તો વિશ્વાસ ન આવ્યો. તેણે માન્યું કે, તે તેની સાવકી માતા ઉપર ઈર્ષ્યા રાખીને તેને દોષ દેવા આવું કહેતો હશે; નહિ તો મોટા છોકરા કરતાં શરીરમાં અને બળમાં તે આવો મજબૂત ક્યાંથી હોય? પરંતુ ગુપ્ત રીતે ખબર કાઢી જોતાં નાના છોકરાની વાત સાચી છે, એમ તેની ખાત્રી થઈ; એટલે પિતાએ જાતેજ તેને મોટા ઘી-દૂધની વ્યવસ્થા કરી તેને જાશ ખાતો બંધ કર્યો. પરંતુ થોડાજ દિવસમાં તેનું શરીર બગડવા લાગ્યું અને મોટા છોકરાની પેઠે વારંવાર તે પણ માંદો પડવા લાગ્યો. ત્યારે પિતાએ એક સુયોગ્ય વૈદ્યને તેની બધી હકીકત કહીને પૂછ્યું કે, તેને ઘાટી જાશની જગ્યાએ ખૂબ ઘી ખવડાવું છું; તેમ છતાંય તે પહેલાંના જેવો મજબૂત નહિ થતાં વારંવાર માંદો પડે છે તેનું શું કારણ? ત્યારે વૈદ્ય શેઠને તકનો મહિમા વર્ણવતાં કહ્યું કે વધારે ઘી ખાવાથી બૂબ મંદ પડી જાય છે, તેથી દૂધ પણ બરાબર પચતું નથી. અને ઘીની સાથે કોટલું દૂધ, રબડી તથા મલાઈ વધુ પ્રમાણમાં ખાનારે તેને પચાવવા માટે કરવો જોઈતો પરિશ્રમ ન કરવાથી તે જરૂર માંદો પડે છે. જો તમે તે બંને છોકરાઓને નિરોગી રાખવા ઇચ્છતા હો તો તેમને તકનું સેવન સારી પેઠે કરાવતા રહેજો. પિતાએ ત્યારબાદ બંને છોકરાઓને તક (જાડી જાશ) આપવા માંડી. આથી તેઓ બંને બળવાન થયા અને નિરોગી રહેવા લાગ્યા. ઘી-દૂધ વગેરે પદાર્થો જ્યારે બરાબર પચી જાય છે ત્યારેજ તેનું સાંં પરિણામ આવે છે, નહિ તો તેનાથી નુકસાન થવાનો સંભવ રહે છે. જઠરાગ્નિ પ્રદીપ્ત હોય તોજ પુષ્ટિકારક ખોરાકોની સારી અસર થાય છે; તેથી દીપન વસ્તુઓનેજ પુષ્ટિકારક કહીએ તો કંઈ ખોટું નથી. કારણ કે બળ ઉત્પન્ન થવાના મૂળકારણરૂપે પ્રદીપ્ત જઠરાગ્નિજ છે. મંદાગ્નિમાં ઘી તથા રબડી વગેરે કંઈ પણ ફાયદો કરી શકતાં નથી. દૂધ વગેરે બળદાયક પદાર્થો દીપન-પાચન વસ્તુની સહાયતા વિના તક વગેરેની પેઠે પૂરતા પ્રમાણમાં લઈ શકાતા નથી. કેટલાય રોગીઓ કોઈપણ દવાની મદદ સિવાય ઔદયૌદ શેર તક-પાન કરતા જોવામાં આવ્યા છે.* શું કોઈ પણ દીપન તથા પાચક ઔષધિની મદદ સિવાય દૂધ પણ તકની પેઠે આટલા પ્રમાણમાં લઈ શકાય? + કહી નહિ. તકના ગુણોના અનુભવી કોઈ કવિએ

* લેખકે જાતે કેટલાક રોગીઓને બાર બાર શેર (પાકો) સુધી તક પાન કરાવ્યું છે. (પાકો શેર ૮૦ તોલાનો ગણાય છે.)

+ દીપન તથા પાચક ઔષધ અંદ્રપ્રભા વડી વગેરેની સાથે દૂધ પણ ચોદ ચોદ શેર (પાકો) સુધી લઈ શકાય છે.

લેખક

“તત્ક્રં શક્રસ્ય દુર્લભમ્ ।” એવું પદ રચીને વ્યંગમાં તકયુક્ત મૃત્યુલોકની આગળ અમૃતમય સ્વર્ગનો કેવો મનોરંજક રીતે અનાદર કર્યો છે ! અમૃતમાં જરા-મરણનો નાશ કરનારી શક્તિ અવશ્ય છે, પરંતુ રોગનાશક શક્તિ નથી; અને તકમાં જરા-મરણ અને રોગ ટાળનાર ત્રણે શક્તિઓ હાજર છે. તકસેવી વૃદ્ધાવસ્થાના વ્યાધિઓથી મુક્ત રહીને અકાળ મૃત્યુથી સુરક્ષિત રહે છે. તોપણ રોગોનું તો કહેવુંજ શું ? તે તો તેની પાસે પણ આવી શકતા નથી. એટલે તો ધંદ્ર તેને જોધ જોધને લલચાય છે; પરંતુ તેને તે દુર્લભ છે. તક મૃત્યુલોકમાંજ થાય છે; સ્વર્ગમાં નહિ. તેથી સ્વર્ગ-લોકથી મૃત્યુલોક ક્યાંય શ્રેષ્ઠ છે. ઉપરોક્ત પદમાં આ સધળો લાભ ભરીને કવિએ પોતાને તકસેવનથી થયેલા ફાયદાઓ દર્શાવ્યા છે. આ કવિને અવશ્ય કોઈ અસાધ્ય રોગ થયો હોવો જોઈએ; નહિ તો આવું લાવપૂર્ણ પદ લખે નહિ. એજ પદને સમસ્યારૂપે લખને જાતિ અનુભવદ્વારા પૂર્તિ કરતાં કોઈ કવિવર વૈદ્યે બોજન પછી શું પીવું જોઈએ ? તેના જવાબમાં-તક,+ એમ લખીને બોજન પછી તકસેવન વિધિને સ્પષ્ટ કરી છે. તેથી કાચી રસોઈમાં તકના પદાર્થો જેવા કે કઠી, મઠો વગેરે ખનાવવાની પ્રથા પડી ગયેલી છે. કાન્યકુબ્જ બ્રાહ્મણોને ત્યાં વિવાહાદિના બોજનપ્રસંગે મઠો સૌથી છેલ્લો એટલા માટે પીરસાય છે કે જેથી બોજનમાં તકનો કંઈક પણ અંશ બળી જાય અને બોજનને પચાવી દે. તક જેમ ગુણુકારક છે, તેમ રુચિકારક પણ છે. કવિવર ચંદ્રબિરદાઈએ એક એક છંદ લખીને તકનું માહાત્મ્ય ધણુંજ વધારી દીધું છે. તેનાથી વિવિધ પ્રકારનાં બોજન ખનાવવામાં આવે છે. મઠો, કઠી, રાયતું, દહીંવડાં વગેરેના પ્રયોગો આયુર્વેદ શાસ્ત્રમાં વિધિપુરઃસર વર્ણવેલા છે. જેનું વર્ણન આગળ યથાસ્થાને કરવામાં આવશે. મૃત્યુ-લોકમાં સર્વરોગનાશક, અતિ સુલભ તથા સુરુચિકારક અને કોઈપણ અવસ્થામાં હાનિ નહિ પહોંચાડનાર તકના જેવી બીજી કોઈ પણ સરળ ઔષધિ દૃષ્ટિગોચર થતી નથી; તેથી તકના ગુણો વગેરે પ્રત્યેક રોગ ઉપર તકપ્રયોગ વિધિ શાસ્ત્રાનુસાર વર્ણવવામાં આવશે.

તકના પ્રકાર:—ગરમ કરેલા દૂધને ખાટા પદાર્થોની મેળવણીથી જમાવીને વસોણીવડે વસોવવાથી જે વસ્તુ તૈયાર થાય છે તેને તક કહે છે. આ તકની ખનાવટ પાંચ પ્રકારની છે.* તેનાં નામ આ પ્રમાણે છે:—

+ મોજનાન્તે તુ કિં પેયમ્ જયન્તઃ કસ્ય વૈ સુતઃ ।

કથં વિણ્ણુપદં પ્રોક્તમ્ ! તત્ક્રં શક્રસ્ય દુર્લભમ્ ॥

* સસરં નિર્જલં ઘોલં મથિતં ત્વસરોદકમ્ । તત્ક્રં પાદજલં પ્રોક્તમુદશ્વિત્વર્ધવારિકમ્ । છચ્છિકા સારહીના સ્થાત્ સ્વચ્છા પ્રચુર વારિકા ॥

ધોલ, મથિત, તક, ઉદશ્ચિત અને છન્નિકા અથવા હાશ. તર સાથેના દહીને પાણીનો છાંટાય ઉમેર્યા સિવાય વલોવ્યું હોય તેને “ધોલતક” કહે છે. તર ઉતારી લઈને ખાકીના દહીમાં જરા પથ્થુ પાણી ભેળવ્યા સિવાય વલોવેલું હોય તેને “મથિત તક” કહે છે. દહીમાં ચોથા ભાગનું પાણી ભેળવી વલોવેલું હોય તેને “તક” કહે છે. દહી સાથે અધુ પાણી ભેળવીને વલોવેલું હોય તેને “ઉદશ્ચિત” કહે છે, અને એથી વધારે પાણી ભેળવીને વલોવેલા દહીમાંથી માખણ કાઢી લીધા પછી જે ખાકી રહે છે તેને હાશ કહે છે.

તકના ગુણ:—જૂખ વધારનાર, નેત્રરોગનાશક, પ્રાણદાયી, લોહી તથા માંસ વધારનાર, આમનાશક, તેમજ કફ તથા વાતનાશક એ મુખ્ય ગુણો છે.

ધોલમાં સાકર ભેળવીને સેવન કરવાથી કેરીના જેવો ફાયદો કરે છે. કેરી વીર્યવર્ધક, સ્તિગ્ધ (રક્ષતાનાશક), સુખ તથા બળને આપનાર, ગુરુ (ભારે), વાયુનાશક, રુચિકારક, વર્ણને ઉત્તમ કરનાર, શીતળ, હૃદયને પ્રિય તથા પિત્ત નહિ કરનાર અને સ્ત્રીમાં આનાંદ આપનાર છે. આ બધા ગુણો સાકર ભેળવેલા ધોલમાં મળી આવે છે.

મથિત તક:—વાત, પિત્ત તથા કફનાશક અને હૃદયને પ્રિય કરનાર છે.

તક:—મળને બાંધનાર, ખાટી, પાકમાં તથા રસમાં મધુર, હલકી, ઉષ્ણવીર્ય, અગ્નિ પ્રદીપ્ત કરનાર, વીર્યવર્ધક, તૃપ્તિ કરનાર તથા વાયુનાશક અને સંગ્રહણી વગેરે રોગોમાં પથ્ય છે. તક હલકી હોવાથી ગ્રાહક છે અને પાકમાં મધુર હોવાથી પિત્ત ઉત્પન્ન કરતી નથી—અર્થાત્ પિત્તનો પ્રકોપ થતો નથી. ઉષ્ણ તથા રક્ષ હોવાથી કફનાશક છે. આ પ્રકારે તે ત્રણે દોષોને શાંત કરે છે. આ તક વિષે પહેલાં લખાઈ ગયું છે કે તેનું સેવન કરનાર કદી દુઃખી થતો નથી અને તેનાથી નાશ કરેલો રોગ ફરીથી ઉત્પન્ન થતો નથી.

ઉદશ્ચિત તક:—કફકારક તથા બળ આપનાર અને આમનો અત્યંત જલદી નાશ કરનાર છે.

છન્નિકા (હાશ):—શીતળ, હલકી, વાતનાશક, તૃષ્ણા અને પિત્તનાશક તથા કફકારક છે. સિંધવ ભેળવીને સેવન કરવાથી તે અગ્નિને પ્રદીપ્ત કરે છે.

તકમાં જે પ્રમાણે પાણી અને ઘી બળેલું હશે, તેજ પ્રમાણે

• કાઠ તક લક્ષણવાળાને ઉદશ્ચિત અને ઉદશ્ચિત લક્ષણવાળાને તક કહે છે; પરંતુ બહુ મત ન હોવાથી એ માન્ય નથી.

× શુદ્ધર્ધનં નેત્રરુજાપદં ચ પ્રાણપ્રદં રોગિતમાંસદં ચ ।
આમાભિઘાતં કફવાતહંત ત્વષ્ઠી ગુણા ચૈ કથિતા હિત ક્રે ॥

(યોગરત્નાકર)

ગુણોમાં પણ ભેદ પડશે. જે તકમાંથી બધું ચી કાઢી લીધું હશે તે તક લધુ હોવાથી પથ્ય થાય છે, જેમાંથી થોડું ચી કાઢી લીધું હોય તે પૂર્વોક્ત તક કરતાં ગુરુ તથા વીર્યવર્ધક તેમજ કફકારક છે. જે તકમાંથી જરાપણ ચી કાઢી લીધું ન હોય તે તક પૂર્વોક્ત તકથી વધારે ઘટ, ભારે, પુષ્ટિકારક અને કફકર્તા છે. એજ પ્રમાણે જળનું પ્રમાણ વધારે ઓછું હોવાથી પણ તકના ગુણોમાં ફેરફાર થાય છે. તે વિષે પહેલાં લખાઈ ગયું છે.

મંદાદિ દહીંથી થયેલ તકના ગુણ:—જે જાતના દહીંમાંથી જે જાતની તક બનાવાય છે તે તકમાં તે દહીંને મળતાજ ગુણો જોવામાં આવે છે.*

(૧) જે દહીં દૂધના જેવું (એટલે કે બરાબર જમ્મા વગરનું), અવ્યક્ત રસવાળું અને કંઈક ઘટ હોય તે મંદ દહીં છે. તેમાંથી બનાવેલ તક મળમૂત્ર કરાવનાર, ત્રિદોષવર્ધક અને દાહકારક છે.

(૨) જે દહીં સારી રીતે જામી ગયું હોય અને જેમાં મિઠાશ આવી હોય તથા ખટાશ જણાતી ન હોય તે સ્વાદુ દહીં કહેવાય છે. સ્વાદુમાંથી બનાવેલ તક અલિપ્યન્દી (શરીરમાં ભારેપણું ઉપજાવનાર), મૈથુનશક્તિવર્ધક, મેદ તથા કફ વધારનાર, વાયુનાશક, પાકમાં મધુર અને રક્તપિત્તને સ્વચ્છ કરનાર છે.

(૩) જે દહીં ખાટું, મીઠું અને કષાય રસવાળું હોય તેને સ્વાદુઅમ્લ (ખટમધુર) દહીં કહે છે. તેનાથી થયેલ તકના ગુણ સામાન્ય તકના જેવા છે.

(૪) જે દહીંમાંથી મિઠાશ જતી રહી હોય અને ખટાશ આવી હોય તેને ખાટું દહીં કહે છે. આ દહીંમાંથી બનેલ તક અગ્નિવર્ધક તથા પિત્ત, રક્ત અને કફને વધારનાર છે.

(૫) જે દહીં ખાવાથી દાંત ખટાષ્ટ જાય અને રૂવાં ઉભાં થઈ જાય તથા ગળા વગેરેમાં બળતરા થાય તેને અત્યમ્લ (બહુ ખાટું) દહીં કહે છે. તેમાંથી બનેલ તક અગ્નિદીપક, રક્તવિકાર, વાયુ તથા પિત્તને વધારનાર છે.

ગાયત્રી તક:—ગાયત્રી તક પવિત્ર, અગ્નિવર્ધક, બુદ્ધિ વધારનાર, અર્શ તથા ત્રિદોષ (વાત, પિત્ત અને કફ)ને શાંત કરનાર, ગુલ્મ, અતિસાર, પ્લોહા, અર્શ અને સંગ્રહણીમાં હિતકારક છે.

લેંસની તક:—કફ ઉત્પન્ન કરનાર, ભારે તથા સોજો કરનાર છે, ગુરુ (ભારે), બળદાયક તથા વાયુ અને પિત્તને દૂર કરનાર છે.

બકરીની છાશ:—ચરખીવાળી, હલકી, ત્રિદોષનાશક, ગુલ્મ, અર્શ, સંગ્રહણી, ક્ષય, દુર્બળતા, સોજો તથા પાંડુરોગને દૂર કરનાર છે.

ઉકાળ્યા વગરની કાચી ઊંચા:—આમાશયના કફ તથા આમનો નાશ કરનાર અને કંઠમાં કફ ઉત્પન્ન કરનાર છે.

ઉકાળેલી તક (કઠી):—પીનસ, શ્વાસ, કાસ વગેરેમાં ખાસ ફાયદાકારક છે.

ખાસ દોષમાં તકનો પ્રયોગ:—વાયુપ્રધાન રોગોમાં સૂંઠ તથા સિંધવ નાખેલી ખાટી તક ઉત્તમ છે અને જો ઘોલમાં લીંગ, જીરૂ અને સિંધાલુણ ભેળવીને પીવાય તો અત્યંત કોપેલા વાયુને શાંત કરે છે. હરસ તથા અતિસારનાશક, રુચિદાયક, પુષ્ટિકારક, બળવર્ધક અને શુભનાશક છે. પિત્તજન્ય રોગોમાં સાકર ભેળવેલી મીઠી તક વિશેષ લાભદાયક થાય છે. કફની વૃદ્ધિમાં સૂંઠ, પીપર તથા મરીવાળી તક ફાયદાકારક છે.

તકનો મુખ્ય ઉપયોગ:—જો કે તક બીજા ઋતુઓમાં પણ સેવન કરાય છે, છતાં શીત ઋતુ એ તકસેવન માટે ખાસ સમય છે. અરુચિમાં અને કાનની નસો કફાદિથી રોકાઇ જવામાં તથા અગ્નિમાં ઘ અને વાતાદિ રોગોમાં તક અમૃતનું કામ કરે છે. ઝેર, વમન, વિષમજ્વર, પ્રસેક, પાંડુ, મેદ, સંગ્રહણી, હરસ, મૂતકૃચ્છ્ર, બગદર, પ્રમેહ, ગુદમ, અતિસાર, શુભ, પ્લીહા, ઉદરરોગ, અરુચિ, સફેદ કોઠ, શેથ (સોજો) તૃષા તથા કૃમિ આદિ રોગોમાં તક મુખ્ય ઔષધિ છે.

માત્ર શરદઋતુમાં તથા ધા, દુર્બળતા, મૂર્ચ્છા, ભ્રમ, દાહ અને રક્તપિત્તમાં મુખ્યત્વે તકસેવન નહિ કરાવતાં બીજા બધા રોગોની તક એ એક પરમ ઔષધિ છે.

તાવ અને તક:—સઘળા રોગોમાં તાવના જેવો કપરો (દુર્જય) બીજો કોઇ રોગ નથી. ઘણે ભાગે તાવ આબ્યા સિવાય કોઇ પણ પ્રાણીનો દેહાંત થતો નથી. પ્રત્યેક રોગના રાજ્ય ઉપર જ્વરદેવની પતાકા ફરફરતીજ હોય છે. અને આહારવિહારમાં સહેજ પણ બુલચૂક થઈ કે વિકરાળ જ્વરની કાળમૂર્તિ સામે ઉભીજ છે. મોટા મોટા મહારથીઓ અને વિશાળ કાયાવાળાઓને પણ ક્ષણવારમાં જમીન ઉપર સૂવાડી દે છે. દીનહીન બાળકો અને વૃદ્ધો તો તેનો ખોરાકજ છે. પરંતુ જેઓ કુદરતથી વિરુદ્ધ વર્તનારા છે તેમનેજ આ જ્વરનો ભય છે. પ્રકૃતિદેવીની આજ્ઞાને નહિ ગણકારનાર પ્રાણીઓ માટે આ જ્વર એ દંડસ્વરૂપ છે. કુદરતના નિયમ પ્રમાણે ચાલનારાઓનો જીવનમાર્ગ નિષ્કંટક છે. જ્વરાદિ રોગો તેમનાથી દૂર રહીને શાંતિનાજ માર્ગ દર્શાવે છે. પ્રકૃતિના ગુન્હેગારોને પણ તાવ આવતાં જો તેઓ પ્રકૃતિને શરણે આવે છે તો તો તેમનો તાવ જલદી ચાલ્યો જાય છે અને કોઈ પણ ઔષધિની જરૂર પડતી નથી. આથીજ આપણા શાસ્ત્રકારોએ જ્વરાદિ રોગો થતાં લંબનનેજ પ્રાધાન્ય આપ્યું છે. તે એટલે સુધી કે દોષનું

નિવારણ થઈ જાય ત્યાંસુધી ઔષધિનો નિષેધ કરેલો છે અને પ્રકૃતિ ઉપરજ દરદીને છોડવાનો સિદ્ધાંત સ્થિર કર્યો છે. હવે તો આ સિદ્ધાંતનું અનુસરણ મોટા મોટા ધુરંધર ડોક્ટરોએ પણ કરવા માંડ્યું છે. અમેરિકામાં તો ઉપવાસ-ચિકિત્સાની મોટી મોટી કોલેજો ઉઘડી છે. ૯૦-૯૦ અપવાસ કરાવીને પછીજ કંઈક પથ આપે છે. અહીં આનો ઉલ્લેખ કરવાનું એજ કારણ છે કે, જ્યાંસુધી તાવમાં ઔષધિ આપવાની જરૂર ન હોય ત્યાંસુધી તેને કંઈપણ નહિ આપતાં યોગ્ય સમયે (દોષનું) નિવારણ થયા પછી જેમકે * વાતજનિત સંતત જ્વરમાં સાત દિવસ પછી અને પિત્તજ સંતત જ્વરમાં દસ દિવસ પછી તથા કફજ સંતત જ્વરમાં બાર દિવસ પછી, જ્યારે ઔષધિ આપવાનો સમય થાય છે (ત્યારે) તકને પૂર્વોક્ત વિધિથી દોષાનુકૂળ બનાવીને અર્ધાં તોલાની એક ચમચીથી શરૂ કરીને ક્રમશઃ સમય અને શક્તિના પ્રમાણમાં વધારતા જવું. જ્વર શાંત થયા પછી તો પથજ ઔષધિની ઔષધિ તથા આધારનો આધાર અને પાચનની રામબાણ દવા છે. વિષમ જ્વરમાં તો તક અમૃતનું જ કાર્ય કરે છે. એમાં અન્નની જગાએ તકનું સેવન કરાવવામાં આવે તો સર્વ પ્રકારના વિષમ જ્વર નાશુદ થાય છે. કારણ કે દૂષિત આહારવિહારથી આમાશયમાં દોષનો પ્રકોપ થાય છે અને તેથી તાવ આવે છે તેમજ આમાશયને શુદ્ધ કરવા માટે તકના જેવી સારી બીજી કોઈ ચીજ નથી. કેમકે અગાઉ લખ્યું છે કે, તક હલકી હોવાથી આપોઆપ પચી જાય છે. તેને પચાવવાનો ભાર આમાશય ઉપર નથી પડતો, અને આમાશયના દુષ્ટ દોષોને પચાવવા માટે તેનાથી વધારે સારી ઔષધિ બીજી કોઈજ નથી. ચોથીઆ તાવ સૌથી ભયંકર હોઇ વર્ષો સુધી પીછો છોડતો નથી, પરંતુ તકનું સેવન કરનાર મનુષ્યને તો એ ચોથીઆ તાવનાં દર્શનજ દુર્લભ થઇ જાય છે; તો પછી એકાંતરીઆ અને ત્રીજીઆ વગેરે તાવોની બાબતમાં તો કહેવુંજ શું! તકકંપ કરનાર મનુષ્ય શારીરિક તેમજ સ્વર્ગીય સુખનો અનુભવ મૃત્યુલોકમાંજ કરી શકે છે. કારણ કે તે તાવ વગેરે શારીરિક વ્યાધિઓથી તે હમેશાં મુક્ત રહે છે.

બીલાનો ગર અને કમળકાકડીને જાડી હાશમાં ભેળવીને પીવાથી વિષમજ્વર શાંત થાય છે. કેવળ આટલી હાશનેજ દોષાનુકૂળ બનાવી લઇ તેનું નિત્ય સેવન કરવાથી સર્વ પ્રકારના તાવ શાંત થઈ જાય છે.

અતીસાર:—અતીસાર પણ પ્રબળ રોગ છે. તે થતાંજ શરીરનાં બધાં અંગ શિથિલ થઇ જાય છે. આમાં દોષો દૂષિત થતાં

* ખાસ દોષો સંબંધી તક-પ્રયોગ-વિધિ પહેલાં લખાઇ ચકી છે તેથી વધે દોષને અનુસરતી ઔષધિઓ ભેળવીને તકને અનુકૂળ બનાવી લેવી જોઈએ.

રક્તાદિ સધળી વહેતી ધાતુઓ જઠરાગ્નિને મંદ પાડીને પવનના દબાણ સાથે ગુદાદ્વારા બહાર નીકળ્યા કરે છે, અને મંદાગ્નિ હોવા છતાં અન્ન વગેરે બારે વસ્તુઓનું સેવન કરવાથી તે બરાબર નહિ પચી શકીને અતીસારનો વેગ બહુ વધી જાય છે.

કોઇ વાર કાળો, કોઈ વાર લીલો તો કોઇ વાર પીળો દસ્ત આવવા લાગે છે. અલગ પેશાબ આવવો પણ બંધ થઇ જાય છે, વાયુ નીકળતો નથી, પેટમાં અમળાટ થાય છે. આવી સ્થિતિમાં તકથી વિશેષ દિતકારી બીજી કોઈ વસ્તુ નથી, કે જે ઔષધનું ઔષધ અને આધારનો આધાર હોય. હલકી તથા રક્ષ હોવાથી બહુ જલદી પચી જઈને પ્રવાહી ધાતુને સૂકવીને મળને બાંધી દે છે, અને તેથી દસ્ત જલદીથી બંધ થઇ જાય છે. આમના ઝાડામાં તો તકસિવાય બીજી કોઇ પણ વસ્તુ એવી નથી, કે જે આમને જલાવી તુરંતજ મળને બાંધી દે. કારણ કે આમાતીસાર અન્ન નહિ પચવાથીજ ઉત્પન્ન થાય છે; એટલે તેમાં બીજી કોઇ પણ વસ્તુ આધારતરીકે ખાવાથી અજીર્ણ વળી વધારે વધી જાય છે, અને તેથી પેટનો અમળાટ તથા દસ્ત બંધ થવાને બદલે વિશેષ વધી જાય છે. આમાતીસારમાં અધોળ અથવા નવટાંક એરંડીઉં પાંદ ફાળે જીલાબ આખા પછી હિંગ, જીરૂ અને મીઠું મેળવી તકનું સેવન શરૂ કરાવવાથી ત્રણ દિવસમાં જૂનામાં જૂનો આમાતીસાર પણ શાંત થઇ જાય છે, એ કેટલીયે વાર અનુભવેલો પ્રયોગ છે.

ઇંદ્રજીવ, નાગરમોચ, નાગકેસર, લોધર, સુંઠ અને મોચરસ, એ ચીજોનું ચૂર્ણ ખનાવીને લાલ દેશી સાકરમાં ભેળવીને તેમાંથી અર્ધો તોલો તકની સાથે લેવાથી જૂનામાં જૂનો અતીસાર શાંત થઈ જાય છે.

તકનો અર્ક—તકનો બાકીદ્વારા અર્ક કાઢીને પાણીને બદલે પીવાથી ધણીજ ફાયદો થાય છે.

સંગ્રહણી—એ બહુજ લયંકર રોગ છે. તેના સકંજમાં આવેલો મનુષ્ય મહામહેનતે બચી શકે છે. એ અતીસારનું બગડેલું અને બહુ વીકરેલું રૂપ છે. અતીસારમાં અથવા અતીસાર મટયા પછી પણ અગ્નિ મંદ રહે છે. એ મંદાગ્નિમાં અપચ્ચ પદાર્થોના સેવનથી બાકીનો અગ્નિ પણ બૂઝાઈ જાય છે. અને તેથી કરીને સંગ્રહણી (અન્નને ધારણ કરનારી છટ્ટી કલા) દૂષિત થઇ જાય છે. એવા સંગ્રહણીમાં અન્નને ધારણ કરવાની શક્તિ રહેતી નથી એટલે અન્ન કંઈક પણ પેટમાં ભેગું થાય કે ઝાડા થાય છે. આજ કારણથી સંગ્રહણી રોગમાં જ્યાંસુધી અન્ન લઇ શકાય છે ત્યાં સુધી (દસ-બાર-પંદર દિવસ સુધી) માથુસ સારો રહે છે અને ત્યાર પછી ઝાડા થવા લાગે છે. જેમ જેમ ગ્રહણ શક્તિ ઘટતી જાય છે, તેમ તેમ જલદી ઝાડા થવા લાગે છે. એવટે ખૂબ ઝાડા

થાય છે અને કંઈ પણ આધામાં આવે તે બહાર નીકળી જાય છે. લોહી વગેરે પ્રવાહી ધાતુઓ પણ ઝડાવાટે નીકળે છે એટલે માત્ર હાડચામના માળખા જેવોજ માનવી બાકી રહે છે. અતે તેના પ્રાણ છૂટી જાય છે. આ બચંકર રોગની એકમાત્ર ઔષધિ તક છે. એ તક ધાટી જાશની છત્રજાયામાં સંગ્રહણી જેવા બચંકર રોગો કંઈપણ નુકસાન કરી શકતા નથી. એમ પણ કહી શકાય કે, તકના રાજ્યમાં આવા ચોર-ડાકુઓનો સર્વથા અભાવ થઈ જાય છે. સંગ્રહણી જેવા લૂંટારાઓથી સતાવાયલા મનુષ્યો તકનું શરણ લેતાંજ શાંતિ પામે છે. પછી તે લૂંટારાઓની તે માણસના તરફ નજર ફેંકવાની પણ શક્તિ રહેતી નથી.

તકકલ્પ:—સંગ્રહણી થતાંજ તકને દોષાનુકૂળ બનાવી તેમાં જીરૂ, મીઠું, હિંગ વગેરે યોગ્ય ઔષધિઓ ભેળવી ધીમે ધીમે તેનું સેવન કરતા રહીને ખોરાક બિલકુલ છોડી દેવા જોઈએ. તે એટલે સુધી કે પાણીની જગાએ પણ તકનો ઉપયોગ કરવો. જેટલી પી શકાય તેટલી પીવી. વીસ વીસ શેર (પાકા) સુધી પણ પીનારા જોયેલા છે.

હરસ:—હરસનો રોગ જંતુ પડેલા ઘઉંની પેઠે માણસને નિર્જળ બનાવી દે છે. એ રોગ મટવો મહાદુષ્કર છે. તે થતાંજ મનુષ્યની સઘળી ઇન્દ્રિયો સિથિલ થઈ જાય છે. હરસ-મસામાં ચામડી, માંસ અને મેદ દૂષિત થતાં માંસના અંકુર ગુદામાં દેખાય છે. એ અંકુર સરસવથી તે મોટાં મોટાં ઘીલોડાં જેવા હોય છે. કોઈને એક, કોઈને બે અને કોઈના ત્રણેય વધી જાય છે. કોઈ કોઈના મસામાંથી તો લોહીની ધારો વહેતી હોય છે. એક માણસના ત્રણે મસા એવા સૂજીને એક થઈ ગયા હતા, કે તેના મળની વાત તો દૂર રહી પરંતુ વા પણ સરી શકતો નહોતો. આંગળીઓ-વડે મળ જેવી કાઢવામાં આવતો. એ રોગ થતાં ગુદમ, પ્લીહા, હિર, જવર, મૂર્છા, તરસ, અરુચિ, પીનસ, પ્રમેહ, મૂત્રકૃચ્છ્ર, નપુંસકતા, મંદાગ્નિ, શરદી, માથાનું ભારેપણું વગેરે અનેક આમ-જન્ય વ્યાધિઓ પેદા થાય છે. લોહીના હરસમાં વધુ લોહી નીકળી જવાથી માણસ પીળો અને ફિક્કો પડી જાય છે. બળ, વર્ણ અને ઉત્સાહ નાશ થઈ જાય છે. આવા દુર્જન્ય વ્યાધિરૂપી કિલ્લાનો નાશ કરવા માટે તક એ એકજ એવી સહસ્રની (તોપ) છે કે જેના પ્રહારથી એ વ્યાધિરૂપી કિલ્લો ભાંગીને ભુસ્કા થઈ જાય છે.

(‘ માધુરી’ના અંકોમાંથી મધુસૂદન દીક્ષિતના લેખનો સારાનુવાદ)

૧૧-ક્ષયરોગ તથા યજ્ઞચિકિત્સા

ભારતવર્ષમાં જેમ જેમ નિર્ધનતા, નિર્બળતા અને વિલાસિતા વૃદ્ધિ પામતી જાય છે, તેમ તેમ ક્ષયરોગ પણ દિનપ્રતિદિન વૃદ્ધિ પામતો જાય છે. મોટાં મોટાં શહેરો તો તેનાં કેન્દ્રસ્થાન છેજ; પરંતુ હવે તો કસ્ટા અને ગામડાં પણ તેનાથી મુક્ત નથી. અને જ્યારે તેને અટકાવવાનો કંઈ પણ પ્રયત્ન કરવામાં આવતો નથી ત્યારે તે મુક્ત રહી પણ શી રીતે શકે ?

ઈંગ્લેંડ જેવા નાનકડા દેશમાં કે જ્યાં આ રોગ અધિક પ્રમાણમાં નથી ત્યાં પણ સન ૧૯૧૧ ની સાલના બજેટમાં ૩૧૫ કરોડ રૂપિયા સેનીટારિયમ (આરોગ્ય ભુવનો) માટે મંજૂર કરવામાં આવ્યા હતા. આરોગ્યભુવનોમાં રહીને જે રોગીઓ સાજા થાય છે, તેમને તરતજ નગરોમાં મોકલવામાં આવતા નથી. પરંતુ ત્યાંજ પાસેનાં ખેતરોમાં કામે લગાડવામાં આવે છે, કે જેથી બીજાઓને ચેપ લાગવાનો ભય ન રહે. આ રોગથી બચવાના નિયમોવિષે ભાષણો આપવામાં આવે છે. ભાષણોને પ્રિય બનાવવા માટે મેન્જિક લેન્ટર્નનો પણ ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. જનતા પણ શિક્ષિત હોવાથી એ જલદી સમજી જાય છે અને તે નિયમોનું પાલન કરવાને તત્પર થાય છે. પરંતુ ભારતવર્ષની તો લીલાળી વિચિત્ર છે. રોગ દિનપ્રતિદિન વધતોજ જાય છે. આવડા મોટા દેશમાં આંગળીને વેઢે ગણાય તેટલાંજ આરોગ્યભુવનો છે. તેમાં પણ રોગીઓ દાખલ થતાં અચકાય છે. જ્યાંસુધી રોગી હરે ફરે છે, ત્યાંસુધી ડોક્ટરની ગમે તેટલી મનાઈ હોય છતાં પણ બધું કામકાજ તે કરતોજ રહેવાનો. તેનું એકું, કપડાં, થુંક વગેરેથી દૂર રહેવાની અન્ય કુટુંબીઓ કંઈપણ પરવાજ નહિ કરે. કોઈ સમજાવે ત્યારે બધી વાતોનો જવાબ ‘તકદીર’ અને ‘ભાગ્ય’ કહીને આપશે. મૂર્ખાજ નહિ પણ મોટા મોટા ભણેલા ગણેલાઓ તથા જેઓ બીજાં કામો કુશળતાથી કરે છે તેઓ પણ સ્વાસ્થ્યની બાબત ‘તગદીર’ ઉપરજ છોડે છે. પરંતુ મને મારા આ રોગની ચિકિત્સાના અનુભવ ઉપરથી જણાયું છે કે, સેંકડે ૬૦ રોગીઓ એવા હોય છે કે જેમને થોડી ઘણી બેકાળજી તથા બીજા રોગીઓનો સહવાસ અને ચેપથી સંપૂર્ણ રીતે નહિ બચવાને પરિણામેજ આ રોગના ભોગ થવું પડ્યું હોય છે.

વર્તમાન સમયતામાં જીવન ગાળનાર કોઈપણ સજ્જન પોતાને આ રોગથી સુરક્ષિત ન માને. સાંકડી છાતીવાળા અને સૂકાલકડી શરીરવાળા તો આ રોગમાં સહેલાઈથી ફસાઈ જાય છે. અને સાવધાની નહિ રાખવાથી તો મોટાં મોટાં હૃદયપુષ્ટ શરીરવાળા

પણુ આ રોગના શિકાર થઇ જાય છે. આ રોગથી બચવાને માટે જે નિયમો પાળવા જોઈએ તે અત્રે સંક્ષેપમાં લખીએ છીએ:-

ક્ષયરોગથી બચવાના ઉપાય

૧-પ્રત્યેક માણસે કંઈ ને કંઈ વ્યાયામ અવશ્ય કરવો જોઈએ, કે જેથી શરીર પુષ્ટ રહે. એવી તંદુરસ્ત અવસ્થામાં જે રોગનાં જંતુ શરીરમાં કદાચ દાખલ થશે તોપણ તેઓ નષ્ટબ્રષ્ટ થઇ જશે.

૨-અધારાવાળા, બંધીઆર, ગંદા સ્થાનમાં અને જ્યાં પ્રકાશ અને વાયુની સંપૂર્ણ અવરજવર ન હોય ત્યાં રહેવું જોઈએ નહિ. શોષખોળથી સિદ્ધ થયું છે કે, ક્ષયરોગના કીડા કે જે થુંક અને પાણીમાં અને ખરકમાં પણ કેટલાયે માસ સુધી જીવતા રહે છે, તે ખુલ્લી હવામાં એક અઠવાડીયામાં અને તડકામાં થોડાક કલાકમાં અથવા કોઇ કોઇ વાર કેટલીક મિનિટોમાંજ મરી જાય છે.

૩-શક્તિથી વધારે કામ કરવું અને તેના પ્રમાણમાં ભોજન ન મળવું અથવા એથી ઉલટું વધારે પૌષ્ટિક ભોજન કરવું અને વ્યાયામ નહિ કરીને હમેશાં પાચનશક્તિને બગડેલી રાખવી એ આ રોગને ઉપજાવનારાં કારણો છે.

૪-અત્યંત વિષયભોગ, બાળલગ્ન, નિકટના સંબંધીઓમાં લગ્નો, ચિંતા, અત્યંત મદિરાપાન, સ્ત્રીઓનું ખૂબ પડદામાં રહેવું, બાળકોને ઘણી વાર દૂધ પાવું, પ્રદરરોગ અથવા ગર્ભાશયના રોગોથી ઘણા સમય સુધી પીડાવું, વેગોને રોકવા, (મળ, મૂત્ર, છીંક, બગાસું ઇત્યાદિ સ્વાભાવિક બાબતોને વેગ કહે છે), ઘણા માણસોનું એકજ બંધ ઓરડામાં સૂવું, વગેરે આ રોગની ઉત્પત્તિનાં કારણો છે.

૫-આ રોગના રોગી સાથે વધારે સંબંધ રાખવો, તેના શ્વાસોર્શ્વાસ, થુંક, વસ્ત્રો વગેરેથી બચતા રહેવું નહિ, રોગીને જમીન અને ભીંતોએ થુંકવા દેવો, એ પણ આ રોગનાં ઉત્પાદક કારણો છે. કેમકે શોષખોળથી એ સિદ્ધ થઇ ચૂક્યું છે કે, એવા સૂકાચેલા થુંકમાં પણ આ રોગનાં જંતુઓ છ માસ સુધી જીવતાં રહી શકે છે.

ચિકિત્સા

વૈદ્યક, યુનાની, હોમિયોપેથિક, એલોપેથિક વગેરે કેટલાયે આ રોગના ઉપચારો હાલમાં પ્રચલિત છે. તેમાંથી કયો ઉપચાર ઉત્તમ છે અને કયા ઉપચારથી કેટલા રોગીઓ સાજા થાય છે, એ બતાવવું અત્રે યોગ્ય નથી; પરંતુ એ તો સૌ કહે છે કે, આ રોગની ચિકિત્સા કરવી એ કંઈ સાધારણ વાત નથી. તેથી અમે અત્રે એક ખાસ ચિકિત્સાનું વર્ણન કરીએ છીએ, કે જેનાથી બીજા રોગોની પેઠે આ રોગ પણ સહેલાઈથી મટી શકે છે. તે પ્રાચીન કાળમાં પ્રચલિત હતી, પરંતુ હાલમાં લુપ્તપ્રાય થયેલી છે. અમે કેટલાક વૈદ્યોએ એ લુપ્ત થયેલી વિદ્યાની સ્વાનુભવથી શોધ કરીને

અસાધારણ સફળતા પ્રાપ્ત કરી છે.

યજ્ઞચિકિત્સા એ 'શુ' છે ?

રોગનાશક ઔષધિઓને ખાંડીને તેમાં વિધિપૂર્વક ઘી વગેરે ભેળવીને, તેને અગ્નિમાં હોમવી અને તે ઔષધિઓના બળેલા પરમાણુઓથી ભિન્નિત થયેલા વાયુને શ્વાસદ્વારા તથા અન્ય છિદ્રો દ્વારા રોગીના શરીરમાં આરોગ્યપ્રાપ્તિપર્યંત હરહમેશ દાખલ કરવો તેને “યજ્ઞચિકિત્સા” કહે છે.

યજ્ઞચિકિત્સા સૌથી મુખ્ય શા માટે ?

સૌ બુદ્ધિમાનો જાણે છે કે, સૂક્ષ્મ વસ્તુ તો સ્થૂળમાં પ્રવેશ કરી શકે છે, પરંતુ સ્થૂળ વસ્તુ સૂક્ષ્મમાં કદી પણ પ્રવેશી શકતી નથી. લોટમાં બળેલી સાકરનાં સૂક્ષ્મ પરમાણુઓને જૂદાં પાડવા માટે માણસની સ્થૂળ આંગળીઓ અસમર્થ છે, પરંતુ કીડીનું સૂક્ષ્મ મોં તેને સહેલાઈથી જૂદું પાડી શકે છે.

હવે વિચાર કરો. આ રોગના કીડા એટલા સૂક્ષ્મ હોય છે કે જે સાધારણ કદવાળા કીડા (એક્ટેરિયા) એક લાઘનમાં રાખવામાં આવે તો ૨૫૦૦૦ કીડા એક ઇંચ જગા રોકશે. અને જે તેમને તોળવામાં આવે તો એક ખસખસના દાણામાં વીસ કીડા જોખાય. આવી સૂક્ષ્મ વસ્તુ ઉપર સ્થૂળ કણવાળી મોટી મોટી માત્રાઓ પહોંચવીજ દુસ્તર છે, તો પછી કીડાઓનો નાશ કરીને તેમના ઉપર વિજય મેળવવો એ તો દુરની વાત છે. આ નિયમને સમજ્યા વિના લોકો ક્ષયને અસાધ્ય રોગ કહે છે; પરંતુ ઔષધિઓનો એ સૂક્ષ્મતર ભાગ કે જે યજ્ઞના અગ્નિદ્વારા છિન્નભિન્ન થયેલો છે, તે કીડાઓને સુગમતાથી મારીને રોગને દૂર કરી શકે છે. બીજું, ક્ષયરોગ ખાસ કરીને ફેફસાંમાં લાગુ પડેલો હોય છે. જે ઔષધિ મુખદ્વારા ખવાશે તે પૈકી પછી રસ અને રક્ત બન્યા પછી ફેફસાંમાં પહોંચશે. પરંતુ અગ્નિમાં જલાવેલી ઔષધિ શ્વાસદ્વારા સીધી ફેફસાં ઉપર અસર પાડશે કે જે બીજા કોઈ પણ રીતે બનવું અસંભવિત છે; તેથી યજ્ઞચિકિત્સા એ સૌથી મુખ્ય છે. આ વિષયમાં અનુભવસિદ્ધ પ્રમાણો સાથે સાથે બીજાં પણ અનેક માનનીય પ્રમાણો છે.

વેદ ભગવાનનું પ્રમાણ

મુञ्चामિ त्वा हनिषा जीवनाय कमज्ञातयक्ष्मादुत राज-
यक्ष्मात् ग्राहिजग्राह यद्येतदेनं तस्या इन्द्राग्नी प्रमुक्तमेनम् ।

(અથર્વવેદ, કાંડ ૩, અ. ૩, સૂ. ૧૧ મં ૧)

અર્થ:-હે વ્યાધિગ્રસ્ત ! (ત્વા) તને (કમ્) સુખપૂર્વક (જીવ-
નાય) ધણા સમય સુધી જીવવાને માટે (અજ્ઞાતયક્ષ્માત્) શુભ
યક્ષ્મા-રોગથી (ઉત્ત) અને (રાજયક્ષ્માત્) સંપૂર્ણ પ્રકટ રાજયક્ષ્મા

રોગથી (હવિષા) આહુતિદારા (મુજ્જામિ) છોડાવું છું. (યદિ) જે (એતદ્) આ સમયમાં (એનમ્) આ પ્રાણીને (ગ્રાહિ) પીડાએ અથવા પુરાણા રોગે (જગ્રાહ) પકડેલો છે (તસ્યાઃ) તેનાથી (હન્દ્રાગ્ની) વાયુ તથા અગ્નિદેવતા (પ્રમુક્તમેનમ્) અવશ્વ મુક્ત કરે. આથી સ્પષ્ટ જણાય છે કે, વેદ ભગવાન હરેક પ્રકારના ક્ષયરોગની ચિકિત્સા-પછી રોગ પ્રકટ હોય કે ગુપ્ત હોય-વાયુ અને અગ્નિદારા બતાવે છે, અને આહુતિદારા રોગથી છૂટવાનો આદેશ કરે છે.

બીજો મંત્ર

યદિ ક્ષિતાયુર્યદિ વા પરેતો મૃત્યોરન્તિકં નીત એવ ।

તમાહરામિ નિર્ક્ષૈતૈરુપસ્થાદસ્પાર્ષમનં શતશારદાય ॥

અર્થ:-જો (ક્ષિતાયુઃ) રોગને લીધે અધ્યાયુષી હોય (યદિ વા) અથવા (પરેતઃ) આ સંસારનાં સુખોથી વચિત થઇ ગયો હોય, (યદિ) ગમે તો (મૃત્યોઃ) મૃત્યુની (અન્તિકમ્) પાસે (એવ) જ (નીતઃ) પહોંચી ચૂક્યો હોય, (તમ્) એવા રોગીને પણ (નિર્ક્ષૈતૈઃ) મહારોગની (ઉપસ્થાત્) પાસેથી (આહરામિ) છોડાવું છું (એનમ્) આ રોગીને (શતશારદાય) સો શરદઋતુઓ સુધી (અસ્પાર્ષમનં) જીવવા માટે બળવાન કરું છું.

તાત્પર્ય એ છે કે, ગમે તો રોગી મૃત્યુની પાસે પહોંચી ગયો હોય તોપણ તે વાયુ અને અગ્નિદારા અર્થાત્ યજ્ઞચિકિત્સાથી ૧૦૦ વર્ષનું આયુષ્ય ભોગવી શકે છે-અર્થાત્ બિમારી બહુ વધી જવા છતાં પણ આ ચિકિત્સાથી માણસ નિરોગી થાય છે. આવા અનેક મંત્રો છે. જેઓ તે વાંચવા-સમજવા ઇચ્છે, તેમણે અથર્વવેદ વાંચવો.

‘ચરક’નું પ્રમાણ

યયા પ્રયુક્તયા ચેષ્ટયા રાજયક્ષ્મા પુરાજિતઃ ।

તાં વેદવિહિતામિષ્ટિમારોગ્યાર્થી પ્રયોજયેત્ ॥

(ચરક, ચિકિત્સાસ્થાન અ૦ શ્લોક ૧૮૪)

અર્થ:-જો યજ્ઞના પ્રયોગથી પ્રાચીન કાળમાં રાજયક્ષ્મા રોગ નાબુદ કરવામાં આવતો હતો, તે રોગ દૂર કરવા માટે વેદવિહિત યજ્ઞ કરવો જોઈએ. ચરકસંહિતામાં યક્ષ્મા રોગની બીજી ચિકિત્સા બતાવતાં છેવટે આ ચિકિત્સા બતાવીને તે પછીજ ચિકિત્સા સમાપ્ત કરવામાં આવી છે.

હોમિયોપથિકમતથી સમર્થન

હોમિયોપથિક-ચિકિત્સાના શોધક મહાત્મા હેનિમેન સાહેબ અધિક નિર્બળ રોગીઓને ખવડાવવાને બદલે માત્ર ઓષધિઓ સુધાડવાની સલાહ આપે છે અને તેને માટે તેઓ પોતાના પ્રસિદ્ધ પુસ્તક “ઑરગેનન ઑફ ધી મેડિસીન્સ”ની કલમ ૧૯૦ માં લખે છે કે, મેદા (આંતરડાને રહેવાના સ્થાન) સિવાય જીભ અને મોંમાં

એવા ભાગો છે કે જે ઔષધિની અસર જલદી પ્રકાશ્ય કરે છે; અને નાકના અંદરના ભાગને પણ જલદી અસર પહોંચાડે છે. ઔષધિની સૌથી વધારે અસર સુંઘવા અને શ્વાસ લેવાથી થાય છે.

એલોપથિકમતથી સમર્થન

એલોપથિક ઉપચારોમાં ક્ષયના રોગીને ક્રિયોસોટ અને યુક્યુલી-પ્ટસ ઑઇલ વગેરેનું મિશ્રણ બનાવતો સુંઘાડે છે અને એની તાત્કાલિક અસર થાય છે. સાધારણ રીતે ક્રિયોસોટ ખવડાવવામાં પણ આવે છે; પરંતુ તે એટલું જલદી અસર કરતું નથી. એમ કેમ બને છે ? કારણ એજ છે કે, સુઘેલી હવાનાં બારીક પરમાણુ સીધાં ફેફસાંમાં પહોંચીને તેની અસર તરતજ દેખાડે છે. પરંતુ તેનામાં અગ્નિદ્વારા છિન્નભિન્ન થયેલી ઔષધિઓનાં પરમાણુઓની પેઠે સ્થાયી અસર કરવાની શક્તિ હોતી નથી.

મારો પોતાનો અનુભવ

આ લેખકે અનેક અનુભવો કર્યો પછી જોયું છે કે, યજ્ઞ-ચિકિત્સા ઘણીજ ઉપયોગી છે. અવશ્ય આ ચિકિત્સાની સાથે રોગીની સ્થિતિ પ્રમાણે હોમિયોપથિકની સૂક્ષ્મ ઔષધિ અથવા જલચિકિત્સાનાં સ્નાનોના પ્રયોગ પણ કરવામાં આવ્યા હતા. આ પ્રમાણે અનેક રોગી, કે જેમના જીવવાની આશા પણ નહોતી તે નિરોગી થયા હતા.

એક યોગ્ય વૈદ્યની સાક્ષી

“મેં મારાં કેટલાંયે વર્ષોના અનુભવથી નિશ્ચય કર્યો છે કે, જે મહારોગ ઔષધિ ખાવાથી દૂર થતો નથી, તે વેદોક્ત યજ્ઞોદ્વારા દૂર થઇ જાય છે. કેટલાંય વર્ષોસુધી રોગીઓ ઉપર આ યજ્ઞોના પ્રભાવ હું જોતો રહ્યો છું અને મને તેમાં સિદ્ધ મળી છે.

પં. સીતારામ શાસ્ત્રી”

અમે માનીએ છીએ કે, અમે સંક્ષેપમાં આ ચિકિત્સાની શ્રેષ્ઠતાનાં પૂરતાં પ્રમાણુ રજુ કરી દીધાં છે; તેથી હવે અમે ક્ષય-રોગનાશક હવન-સામગ્રીમાં નાખવા જેવી ઔષધિઓની એક યાદી આપીએ છીએ. જે કે પ્રત્યેક રોગીની ખાસ અવસ્થામાં ખાસ ઔષધિઓ વત્તા ઓછા પ્રમાણમાં નાખવી જોઈએ, અને તે ઔષધિઓના ગુણદોષ જાણનારો સામાન્ય જુદિવાળો વૈદ્ય તે સહેજે કરી શકે તેમ છે; છતાં પણ સામાન્ય રીતે નીચે લખેલી સામગ્રીથી અનેક રોગીઓને લાભ થઇ શકે તેમ છે. પરંતુ એ ઔષધિ લખવા પહેલાં અમે પ્રત્યેક વૈદ્યને એક સીધો અને સરળ રસ્તો બતાવવા ઇચ્છીએ છીએ, કે જેને અનુસરીને તેઓ પ્રત્યેક રોગીને ઉપયોગી સામગ્રી બનાવી શકે. આ લેખમાં અમે અથર્વવેદના જે બે મંત્રો

આપ્યા છે; તેની પછી ત્રીજા મંત્રમાં ઔષધિઓનું વર્ણન આ પ્રમાણે આપેલું છે:—

સહસ્રાશ્વેણ શતવીર્યેણ શતાયુષા દ્વિષા હાર્ષમેનમ્ ।

દન્દ્રો યથૈનં શરદો નયાત્યતિ વિશ્વસ્ય દુરિતસ્ય પારમ્ ॥

આ મંત્રનો અભિપ્રાય એવો છે કે, (૧) જ્ઞાનેન્દ્રિયોની શક્તિ વધારનારી, (૨) વીર્ય અને બળ વધારનારી અને (૩) આયુષ્યને વધારનારી ઔષધિઓથી યજ્ઞ કરવાથી ક્ષયરોગનો નાશ થાય છે. આજ સિદ્ધાંતને લક્ષ્યમાં રાખીને રોગીને અનુસરીને હવનસામગ્રી બનાવવામાં આવે છે. તે આ પ્રમાણે છે:—

ક્ષયરોગનાશક યજ્ઞસામગ્રી

મંડુકર્ણી, બ્રાહ્મી, ઇદ્રાયણની જડ, શતાવરી, આસંધ, વરધારો, શાલપર્ણી, પીલુડી, અરકુસો, ગુલાબનાં ફૂલ, રાસ્ના, વંશશેત્ર્યન, ક્ષીરકાંકાલી, જટામાંસી, પરાડરી, ગોખર, પીસ્તાં, બદામ, મુનક્કા, જયફળ, લવિંગ, મોટી હરડે, ખી સહિત આમળાં, જીવંતી, સોટાડી, નજેન્દ્ર વામડી, એ બધું સમભાગ; ગજો, ગુગળ ચાર ભાગ, કેસર, મધ, દેશી કપૂર ૧ ભાગ, સાકર દસ ભાગ; બધી સામગ્રીના લાકુ બને એટલા પ્રમાણમાં ઘી, ઓછું ઘી નાખવાથી ખાંસી વધવાનો ભય છે. સાડીના ચોખાની ખીર જૂદી બનાવવી.*

ખીજી આવશ્યક વિધિ

સૂર્યોદય અને સૂર્યાસ્ત, બન્ને સમયે યજ્ઞ કરવો જોઈએ. ઠંડી ઋતુમાં પ્રાતઃકાળને બદલે બપોરે પણ કરી શકાય છે.

ચીડ અથવા વાંસના જંગલમાં બેસીને યજ્ઞ કરવો એ રોગીને માટે ખાસ ફાયદાકારક છે. યજ્ઞનો અગ્નિ ખૂબ પ્રદીપ્ત હોવો જોઈએ. આંખો અથવા ખાખરાનાં સૂકાં લાકડાં સમિધાતરીકે જોઈએ. ધુમાડી વધારે થવી જોઈએ નહિ. હવન વખતે રોગીએ ઉચ્ચસ્વરે યજ્ઞમંત્રો બોલવા જોઈએ. આ ચિકિત્સાની સાથે સાથે બસ્તી તથા જલચિકિત્સા પણ રોગ દૂર કરવામાં વિશેષ મદદ કરે છે. દુર્બળ મનુષ્યોને માટે તો તંદુરસ્ત અવસ્થામાં પણ આ સામગ્રીથી હવન કરવો લાભદાયક છે.

(‘માધુરી’ના એક અંકમાંના શ્રી. કુંદનલાલજીના લેખનો અનુવાદ)

* આ સામગ્રીમાં કઈ કઈ ચીજ કેટલી કેટલી લેવી તે બરાબર સમજાવતું નથી. માટે એ બાબત કોઈ ખાસ ગ્રંથમાંથી અથવા કોઈ અનુભવી યાસેથી બોલવી જોઈએ.

૯૨-બ્રહ્મચર્ય

બ્રહ્મચર્યેણ તપસા દેવા મૃત્યુમુપાન્નત । (અથર્વવેદ)
બ્રહ્મચર્ય અને તપશ્ચર્યાથી દેવોએ મૃત્યુને જીતી લીધું.

જે દેશમાં પ્રત્યેક બાળકને માટે બ્રહ્મચર્ય અનિવાર્ય હતું, જે જાતિની ઉન્નતિના ચાર નિયમિત આશ્રમોમાં બ્રહ્મચર્ય સૌથી પહેલો આશ્રમ હતો, તેજ દેશ અને એજ બ્રહ્મચારીઓની જાતિમાં આજે બ્રહ્મચર્યનો અભાવ થઈ ગયો છે, એ ભારે ખેદનો વિષય છે. જે દેશનાં બાળકો સિંહો સાથે ખેલતાં હતાં, જે દેશનાં બાળકો પહાડોનાં શિખરે શિખરે ખુંદી વળતાં એજ વીર્યશાળી દેશ આજે નિર્વીર્ય અને સત્ત્વહીન થઈ ગયો છે. આજે દેશનાં લાખો બાળકો બ્રહ્મચર્યના આચારથી બદલ થઈને યુવાવસ્થા આવતા પહેલાંજ અપકવ વીર્યનો નાશ કરીને સદાને માટે બુદ્ધિ, બળ, તેજ અને ઉત્સાહથી હાથ ધોઈ ખેસે છે. લાખો યુવકો અનેક પ્રકારના ખરાબ વ્યાધિઓથી પીડાય છે અને લાખો પોતાનાં માતૃપિતા અને નિરાધાર પત્નીને રડતાં મૂકી મૃત્યુના ભોગ થઈ પડે છે. સંયમ, નિયમ, સાધન, સુખ અને મનુષ્યત્વનો તો ભયંકર હાસ થઈ રહ્યો છે. આ દુર્દશાગ્રસ્ત દેશની રક્ષા બ્રહ્મચર્યની પુનઃ પ્રતિષ્ઠાથીજ થઈ શકે તેમ છે; તેથી આ વિષય ઉપર શાસ્ત્ર, સત્પુરુષોનાં વચનો અને અમારા અનુભવને આધારે અત્રે કંઈક લખવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે.

આપણા જીવનનું લક્ષ્ય અને તેનું સાધન

પ્રાચીન ઋષિમુનિઓએ સુખની શોધ કરતાં કરતાં વિશાળ અનુભવને આંતરે એ સિદ્ધાંત નક્કી કર્યો છે કે, નિત્યસુખની પ્રાપ્તિ માત્ર એક પરમાત્માને પ્રાપ્ત કરવામાંજ છે, એજ મનુષ્યજીવનનું અંતિમ ધ્યેય છે. જ્યાંસુધી માણસ સર્વ પ્રકારની વિવિધતામાં એકજ વ્યાપક વિભુને જોઈ શકતો નથી, ત્યાંસુધી તેનાં દુઃખોની આત્મીય નિવૃત્તિ થતી નથી; તેથી મનુષ્યોએ તે એકજ નિત્ય શુદ્ધ બુદ્ધિ સમ્યક્દાનંદની પ્રાપ્તિ કરવી જોઈએ અને એનેજ માટે જીવને પ્રભુકૃપાથી આ દેવદુર્લભ માનવદેહ પ્રાપ્ત થયો છે. પરંતુ તેની સુગમતાપૂર્વક પ્રાપ્તિ શી રીતે થાય? એટલા માટે તો મનીષિઓ-દ્રષ્ટાઓ-ઋષિમુનિઓએ ચાર આશ્રમોની રચના કરેલી છે અને તેમાં એક એવો ક્રમ રાખ્યો છે, કે જેથી સંસારક્ષેત્રમાં પણ કોઈ પ્રકારની અડચણ ન આવે અને મનુષ્ય ક્રમશઃ મુક્તિ તરફ પણ દૃઢતાપૂર્વક આગળ વધતો જાય. શરૂઆતથીજ એવી વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે, કે જેથી પ્રત્યેક આર્ય બાળકના

હૃદયમાં બ્રહ્મપ્રાપ્તિનું લક્ષ્ય સ્થિર થઇ જાય અને સંયમ તથા નિયમ-
પૂર્વક રહીને તે પોતાને ઉપયોગી સર્વ પ્રકારનું શિક્ષણ મેળવી શકે.
આથી પ્રથમ આશ્રમનું નામ પડ્યું ‘બ્રહ્મચર્ય.’ આ આશ્રમનાં
સધનાં કાર્યો પૂર્ણ કરી તે તેજસ્વી યુવક જ્યારે બ્રહ્મચર્યની
પરીક્ષામાં ઉત્તીર્ણ થઈ શકતો હતો, ત્યારેજ તેને બીજા મહાન જવાબ-
દારીવાળા ‘ગૃહસ્થ’ આશ્રમમાં પ્રવેશ કરવાનો અધિકાર પ્રાપ્ત
થતો હતો, અને ત્યાં પણ તેને બ્રહ્મપ્રાપ્તિના લક્ષ્યને સદા ધ્યાનમાં
રાખીને વિજ્ઞાન હૃદયવાળા થઇને પોતાની પ્રત્યેક ધાર્મિક ક્રિયા
તે પર બ્રહ્મની પ્રાપ્તિ માટે ભગવદર્પણ સુદ્ધિથી કરવી પડતી હતી.
જ્યારે તે ગૃહસ્થનાં સર્વ કાર્યો કરી ચૂકતો ત્યારે તે ત્રીજા
‘વાનપ્રસ્થ’ આશ્રમમાં પ્રવેશ કરતો, અને ત્યાં સમ્યક્ પ્રકારે
ત્યજની તૈયારી કરવામાં આવતી હતી. જ્યારે તે તૈયારી થઇ રહે-
તી, ત્યારે તે ચતુર્થાશ્રમ ‘સંન્યાસ’ની દીક્ષા ગ્રહણ કરીને મનુષ્ય
દેહાભિમાન તેમજ બાહ્યવસ્તુઓનો પણ પૂર્ણ રીતે ત્યાગ કરી દઇને
પરમાત્મ સાધનામાં લીન રહેતો. સો વર્ષના આયુષ્યના હિસાબે એવો
નિયમ હતો કે, પહેલાં ચોવીસ વર્ષ મનુષ્ય બ્રહ્મચર્યનું પાલન કરે,
પચાસ પૂરાં થતાં દંપતિ અરણ્યવાસી થઇને વાનપ્રસ્થાશ્રમનું સેવન
કરે અને પંચોતેર વર્ષથી તે જીવન પૂરું થાય ત્યાંસુધી સંન્યા-
સાશ્રમમાં રહે. લોકો કહે છે કે, આ વ્યવસ્થા તો સો વર્ષના
આયુષ્યના જમાનામાં હતી; અત્યારે તેનો અમલ શી રીતે થઈ
શકે ? પરંતુ તેઓ ભૂલે છે. જો શાસ્ત્રની વ્યવસ્થા પ્રમાણે મનુષ્ય
ચોવીસ વર્ષ સુધી અખંડ બ્રહ્મચર્યનું પાલન કરે, તથા તે દરમિયાન
કરેલા વેદાભ્યાસ પ્રમાણે વર્તન રાખે, તો અત્યારે પણ સો વર્ષનું
આયુષ્ય થવું એ કંઈ ભારે વાત નથી. આયુષ્ય ઘટવાનું કારણ તો
વેદાભ્યાસ અને બ્રહ્મચર્યનો રિવાજ નાશ પામ્યો એજ છે. જ્યારે દેશમાં
બ્રહ્મચર્યનો સંપૂર્ણ પ્રચાર હતો, ત્યારે ન તો આટલા બધા વ્યાધિઓ
હતા કે ન તો કોઈ યુવાવસ્થામાં મૃત્યુ પામતું. પરંતુ આજની દશા
એથી સર્વથા વિપરીત છે. આપણે આપણા જીવનના પાયાભૂત બ્રહ્મ-
ચર્યનો ત્યાગ કર્યો તેથીજ આપણી આવી દુર્દશા થઈ છે. આપણે
બરાબર યાદ રાખવું જોઈએ કે, જ્યાંસુધી આપણા દેશમાં બ્રહ્મચર્યની
પુનઃ પ્રતિષ્ઠા નહિ થાય ત્યાંસુધી આપણી ઉન્નતિ થવી ધણીજ
મુશ્કેલ છે. કાચા પાયા ઉપર ધમારત ઉભી થઇ શકતી નથી, અને
જો ચણવામાં આવે તો તે એવી દુર્બળ બને છે કે સહેજ ધક્કાથી
પણ તે પડી જાય. એજ પ્રમાણે બ્રહ્મચર્ય વિના જીવન ટકી
શકેજ નહિ અને કદાચ ટકે તોપણ તે દુઃખથી ભરપૂર અને
ચોડા કાળનુંજ હોય છે. આજ કારણથી આજે આપણી આટલી
બધી દુર્દશા અને પાપમાત્રી થયેલી છે.

વીર્યરક્ષા એજ બ્રહ્મચર્ય છે.

શરીરમાં ઓજસ એજ જીવનના મૂળભૂત છે. વાગ્બટ કહે છે કે:—

ઓજશ્ચ તેજો ધાતૂનાં શુક્રાન્તાનાં પરં સ્મૃતમ્ ।

હૃદયસ્થમપિ વ્યાપિ દેહસ્થિતિ નિબન્ધનમ્ ॥

યસ્ય પ્રવૃદ્ધૌ દેહસ્ય તુષ્ટિપુષ્ટિબલોદયા: ।

યન્નાશો નિયતો નાશો યસ્મિન્સ્થિતિ જીવનમ્ ॥

નિષ્પાદ્યન્તે યતો ભાવા વિવિધા દેહ સંશ્રયા: ।

ઉત્સાહ-પ્રતિભા-ધૈર્ય લાવણ્ય સુકુમારતા: ॥

અર્થાત્ રસથી તે વીર્ય સુધી સાતે ધાતુઓનું જે તેજ છે તેને ઓજસ કહે છે, ઓજસ મુખ્યત્વે હૃદયમાં રહે છે; પરંતુ સામાન્ય રીતે તો તે સમસ્ત શરીરમાં વ્યાપ્ત છે. ઓજસની વૃદ્ધિથીજ તુષ્ટિ, પુષ્ટિ અને બળની ઉત્પત્તિ થાય છે. ઓજસના નાશથીજ મૃત્યુ થાય છે. આ ઓજસ એજ જીવનનો આધાર છે. એનાથીજ ઉત્સાહ, પ્રતિભા, ધૈર્ય, લાવણ્ય અને સુકુમારતા પ્રાપ્ત થાય છે.” આ ઓજસ ક્યાંથી આવે છે એ સંબંધમાં મહર્ષિ શુશ્રુત કહે છે કે:—

રસાદીનાં શુક્રાન્તાનાં ધાતૂનાં યત્પરં તેજસ્તત્ સ્વલ્બો-
જસ્તદેવ બલમિતિ ।

“રસથી શુક્રપર્યંતની સાતે ધાતુઓના પરમ તેજસ્વી ભાગને ઓજસ કહે છે, ઓજસ એજ બળ છે.” આ ઓજસ કેવું છે અને ક્યાં રહે છે એ સંબંધમાં શાડર્ગધર કહે છે કે:—

ઓજઃ સર્વ શરીરસ્થં સ્નિગ્ધં શીતં સ્થિરં સિતમ્ ।

સોમાત્મકં શરીરસ્ય બલપુષ્ટિકરં મતમ્ ॥

“ઓજસ આખા શરીરમાં રહે છે. એ સ્નિગ્ધ, શીતલ, સ્થિર, સ્વેતવર્ણ, સોમાત્મક અને શરીરને બળ તથા પુષ્ટિ આપનાર છે.”

આથી સિદ્ધ થાય છે કે, આ ઓજસની ઉત્પત્તિ વીર્યથી થાય છે; તેથી વીર્યરક્ષા એજ જીવનનું મુખ્ય ઉપાદાન છે અને એજ જીવનનો મુખ્ય આધાર છે. હવે જાણવું જોઈએ કે, વીર્ય એ શું છે અને તેની ઉત્પત્તિ કેમ કરીને થાય છે? આયુર્વેદ અનુસાર શરીરમાં સાત ધાતુઓ રહેલી ખાસ આવશ્યક છે. એ પદાર્થો મનુષ્યજીવનને ટકાવી રાખે છે તેથી તેમને ધાતુ કહે છે.

પ્રતે સપ્ત સ્વયં સ્થિત્વા દેહં દઘતિ યન્નૃણામ્ ।

રસાસ્તદ માંસમેદોઽસ્થિમજ્જશુક્રાણિ ઘાતવઃ ॥

રસ, રક્ત, માંસ, મેદ, અસ્થિ, મજ્જા અને શુક્ર (વીર્ય), એ સાત પદાર્થો સુસ્થિતિમાં રહીને દેહનું ધારણ કરે છે; તેથી તેમનું નામ ધાતુ છે. મનુષ્ય જે કંઈ ખાય છે, પીએ છે, શરીર લભાવે છે યા સૂષે છે તે શરીરમાં જઈને સૌથી પ્રથમ રસની ઉત્પત્તિ કરે

છે, અને તેમાંથી ક્રમશઃ બીજા ધાતુઓ અને છે.

રસાદ્રક્તં તતો માંસં માંસાન્મેદઃ પ્રજાયતે ।

મેદસોઽસ્થિ તતો મજ્જા મજ્જઃ શુક્રસ્ય સંભવઃ ॥ (શુશ્રુત)

ભોજનનો સૌથી પ્રથમ રસ થાય છે, રસમાંથી લોહી, લોહીમાંથી માંસ, માંસમાંથી મેદ, મેદમાંથી હાડકાં, હાડકાંમાંથી મજ્જા અને મજ્જામાંથી સાતમું સૌના સારરૂપ “વીર્ય” અને છે. (આજ વીર્ય ઓજસરૂપી મહાન તેજ બનીને આખા શરીરમાં તેજસ્વિતા લાવે છે.)

એક ધાતુમાંથી બીજા ધાતુ બનતાં પાંચ દિવસ લાગે છે, સારપદાર્થ તો શરીરમાં રહે છે અને પાચનની પ્રત્યેક ક્રિયામાંથી બચેલો કચરો, મળ, મૂત્ર, પરસેવો, મેલ, નખ અને દાઢી વગેરેના વાળરૂપે બહાર નીકળી જાય છે. વીર્ય બનતાંજ તેની પરિવર્તન-ક્રિયા અટકી જાય છે અને તે સારપદાર્થ ઓજસરૂપે શરીરમાં સ્થિત રહે છે. આ પ્રમાણે રસથી તે વીર્ય બનતાં સુધીમાં પ્રત્યેક ધાતુમાં પાંચ દિવસના હિસાબે છ ધાતુઓને તૈયાર થતાં ત્રીસ દિવસ લાગે છે. આજે ખાધેલા પદાર્થનું ત્રીસમે દિવસે વીર્ય બને છે. પાકા ચાળીસ શેર (આપણા બે મણ) ભોજનમાંથી એક શેર લોહી બને છે અને તે એક શેર લોહીમાંથી બે તોલા વીર્ય બને છે. રાજ બશેર અનાજ ખાનાર માણસ પણ એક મહિનામાં દોઢ મણજ ખોરાક લઈ શકે છે. આ હિસાબે એક મહિનામાં દોઢ મણ ખોરાક-માંથી દોઢ તોલો વીર્ય બને છે અને તે આખા મહિનાની કમાણી છે. એક વખતના સ્ત્રીસમાગમમાં દોઢ તોલાથી ઓછું વીર્ય નથી જતું. હવે વિચાર કરવો જોઈએ કે, જે મહિનાભરની કમાણી એક ક્ષણમાં ખોઈ નાખે છે અને તેને દરરોજ એજ પ્રમાણે શુભાવવા ઇચ્છે છે તેનું દેવાળું નીકળવામાં શી વાર લાગે ? શાસ્ત્રમાં કહ્યું છે કે:—

શુક્રં સૌમ્યં સિતં સ્નિગ્ધં વલ્લપુષ્ટિકરં સ્મૃતમ્ ।

ગર્ભશીજં વપુઃ સારો જીવનાશ્રય ઉત્તમઃ ॥

વીર્ય સૌમ્ય, શ્વેત, સ્નિગ્ધ, બલ અને પુષ્ટિકારક ગર્ભનું બીજ, શરીરનું શ્રેષ્ઠ તત્ત્વ અને જીવનનો મુખ્ય આધાર છે. અને તે—

યથા પચાસિ સર્પિસ્તુ ગુહચ્ચેક્ષુરસે યથા ।

एवं हि सकले काये शुक्रं तिष्ठति देहिनाम् ॥

સૌના શરીરમાં એવી રીતે વ્યાપક છે કે જેમ દૂધમાં ઘી અને શેરડીના રસમાં ગોળ વ્યાપી રહે છે.

તેથીજ જેમ દૂધમાંથી માખણ કાઢવામાં દૂધને વલોવવું પડે છે અને શેરડીમાંથી ગોળ કાઢવા માટે શેરડીને પીલવી પડે છે, તેજ પ્રમાણે વીર્યના એક ટીપાને કાઢવા માટે આખા શરીરને મથવું થા નીચોવી નાખવું પડે છે. જેમ ઘી કાઢી લીધા પછીનું દૂધ સત્ત્વ-

હીન, નિસ્તેજ અને શેરડીનો સાંઠો નિઃસત્ત્વ અને નકામો બની જાય છે, તેવીજ રીતે વીર્ય નીકળી જવાથી શરીર પણ સત્ત્વહીન, નિસ્તેજ અને દુર્બળ બની જાય છે. શરીરની સઘળી નાડીઓ ઢીલી પડી જાય છે અને પ્રત્યેક અવયવમાં ઉઠાસી છવાઈ જાય છે. વીર્યપાતમાં મનુષ્યનું પતન છે અને વીર્યરક્ષામાં મનુષ્યનું જીવન છે. “વીર્યધારણં બ્રહ્મચર્યમ્ ।”

શિવસંહિતામાં કહ્યું છે કે:—

“મરણં વિન્દુપાતેન જીવનં વિન્દુધારણાત્ ।

તસ્માદતિપ્રયત્નેન કુરુતે વિન્દુધારણમ્ ॥

અર્થાત્ વીર્યપાતમાં મૃત્યુ છે અને વીર્યરક્ષામાંજ જીવન છે; તેથી ખાસ પ્રયત્નપૂર્વક વીર્યની રક્ષા કરવી જોઈએ.” ભગવાન શિવજી આજ (વિન્દુધારણા) બ્રહ્મચર્યના પ્રતાપથી એટલા પ્રભાવશાળી હતા કે જેઓ હળાહળ વિષ પીવા છતાં પણ સ્વસ્થ રહી શક્યા હતા. આ બધો મહિમા કામદેવ ઉપર વિજય એળવવાનોજ છે. ભગવાન શિવજી કહે છે કે:—

સિદ્ધે વિન્દૌ મહારત્ને કિં ન સિદ્ધયતિ ભૂતલે ।

યસ્ય પ્રસાદાન્મહિમા મમાપ્યેતાદ્દશોઽમ્ભવત્ ॥

જેના પ્રભાવથી સમસ્ત બ્રહ્માંડમાં મારો આવો મહિમા ફેલાયો છે તે વિન્દુ (વીર્ય)ની રક્ષા કરવાથી જગતમાં કયું કાર્ય એવું છે કે જે સિદ્ધિ ન થઈ શકે ?

ભક્તરાજ હનુમાન અને પિતામહ બીષ્મના બ્રહ્મચર્યના પ્રતાપ જગત્પ્રસિદ્ધ છે. વાસ્તવમાં એ વાત સર્વથા સત્ય છે કે, બ્રહ્મચર્યજ સઘળા પુરુષાર્થોનું મૂળ છે, તેનાથી મનુષ્ય હમેશાં નિરોગી અને સુખી રહે છે; તેનાથી અકાળે આવતા વૃદ્ધત્વથી અને મૃત્યુથી રક્ષા થાય છે; તેનાથી હૃદયપુષ્ટ, બળવાન અને ધર્મપરાયણ સંતાનો ઉત્પન્ન થાય છે; તેનાથી મનુષ્ય દીર્ઘાયુષી, સ્મરણ્યશક્તિવાળો, સત્યવાદી, જિતેન્દ્રિય અને ધર્મનિષ્ઠ થાય છે; તેનાથી ભજન અને ધ્યાનની યોગ્યતા પ્રાપ્ત થાય છે; તેનાથી યોગનાં સાધનોમાં રુચિ અને સિદ્ધિ પ્રાપ્ત થાય છે; તેનાથી મનુષ્ય નિર્ભય અને વિનમ્ર બનીને જગતની સેવા કરી શકે છે અને તેના બળથી અતિ પરમાત્માને પણ પ્રાપ્ત કરી શકે છે. એજ સૌથી પહેલું અને શ્રેષ્ઠ સાધન છે. પ્રજાપતિ બ્રહ્માજીએ દેવરાજ ઇન્દ્રને લાંબા કાળ સુધી બ્રહ્મચર્ય પળાવ્યા પછીજ તેમને બ્રહ્મવિદ્યાના અધિકારીતરીકે સ્વીકાર્યા હતા. ભગવાને ગીતાજીમાં કહ્યું છે કે:—

“યદિચ્છન્તો બ્રહ્મચર્ય ચરન્તિ ।

અર્થાત્-પરમાત્માને પામવા ઇચ્છનાર બ્રહ્મચર્યનું પાલન કરે છે.” તેથી જે આપણને ભગવત્પ્રાપ્તિની અભિલાષા હોય તો મન પરોવી-

ને બ્રહ્મચર્યનું બરાબર પાલન કરવું જોઈએ અને આપણાં સંતા-
નોને પણ તેવા સંસ્કાર આપવા જોઈએ, કે જેથી તેઓ પણ બિવિધ-
માં ભગવાનની પ્રાપ્તિ કરવા યોગ્ય બની શકે. જેઓ આ પ્રમાણે
વર્તતા નથી તેઓ પોતેજ પોતાના પગ ઉપર કુહાડી મારે છે.

વીર્યનાશ અને તેનાથી થતાં નુકસાન

વીર્યનો નાશ મૈથુનથી થાય છે, આપણાં શાસ્ત્રોમાં આઠ
પ્રકારનાં મૈથુન વર્ણવવામાં આવ્યાં છે અને તે આઠ પ્રકારનાં
મૈથુનથી બચવું એને બ્રહ્મચર્ય કહ્યું છે. કેમકે:—

સ્મરણં કીર્તનં કેલિઃ પ્રેક્ષણં ગુહ્યભાષણમ્ ।

સંકલ્પોઽધ્યવસાયશ્ચ ક્રિયા નિષ્પત્તિરેવ ચ ॥

પતન્મૈથુનમષ્ટાઙ્ગં પ્રવદન્તિ મનીષિણઃ ।

વિપરીતં બ્રહ્મચર્યમનુષ્ઠેયં મુમુક્ષુભિઃ ॥

(૧) કોઈપણ સ્ત્રીનું કોઈપણ અવસ્થામાં સ્મરણ કરવું, (૨)
તેના રૂપચુલ્લોનું વર્ણન કરવું, (સ્ત્રીસંબંધી ચર્ચા કરવી અથવા
ગીત ગાવાં, શૃંગારરસનાં પુસ્તકો વાંચવાં વગેરે) (૩) સ્ત્રીઓની
સાથે પત્તાં, સોગટાંબાજી કે શેત્રંજ વગેરે ખેલવાં,* (૪) સ્ત્રી તરફ
કુદૃષ્ટિથી જોવું, (૫) સ્ત્રી સાથે એકાંતમાં વાતો કરવી, (૬) સ્ત્રીને
મેળવવા માટે મનમાં સંકલ્પ કરવા, (૭) સ્ત્રીને મેળવવા માટે
પ્રયત્ન કરવો અને (૮) પ્રત્યક્ષ સહવાસ કરવો; આ આઠ પ્રકારનાં
મૈથુન વિક્ષાનોએ દર્શાવ્યાં છે. મોક્ષની ઇચ્છાવાળાએ આ આઠ
પ્રકારથી અવશ્ય બચવું જોઈએ. ”

પરંતુ સાથે મૈથુન કરવું એ તો સર્વથા નિષિદ્ધ છેજ, પરંતુ પોતાની સ્ત્રીની સાથે પણ આઠ પ્રકારનાં મૈથુનથી મુમુક્ષુઓએ
બચવું જોઈએ. સ્ત્રી સાથેના કોઈપણ પ્રકારના સંબંધથી વીર્યનાશ
થાય છે. પ્રત્યક્ષ સહવાસ સિવાયનાં બીજા પ્રકારનાં મૈથુનમાં વીર્ય
સ્ખલિત થઈને અંડકોષમાં આવે છે અને તેથી ધાતુની નબળાઈ,
સ્વપ્નવિકાર, પ્રમેહ, મૂત્રકૃચ્છ્ર અને યક્ષ્મા વગેરે અનેક પ્રકારની
બિમારીઓ થાય છે. અર્વાચીન સભ્યતાના પ્રભાવથી તો મૈથુનના
બીજા પણ અનેક અકુદરતી ઉપાયો શોધાયા છે, કે જેનાથી પ્રત્યક્ષ
સહવાસની પેઠેજ લયકર રીતે વીર્યનાશ થાય છે અને આ
પાપાચાર દિવસે દિવસે વધતો જાય છે, જેનાં પરિણામ પણ
પ્રત્યક્ષ મળી રહ્યાં છે. મન અને શરીર દુર્બળ થતાં જાય છે,
ગાલમાં ખાડા પડી જાય છે, ચેહરો ફિક્કો પડી જાય છે, સ્મરણ-

* ઘણા લોકો હોળી ઉપર ભાભી, સાળી, સાળાવેલી, મિત્રપત્ની
અથવા પાડોશજીની સાથે ફાગ ખેલે છે તેને પણ એક પ્રકારનું મૈથુન
માનવું જોઈએ. સૌ સ્ત્રીપુરુષોએ આ પાપાચારથી અવશ્ય બચવું જોઈએ.
(મૂળ લેખક)

શક્તિ જતી રહે છે, મગજમાં ચક્કર આવે છે, હૃદય કમજોર થઇ જાય છે, આંખો બળવા લાગે છે, ભૂખ મરી જાય છે, જીવ ગભરાય છે, સુખે નિદ્રા આવતી નથી અને શરીરમાં આળસ રહ્યા કરે છે. સારાંશ કે, જીવન દુઃખના દરિયા જેવું બની રહે છે. આયુર્વેદશાસ્ત્રમાં હરસ, પાંડુ, રક્તપિત્ત, રાજ્યક્ષમા, કાસ, સ્વરભેદ, મૂર્છા, દાહ, અગ્નિમાંઘ અને વાતાદિ રોગોનું કારણ વીર્યનાશજ બતાવેલું છે. પાશ્ચાત્ય ડૉક્ટરોનો પણ એજ મત છે. આવી સ્થિતિમાં મનન-ધ્યાન તો થઇજ ક્યાંથી શકે? તેથી સુખ ઇચ્છનારા માણસોએ જાતે બ્રહ્મચર્યનું પાલન કરવું અને પોતાનાં સંતાનોને પણ કરાવવું જોઇએ. માતાપિતાનું કર્તવ્ય છે કે, તેઓ ગર્ભાધાનના કાળથીજ બહુ સાવધાનીપૂર્વક બાળકના ભાવી જીવનને બ્રહ્મચર્યના પ્રતાપથી સુખમય બનાવવાનો પ્રયત્ન કરે. બાળક ગર્ભમાં હોય ત્યારે માતાપિતા કદી કોઈ પણ પ્રકારની ગંદી વાતો ન કરે, અલીલ નાટક-નવલકથાઓ ન વાંચે, ખરાબ નાટક-સીનેમા ન જુએ, ધર્મશાસ્ત્રનું અધ્યયન કરે, ભક્ત અને ધર્મવીરોની ગાથાઓ સાંભળે અને વાંચે. ગર્ભાવસ્થામાં માતાની જેવી હીલચાલ રહે છે તેવાંજ તેનાં સંતાનો થાય છે. આ વાત પૂર્વ તેમજ પશ્ચિમના સર્વ વિજ્ઞાનવેત્તાઓએ સ્વીકારી છે. વીર નવયુવક અભિમન્યુએ ચક્રવ્યૂહને તોડવાનું શિક્ષણ સુભદ્રાજીના ગર્ભમાંજ લીધું હતું અને ભક્તરાજ પ્રહ્લાદ ઉપર ભક્તિનો પ્રભાવ ગર્ભાવસ્થામાંજ પડ્યો હતો. વળી બીજાં પણ અનેક ઉદાહરણો છે. બાળક જન્મ્યા પછી માતાપિતાએ તેને અજ્ઞાન સમજીને તેની આગળ ગંદી વાતો અને ગંદી ચેષ્ટાઓ ન કરવી જોઇએ. લગ્ન, વિવાહ વગેરેની ચર્ચા પણ ન કરવી જોઇએ. વિદ્યાર્થિયાસને યોગ્ય થતાં તેને એવા સદાચારી ગુરુ પાસે મોકલવો જોઇએ કે જ્યાં બ્રહ્મચર્ય અને ધર્મના શિક્ષણનો વિશેષ પ્રકારે પ્રબંધ હોય. આજકાલની સ્કૂલ-કોલેજોની તો ઘણીજ ખરાબ દશા છે. ભાગ્યેજ કોઈ એવી સ્કૂલ કે કોલેજ હશે કે જ્યાં બાળકો દુરાચરણ ન કરતાં હોય. ઘણા ખેદની વાત છે કે, ભારતની ભાવી આશારૂપ, ભારત જનનીનાં પ્રિય બાળકોની જીવનશક્તિ શિક્ષણને નામે ભયંકર રીતે નષ્ટબ્રષ્ટ થઇ રહી છે. પ્રથમ તો પાશ્ચાત્ય શિક્ષણનો ઝેરી રોગજ બાળકને પોતાના ધર્મથી બ્રષ્ટ કરે છે; બીજું હાલની સ્કૂલ-કોલેજોનું વિષયપ્રધાન બગડેલું વાતાવરણ તેમના જીવનની લગભગ બધીજ શક્તિઓને બગાડી નાખે છે. આપણા જાતીય જીવનમાં આ એક મહાભારે રોગ લાગેલો છે. જો તેનાથી બચીશું નહિ તો તો ભયંકર અનર્થ થવાનો સંભવ છે. વિચારશીલ સંજ્ઞનોએ તો તરતજ ચેતી જવું જોઇએ. ક્યાં એ સર્વ પ્રકારે હૃદયસંયમથી બ્રહ્મપ્રાપ્તિ માટે અરણ્યવાસી, લાગી

ગુરુની ઝુપડીમાં રહીને સર્વ પ્રકારનું સુશિક્ષણ પ્રાપ્ત કરવાનો સ્તુત્ય આદર્શ અને ક્યાં આજે મોટી મોટી મહેલાતોમાં ઘણેભાગે અસંયમી અને ભાડાના શિક્ષકોદ્વારા વિષયમાં ફસાવનારી, જડવાદમાં જકડી લેનારી નિઃસત્ય અવિદ્યારૂપી વિદ્યાનું શિક્ષણ ! જરા પ્રાચીન ગુરુકુળોના બ્રહ્મચારી વિદ્યાર્થીઓનાં પવિત્ર જીવન તો જુઓ ! વિદ્યાભ્યાસને યોગ્ય થતાંજ બાળક ઉપનયન સંસ્કારથી સંસ્કૃત થઈને માતાપિતા અને ઘરખાર તજીને એકલો સમિત્પાણિ થઈને ત્યાગી અને વિદ્યાન વનવાસી ગુરુને ઘેર જાય છે અને ગુરુને ઈશ્વરસ્તુત્ય સમજી તેની સર્વ પ્રકારે સેવા કરતો રહીને બ્રહ્મચર્યના કઠિન નિયમોનું પાલન કરતો થકો શ્રદ્ધા અને ભક્તિપૂર્વક સત્ વિદ્યાનું અધ્યયન કરે છે. બ્રહ્મચારીને માટે આ પ્રમાણેના નિયમો છે:-

સેવેતેમાંસ્તુ નિયમાન્ બ્રહ્મચારી ગુરૌ વસન્ ।
 સન્નિયમ્યેન્દ્રિયગ્રામં તપો વૃદ્ધયર્થમાત્મનઃ ॥
 નિત્યં સ્નાત્વા શુચિઃ કુર્યાદેવર્ષિ પિતૃતર્પણમ્ ।
 દેવતાભ્યર્ચનં ચૈવ સમિદાધાનમેવ ચ ॥
 વર્જયન્મધુ માંસં ચ ગંધં માલ્યં રસાઃ સ્ત્રિયઃ ।
 શુક્તાનિ યાનિ સર્વાણિ પ્રાણિનાં ચૈવ હિંસનમ્ ॥
 અભ્યક્તમજ્જનં ચાક્ષ્ણોરુપાનચ્છત્ર ધારણમ્ ।
 કામં ક્રોધં ચ લોભં ચ મર્તનં ગીતવાદનમ્ ॥
 દ્યૂતં ચ જનવાદં ચ પરિવાદં ચ તથાનૃતમ્ ।
 સ્ત્રીણાં ચ પ્રેક્ષણાલમ્ભમૂપઘાતં પરસ્ય ચ ॥
 એક શયીત સર્વત્ર ન રેતઃ સ્કન્દયેત્કચિત્ ।
 કામાશ્ચિ સ્કન્દયન્નેતો હિનસ્તિ વ્રતમાત્મનઃ ॥
 સ્વપ્ને સિદ્ધત્વા બ્રહ્મચારી દ્વિજઃ શુક્રમકામતઃ ।
 સ્નાત્વાર્કમર્ચયિત્વા ત્રિઃ પુનર્મામિત્યુચં જપેત્ ॥

(મનુસ્મૃતિ)

“બ્રહ્મચારીએ ગુરુને ઘેર રહીને પોતાના તપની વૃદ્ધિને માટે સમસ્ત ઇન્દ્રિયોને વશમાં રાખીને આ નિયમોનું પાલન કરવું જોઈએ. નિત્ય સ્નાન કરીને, શુદ્ધ થઈને દેવ, ઋષિ અને પિતૃઓનું તર્પણ કરવું. દેવતાઓનું યથાવિધિ પૂજન કરવું. વનમાંથી યજ્ઞને માટે લાકડાં લાવીને હવન કરવો. મધ, માંસ, ચંદન, અત્તર વગેરે પદાર્થો, ફૂલમાળાઓ, રસ, સ્ત્રીઓ અને સર્વ પ્રકારના આસવાનો તથા પ્રાણીઓની હિંસાનો સર્વથા ત્યાગ કરવો. શરીરે તેલ ચોળવું નહિ, આંખોમાં સુરમો આંજવો નહિ. જોડા પહેરવા નહિ. છત્રી રાખવી નહિ. કામક્રોધ અને લોભનો ત્યાગ કરવો. નૃત્ય ન કરવું. ગીત ન ગાવું. વાણું ન વગાડવું. જુગાર ખેલવો નહિ. ખીજાઓની ચર્ચા કરવી નહિ. નિંદા કરવી નહિ. જૂઠું ખોલવું નહિ. સ્ત્રીઓને જોવી

નહિ તેમજ સ્પર્શ કરવો નહિ. બીજાઓનું ભુંડું ઇચ્છવું કે કરવું નહિ. સર્વત્ર એકલા સૂવું અને વીર્યપાત કદી પણ ન કરવો. જે વિદ્યાર્થી કામવશ થઇને વીર્યપાત કરે છે, તે પોતાના બ્રહ્મચર્ય-મતનો ભંગ કરે છે. અનિચ્છાએ જે સ્વપ્નમાં વીર્યપાત થઈ જાય તો સવારે નાહીને સ્નર્ધ લગવાનનું પૂજન કરવું અને “પુનર્મામેત્વિન્દ્રિયમ્” ની ઋચાનો ત્રણ વાર જપ કરવો.” આ બ્રહ્મચારીની જીવનચર્યા હતી. રાજકુમાર અને દરિદ્ર ભિખારીના બાળકમાં કેાઇ પ્રકારનો ભેદ ગણાતો નહિ. ભગવાન શ્રીકૃષ્ણ અને દરિદ્ર સુદામાજી એકસાથે સાંદીપનિ ગુરુને ઘેર રહીને વિદ્યાધ્યયન કરતા હતા તે વાત તો સપ્રસિદ્ધ છે. હવે આની સાથે વર્તમાનકાળના વિદ્યાર્થીઓની સરખામણી કરો ! ક્યાં એ ઇન્દ્રિયસંયમી, વિનમ્ર, ગુરુસેવક, ત્યાગી, વિલાસશૂન્ય, મન અને શરીરથી પવિત્ર ધર્મજ્ઞાનનિપુણ, ઇશ્વરભક્ત, દંડમેખલાધારી, સીધા સાદા બ્રહ્મચારીઓ; અને ક્યાં ઇન્દ્રિયલોભુપ, ઉદ્ડ, પ્રોફેસરો અને શિક્ષકોની મશ્કરીઓ કરનારા, વિષયી, શોખીન, અપવિત્ર શરીરમનવાળા, ધર્મદ્રોહી, ઇશ્વરનિંદક, ખૂટ-સૂટ-રિસ્ટવૉચ, ચક્ષમાં અને ચામડાની હેંડમેગ ધારણ કરનારા અને અભિમાની, શાળા-કોલેજોના અપટ્ટેડેટ ફેશનેબલ વિદ્યાર્થીઓ ! * કેટલું ભયંકર પરિવર્તન ! સ્વર્ગ આજે નરકના સમુદ્ર જેવું બની ગયું છે. ઋષિસેવિત, વેદધ્વનિપુનિત, યજ્ઞશાલાઓથી સુશોભિત પવિત્ર ભારત ભૂમિમાં આજે સખ્યતા અને શિક્ષણના નામે મર્યાદા-શૂન્ય વિદ્યાસી વાસનાનું તાંડવનૃત્ય ખેલાઈ રહ્યું છે ! પ્રાચીન ધર્મ-પ્રાણ આર્યજાતિ આજે આ ધર્મશૂન્ય જડવાદના બહારના ભપકાથી અંજાઈ જઈ આત્મજ્ઞાન ભૂલીને સર્વાંગ સુંદર દેખાતા ઝેરી વિષયોનું સેવન કરીને જર્જરિત અને મૃતવત્ થઈ રહી છે. જે આ જાતિમાં જીવનજ્યોતિ પુનઃ જગાવવી હોય તો પ્રાચીન પાવનકારી આદર્શને સમક્ષ રાખીને વર્તમાન આવશ્યકતાઓની મર્યાદિત પૂર્તિનાં સાધનો-સહિત ધર્મમૂલક બ્રહ્મચર્યપ્રધાન ગુરુકુલોની સ્થાપના કરવી જોઈએ. ત્યાગી, સદાચારી, વિદ્વાન, સેવાપરાયણ, સાચા બ્રાહ્મણોએ પ્રાચીન પ્રણાલી અનુસાર નિઃસ્વાર્થભાવથી સર્વ ભૂતોમાં રહેલા ઇશ્વરની સેવા કરવા માટે અને પવિત્ર ગંગાચમનાના પ્રસાદવાળાં, કુદરતી સૌંદર્યસંપન્ન, નિર્જન સ્થાનોમાં રહીને સુંદર આત્રમોની સ્થાપનાને માટે સર્વ લોકોએ સંજલ હોય તો એવા નિઃસ્વાર્થી સદાચારી ગુરુઓની સેવામાં પોતાનાં બાળકોને મોકલ અને અભિમાનનો ત્યાગ

* આ કથનનું તાત્પર્ય એવું નથી કે આજકાલના બધાજ વિદ્યાર્થીઓ આ પ્રકારના છે, પ્રાચીન સ્થિતિની સાથે વર્તમાન સ્થિતિની તુલના કરતાં સામાન્ય દૃષ્ટિએજ આ વાત લખેલી છે. કેાઇ પણ સજ્જન આથી ખોટું ન લગાડે. (મૂળ લેખક)

કરીને મોકલવાં જોઈએ. જે દેશમાં આવાં બે ચાર પણ આદર્શ યુરુકુળોની સ્થાપના થઈ જાય તો આગળ ઉપર ધણેજ લાભ થઈ શકે તેમ છે. આવશ્યકતા છે ત્યાગી, વિદ્વાન અને સદાચારી સત્પુરુષોની, કે જેઓ આ મહાન કાર્યને માટે અધિકારી હોય. જે આ બાબતનો તરતજ કોઈ પ્રયત્ન ન થયો અને સર્વ તરફથી વીર્યનાશના પાપાચાર આમ ને આમ જારી રહ્યા તો કોણ જાણે દેશની કેવીએ દુર્દશા થશે. હમેશાં યાદ રાખવું કે, વીર્યનાશથીજ સર્વનાશ થાય છે. કેટલાક વિદ્વાનો કહે છે કે, જે વીર અભિમન્યુ અને ભક્ત સુધન્વા રણક્ષેત્રમાં જતાં વીર્યપાત કરીને ન ગયા હોત તો તે વખતે તેમનાં મૃત્યુ ન થાત. આથી સૌ કોઈએ સાવધાન થઈને વીર્યરક્ષા કરવી જોઈએ. ભગવાન સૌને સદ્બુદ્ધિ આપે.

બાળલગ્ન

વળી હાલમાં બાળકોનાં માતાપિતા અથવા તો વડીલો તરફથી એક ભારે ભૂલ વધારાની થઈ રહી છે, તે નાની ઉંમરમાં બાળક-બાલિકાઓનાં લગ્ન. આ ભયંકર ભૂલ કરીને તેઓ બાળકોને બ્રહ્મચર્યથી બ્રષ્ટ કરે છે અને તેમના ભાવિ જીવનનું સત્યાનાશ વાળી નાખે છે. હિંદુ ધર્મશાસ્ત્ર અનુસાર લગ્ન એ માત્ર રમત કે કેવળ ઇન્દ્રિયતૃપ્તિ કરવાનું સાધન નથી. એ એક પવિત્ર અને આવશ્યક સંસ્કાર છે. લગ્ન એ ગૃહસ્થાશ્રમનો પાયો છે અને ગૃહસ્થાશ્રમનો ઉદ્દેશ્ય સ્ત્રીપુરુષ બંનેમાં એકતા કરી પવિત્ર પ્રેમથી એક સત્રમાં બાંધીને ધર્મોચ્ચરણમાં પ્રવૃત્ત કરવાનો અને યથાશક્ય ત્રણે આશ્રમવાસીઓની સેવા કરીને ભગવત્પ્રાપ્તિ માટે તૈયાર થવાનો છે. ગૃહસ્થાશ્રમ ત્યારેજ સિદ્ધ થાય છે, કે જ્યારે દંપતિ કામ-ક્રોધ અને લોભથી બચીને ઈશ્વરભાવથી જગતની સેવા કરીને અને શાસ્ત્રની મર્યાદાનુસાર આવશ્યક સમસ્ત વ્યવહાર કરીને દંવ, ઋષિ અને પિતૃના ઋણથી મુક્ત થાય છે. શાસ્ત્ર કહે છે કે:—“પુત્રાર્થે ક્રિયતે માર્યા-પુત્રોત્પત્તિને માટે લગ્ન કરવાં જોઈએ.” વિલાસ અને વિષયવાસનાની તૃપ્તિ માટે નહિજ. સ્ત્રી સહધર્મિણી છે, વિલાસની સામગ્રી નથી. લગ્ન કરવાનું તે સંયમને ખાતર, નહિ કે ઉચ્છ્વંખલતાપૂર્વક જીવન ગાળવા માટે. આજે આપણે આ સત્યને ભૂલી ગયા છીએ, તેથી તો સ્વર્ગના નંદનવન જેવો આપણો સુખી ગૃહસ્થાશ્રમ આજે નરકપુરી બની રહ્યો છે. લગ્નની જવાબદારી અને તેનો મૂળ ઉદ્દેશ આપણે ભૂલી ગયા છીએ. લગ્નની ધાર્મિકતાને તજીને આજે આપણે તેને માત્ર ઇન્દ્રિયસુખનું સાધન બનાવી દીધું છે. શાસ્ત્ર કહે છે કે, ચોવીસ વર્ષ સુધી યુરુગૃહે રહીને જ્યારે યુવક વિદ્યાબળસંપન્ન થાય છે, જ્યારે તે પોતાની આજીવિકા પોતાની મેજેજ ચલાવી લેવા યોગ્ય થાય છે, ત્યારે તેને

ગૃહસ્થાશ્રમના પવિત્ર દ્વારમાં પ્રવેશ કરવાનો અધિકાર પ્રાપ્ત થાય છે. આજે આપણે આ મહત્ત્વપૂર્ણ વ્યવસ્થાને ભૂલી જઇને અજ્ઞાન બાળક-બાલિકાઓનાં ઢીંગલા-ઢીંગલીના જેવાં લમ કરીને તેમનાં ભાવી જીવનને ધૂળધાણી કરી નાખીએ છીએ. જે બાળકને ઘાતલી પહેરવાનું ભાન નથી તેને આપણે ગૃહસ્થાશ્રમના કઠિન બંધનમાં બાંધીએ છીએ. એ બિચારાં અજ્ઞાન બાળકો આનો મર્મ શું સમજે ? તેમને શું ખબર કે, લગ્નમાં પતિ-પત્ની પરસ્પર શું પ્રતિજ્ઞાઓ કરે છે ? બાળક માત્ર લગ્નને એક જાતનો આનંદ માનીને રાજી રાજી થતાં ફરે છે, પરંતુ જે જુદ્ધિમાન લોકો આવાં લગ્નોનાં પરિણામ જાણે છે તેઓ તો અજ્ઞાન બાળકોના આ આમોદપ્રમોદભર્યા વિનોદ ઉપર અશ્રુ સારે છે ! આપણા યુવકોની સ્થિતિ તો જુઓ ! જીવાની આવતાં પહેલાં તો તે વૃદ્ધ બની જાય છે. આવીજ સ્થિતિ સ્ત્રીઓની પણ છે. ભાગ્યેજ કોઈ એવી યુવતી હશે, કે જે પ્રદર કે રજોવિકારના રોગથી પીકાતી ન હોય ! યુવક અને યુવતીઓની મૃત્યુસંખ્યા જોઇને તો હૃદય કંપી ઉઠે છે ! કળાઓ ખીલતા પહેલાંજ કરમાઈ જાય છે ! ગૃહસ્થાશ્રમની આથી વધારે દુર્દશા શી હોઈ શકે ? એ તો નિઃસંદેહ વાત છે કે, માતાપિતાને પોતાનાં બાળક બહુજ વહાલાં હોય છે. તેઓ જાણી જોઇને તેમનું અનિષ્ટ કરતાં નથી; પરંતુ તેમની જુદ્ધિમાં અજ્ઞાન જવાયલું છે, તેથીજ તેઓ આ પ્રકારની ભૂલો કરે છે. બ્રહ્મચર્યની મહત્તા ભૂલાઈ જવી એજ આ ભૂલનું મુખ્ય કારણ છે; પરંતુ આવી ભૂલો હમેશાં અક્ષમ્ય હોય છે, એટલે કુદરત તેનાં પ્રત્યક્ષ ફળ ચખાડે છે. માતાપિતા અને વડીલોએ આ ઉપરથી શિખા-મણુ લેવી જોઇએ અને પોતાનાં બાળકોનાં લગ્ન યોગ્ય વયથી પહેલાં કદાપિ કરવાં જોઇએ નહિ. વર્તમાન પરિસ્થિતિ જોતાં લગ્ન-યોગ્ય વરકન્યાની ઉંમર ઓછામાં ઓછી અઠાર અને બાર વર્ષની નક્કી કરવી જોઇએ. મર્યાદામાં રહીને આવશ્યકતા અને યોગ્યતા-નુસાર આ ઉંમર આથીયે વધારે કરી શકાય તો ઉત્તમ છે. ધર્મ-શાસ્ત્રોની આજ્ઞાનુસાર કન્યાનાં લગ્ન રજોદર્શનની પહેલાંજ કરવાં જોઇએ. જો કે મનુ મહારાજે યોગ્ય વરના અભાવે રજોદર્શન પછી ત્રણ વર્ષ સુધી વધારે કુમારિકા કાળ લંબાવવાની આજ્ઞા આપી છે અને એટલે સુધી પણ કહ્યું છે કે, કન્યા આજન્મ કુમારિકા રહે તોપણ કંઈ હરકત નથી; પણ તેને અયોગ્ય વરની સાથે કદીપણ પરણાવવી જોઇએ નહિ. પરંતુ આ વ્યવસ્થા યોગ્ય વરના અભાવમાં છે. જેઓ પોતાની કન્યાનાં લગ્ન કોઇપણ પ્રકારના લોભ યા તો બેકાળજીથી નાની ઉંમરના વર સાથે અથવા તો વૃદ્ધની સાથે કરે છે, તેઓ મહાપાપ કરે છે. ધર્મશાસ્ત્રનું કથન છે કે:—

“કન્યાં ચચ્છતિ વૃદ્ધાય નીચાય ધનહિન્સયા ।

કુરુપાય કુશીલાય સ પ્રેતો જાયતે નરઃ ॥

જે મનુષ્ય ધનના લોભથી પોતાની કન્યાને કોઈ વૃદ્ધ, નીચ, કુરૂપ (કોઈ અંગવિનાનો-ખોડવાળો) અને કુરાચારી દુર્ગુણીને પરણાવે છે તે મૃત્યુ પછી પ્રેત થાય છે.” યોગ્ય વર મળતાં રજ્જેદર્શન વખતે લગ્ન કરી દેવાં આવશ્યક છે; પરંતુ યાદ રાખવું જોઈએ કે, રજ્જેદર્શન સર્વ જગાએ નાની ઉંમરમાં નથી થતાં. જે માતાપિતા અથવા વડીલો ખાસ ધ્યાન રાખે તો તો બાળાઓ નાની ઉંમરમાં રજસ્વાળા પણ ન થાય. જે બાળાઓની આગળ લગ્નની વાતજ કરવામાં ન આવે, શારીરિક શ્રમ થાય તેવાં કામ કરાવવામાં આવે, સ્ત્રીપુરુષોની કામચેષ્ટાઓ જોવાનો અવકાશ ન મળે, ઉત્તેજક પદાર્થો ન ખવડાવવામાં આવે, ખરાબ વાતો અને ખરાબ પુસ્તકો વાંચવા ન પામે, ચમકતાં કપડાં અને ધરેણીં ભૂલેચૂકે પણ ન પહેરાવાય, પહેરવેશ અને સજ્જવટમાં શૃંગારની ભાવના ઉત્પન્ન થવા ન દેવી, પુરુષોમાં વિશેષ અવરજવર ન રાખવો, છોકરાઓની સ્કૂલોમાં તેમને બણવા મોકલવામાં ન આવે તો સંભવ છે કે, કન્યા અયોગ્ય વયે રજસ્વલા નહિ થાય. ઘણે ભાગે ધનવાનોની કન્યાઓ જલદી રજસ્વલા થાય છે. તેનું કારણ એજ છે કે, તેમને જગમગતાં વસ્ત્રો અને અલંકારો પહેરવા મળે છે, કામકાજ કરાવવામાં આવતું નથી, નોકર-નોકરડીઓની ખોટી સોજત હોય છે અને ઉત્તેજક પદાર્થો જમવાના મળે છે. એ ઉપરાંત શહેરો કરતાં ગામોમાં કન્યાઓ મોટી રજસ્વલા થાય છે; સંભવતાનું અભિમાન રાખનારી જાતિઓ કરતાં ગ્રામ્ય જાતિઓમાં પણ કન્યાઓ જલદી રજસ્વલા થતી નથી.

જે બાળક યા બાલિકાઓ ભગવદ્બ્રાપ્તિને માટે આજીવન અથવા યથાશક્ય વધુ સમય સુધી બ્રહ્મચર્યનું પાલન કરવા ઇચ્છે તેમને સ્વતંત્રતાપૂર્વક તેમ કરવા દેવું જોઈએ; પરંતુ એ યાદ રાખવું જોઈએ કે, કુસંગતિમાં પડીને તેમનું જીવન ખરાબ ન થઇ જાય; કેમકે એ એક ભારે યુગ્મવણનો પ્રશ્ન છે !

શૃદ્ધસ્થાશ્રમમાં બ્રહ્મચર્ય

કેટલાક લોકોની એવી માન્યતા છે કે, વિવાહિત પત્ની સાથે ગમે તેવો વ્યવહાર કરવામાં આવે એ બધો ધર્મસંગત છે. તેઓ માને છે કે, એ માટે તો તેમને પરમાત્માને ધેરથી પરવાનોજ મળી ગયો છે ! પરંતુ આ તેમનો ભ્રમ છે. વાસ્તવમાં કોઈ કોઈની સ્ત્રી અને કોઈ કોઈને પુરુષ નથી. પોતપોતાનાં કર્મવશાત્ તે જગન્નિયંતાની આ જગતરૂપી નાટ્યશાળામાં વેશ ભજવવાને માટે જીવ કદી પતિ-પત્નીના રૂપમાં તો કોઈવાર માતા-પુત્રના વેશમાં આવે છે

અને અહીંના ખેલ સમાપ્ત થતાંજ કર્મફળને અનુસરીને તે નટ-રાજ જે સ્થાને જેવો નાચ નાચવાને માટે પ્રેરે છે, ત્યાંજ ખીજો વેશ સજીને તેને ફરીથી જવું પડે છે. જ્યાં જેવો વેશ જે સંબંધ-વાળો ભજવવાનો હોય છે, ત્યાં તેજ પ્રમાણે ખરાબર તેને અનુસરતો ખેલ ભજવવો ઉચિત છે. આપણે આ જીવનમાં જે સ્ત્રીની સાથે દંપતિજીવન ગાળવાનું હોય છે તે પરમાત્માની આજ્ઞાનુસાર અને ઇચ્છાનુસાર થાય છે, તેથીજ તે એક ધર્મબંધન છે; કામવૃત્તિને સંતોષવાનું સાધન નથી. પરમાત્માની કૃપા પ્રાપ્ત કરવાનો વાસ્તવિક અધિકારી એજ ગૃહસ્થ થાય છે, કે જે દંપતિના આ ધાર્મિક સંબંધને સમજીને ઇન્દ્રિયસંયમપૂર્વક પોતાના જીવનનાં સર્વ કાર્ય (સ્ટેજ ઉપર પાર્ટ) ભજવતા એક્ટરની પેઠે પોતાનું કંઈ પણ નહિ માનતાં અનાસક્ત ભાવથી લાભાલાભમાં સમચિત્ત રહીને ભગવદર્પણ બુદ્ધિથી કરે છે ! મનુષ્ય-આ જ્ઞાનનો અધિકારી છે તેથીજ તે અન્ય યોનિઓ કરતાં શ્રેષ્ઠ મનાય છે. કામોત્તેજનાથી ગાંડા થવું એ તો પશુધર્મ છે. પરંતુ સાચું કહીએ તો આજે, તો આપણી દશા પશુઓથીયે આગળ વધી ગઈ છે. પશુ તો હજીયે ધણીખરા નિયમોનું પાલન કરે છે. જો મનુષ્ય ફરજ ન પાડે તો અસ્વસ્થ સ્થિતિમાં પશુ કદી સહવાસ કરતાં નથી. ધણાં ખરાં પશુ વર્ષમાં એકજ વાર ગર્ભ ધારણ કરે છે. ગર્ભાધાન પછી સ્ત્રીપશુ કામા-બિલાષી પુરુષપશુને કદી પોતાની પાસે આવવા દેતાં નથી. આપણા કરતાં બળમાં વધારે એવાં પશુઓની આવી સ્થિતિ છે, જ્યારે આપણે એટલા બધા ઇન્દ્રિયોના ગુલામ બની રહ્યા છીએ કે પશુઓ કરતાં ધણીજ ઓછા બળવાળા હોવા છતાં પણ પશુઓથી વધારે અસંયમી થઈને કુદરતના નિયમોનું બહુ ખરાબ રીતે ઉલ્લંઘન કરીએ છીએ ! શાસ્ત્રમાં કહ્યું છે કે:—

“ब्रह्मचर्यं समाप्याथ गृहधर्मं समाचरेत् ।

ऋणत्रयविमुक्तयार्थं धर्मेणोत्पादयेत्प्रजाम् ॥

બ્રહ્મચર્યનાં યોવીસ વર્ષ પૂરાં કર્યા પછી યુવાવસ્થામાં ગૃહ-સ્થાશ્રમમાં પ્રવેશ કરીને દેવ, ઋષિ અને પિતૃઋણથી મુક્ત થવાને માટે મનુષ્યે ધર્મવિધિપૂર્વક સુપ્રજા ઉત્પન્ન કરવી.” વાસ્તવમાં આ જાતનો ધર્મપ્રેમી સંયમી ગૃહસ્થજી ઓજસ્વી, તેજસ્વી અને બળવાન થઈ શકે છે. લગ્નસમયના એક મંત્રમાં વર કન્યાને કહે છે કે:—

“गृहामि ते सौभागत्वाय हस्तं मया पत्या जरहृष्टि-
र्यथा सः । भगोऽर्यमा देवः सविता पुरन्धिर्धर्मह्यं त्वाद्युर्गार्ह-
पत्याय देवाः । अमोहमस्मि मा त्वं मा त्वमस्य भोऽहं
सामाहमस्मि ऋक् त्वं द्यौरहं पृथिवी त्वम् । तावेहि विवाहा-

वहै सहरेतो दधावहै प्रजां प्रजनयावहै पुत्रान् विन्दावहै बह्वस्ते
सन्तु जरदृष्टयः । सम्प्रियौ रोचिष्णू सुमनस्य मानौ पश्येम
शरदः शतं जीवेम शरदः शतं शृणुयाम शरदः शतम्”

“ હે કલ્યાણિ ! હું મારી કાંતિ, શ્રી, મહિમા, જ્ઞાન અને ધર્માદિની પૂર્તિને માટે તને પ્રાર્થુ કરું છું. તારો આત્મા મારા આત્માથી કદી અલગ ન થાઓ; આપણે બંને એકજ સાથે વૃદ્ધાવસ્થાને પામીએ. ભગ, અર્થમા અને સવિતા વગેરે દેવતાઓએ તને મારામાં બેળવી દીધી છે. તું ગૃહકાર્યો કરજો. હે કલ્યાણિ ! તારાદ્વારા મારી શાંતિ, શ્રી અને કાન્તિ વગેરેનો વિકાસ થશે, તેથી તું લક્ષ્મીસમાન હો; તારી ગેરહાજરીમાં મારી કાંતિ, શ્રી વગેરે રહી શકે તેમ નથી. હું એકસો લક્ષ્મીશ્ન્ય છું. હે મંગળ કરનારી ! તને પામીને હું લક્ષ્મીવાન થયો છું. હે આયુષ્મતિ ! હું સામરૂપ છું તો તું ઋક્રૂપ છે. ઋક્ અને સામને જેવો ધનિષ્ઠ સંબંધ છે; ઋક્ વિના જેમ સામ પુષ્ટ અને સત્તાવાન નથી રહેતો; તેજ પ્રમાણે તારા વિના પણ મારી અને મારી ઇદ્રિયોની પુષ્ટિ અને સત્તા રહી શકે તેમ નથી. હે અર્ધાંગના ! હું આકાશસ્વરૂપ છું તો તું પૃથ્વીરૂપ છે. પૃથ્વી અને આકાશને જેવો પરસ્પર સંબંધ છે, તેજ પ્રમાણે તારી સાથે મારો સંબંધ થયો છે. માટે હે કલ્યાણિ ! તું આત્મસમર્પણ કર, આપણાં લક્ષ્યબંધન સુદૃઢ થાઓ, આપણે બંને બ્રહ્મચર્ય પાળીને સંયમમાં રહીશું અને પછી યોગ્ય સમયે દેહસંયોગથી સુપુત્ર ઉત્પન્ન કરીશું અને તેનું સુખ અનુભવીશું. આ પ્રમાણે વિધિપૂર્વક પુત્ર ઉત્પન્ન કરવાથી તે દીર્ઘાયુષી થશે. તારો અને મારો આત્મા એક થવાથી પછી આપણા બન્નેના તેજની વૃદ્ધિ થશે, બંનેનાં હૃદય એક થઈને સમુન્નત થશે; આપણે સો વર્ષ જીવીશું; સો વર્ષ જોઈશું અને સો વર્ષ સાંભળીશું.”

આ ઉપરથી જણાય છે કે, તે સમયમાં સો વર્ષનું આયુષ્ય હતું; પણ તે એક શરતે કે ‘આપણે બંને બ્રહ્મચર્ય પાળીને સંયમપૂર્વક રહીશું.’ શક્તિનો સંચય અને સંયમ નહિ કરવાથી નથી તો સો વર્ષનું આયુષ્ય થતું કે નથી તો બળવાન અને બુદ્ધિવાન સંતાન થતાં. આજે બ્રહ્મચર્ય સંયમના અભાવે આપણી અને આપણાં સંતાનોની કેવી દશા છે ? શરીર માત્ર હાડકાંના માળખા જેવાં રહ્યાં છે અને મન ધર્માધર્મના વિવેકથી શૂન્ય થઈ ગયાં છે. તેનું કારણ એજ છે કે આજે આપણે “ સંતાનાર્થ ચ મૈથુનમ્ ” એ શાસ્ત્રવચનની ભયંકર રીતે અવગણના કરી રહ્યા છીએ ! મહર્ષિ યાજ્ઞવલ્કય કહે છે કે:—

“ક્રતાवतौ स्वदारेषु संगतिर्या विधानतः ।

ब्रह्मचर्यं तदेवोक्तं गृहस्थाश्रमवासिनाम् ॥

અર્થાત્ ઋતુકાળમાં પોતાની ધર્મપત્ની સાથે શાસ્ત્રના આ-
દેશાનુસાર માત્ર સંતાનને માટે સમાગમ કરનાર પુરુષ ગૃહસ્થાશ્રમમાં
રહેતો હતો બ્રહ્મચારી છે.” યાદ રાખવું જોઈએ કે, માત્ર ઋતુકાળ-
માં જ સ્ત્રીની સાથે સહવાસ કરવાનું વિધાન છે, ગમે ત્યારે અને ગમે
તેટલી વાર નહિ ! ઋતુકાળશાને કહે છે ? રજોદર્શનનો માત્ર પાંચમો-
જ દિવસ જ ઋતુકાળ નથી. જો એ દિવસે કોઈ ગ્રહણ, રામનવમી,
જન્માષ્ટમી આદિ પર્વ હોય તો તે દિવસે સ્ત્રીસમાગમ નિષિદ્ધ છે.
ભગવાન મનુ કહે છે કે, ઋતુકાળમાં પોતાની વિવાહિતા પત્ની
સાથે સહવાસ કરવો જોઈએ. પરંતુ “ પર્વવર્જી ” પર્વ હોય તે
દિવસે નહિ ! ઋતુકાળ સંબંધી મનુ મહારાજ કહે છે કે:—

ઋતુઃ સ્વાભાવિકઃ સ્ત્રીणां रात्रयः षोडशस्मृताः ।

चतुर्मिरितरैः सार्धमहोमिः सद्भिर्गार्हितैः ॥

तासामाद्याश्चतुस्त्रस्तु निन्दितैकादशी च या ।

त्रयोदशी च शेषास्तु प्रशस्ता दशरात्रयः ॥

સત્પુરુષોદ્ધારા નિર્દિત રજોદર્શનના પહેલાંના ચાર દિવસો સહિત
સોળ રાત્રિઓ સ્ત્રીઓનો સ્વાભાવિક ઋતુકાળ કહેવાય છે. આ સોળમાં
પહેલી ચાર રાત્રિઓ તથા અગિયારમી અને તેરમી રાત્રિ સ્ત્રીસહ-
વાસ માટે નિર્દિત છે. બાકીની દશ રાત્રિ ઉત્તમ સમજવી જોઈએ.

એ દશ રાતોમાં પડવો, છઠ, આઠમ, અગીઆરશ, બારશ,
ચૌદશ અને પૂનમ વગેરે તિથિઓ તથા વ્યતિપાત, ગ્રહણ, રામનવમી,
શિવરાત્રિ, જન્માષ્ટમી, શ્રાદ્ધદિવસ, સંક્રાન્તિ અને રવિવાર વગેરે
દિવસોને બાદ કરીને જે તિથિઓ એ દશ દિવસમાંથી બચે તેમાં
સંતાનહેતુથી અથવા સ્ત્રીની ઇચ્છાથી મહીનામાં માત્ર બેજ વાર જે
સ્ત્રીસમાગમ કરે છે તે ગૃહસ્થાશ્રમમાં રહેતો થકો બ્રહ્મચારી
ગણાય છે. મનુ મહારાજ કહે છે કે:—

निदास्वष्टासु चान्यासु स्त्रियो रात्रिषु वर्जयन् ।

ब्रह्मचार्येव भवति यत्र तत्राश्रમે वसन् ॥

પહેલી નિર્દિત છ રાત્રિઓ તથા બીજી આઠ રાત્રિઓ મળીને
કુલ ચૌદ રાત્રિઓ તજીને જે પુરુષ (મહીનામાં) માત્ર બેજ રાત્રિ
સ્ત્રીગમન કરે છે તે બ્રહ્મચારીજ મનાય છે.

રજસ્વલા સાથે કદી સંભોગ કરવો નહિ. એથી અનેક રોગો
થાય છે. તે સિવાય અશ્લેષા, મધા, મૂલ, કૃત્તિકા, જ્યેષ્ઠા, રેવતી,
ઉત્તરાભાદ્રપદ, ઉત્તરાશ્વિની અને ઉત્તરાષાઢા નક્ષત્રોમાં પ્રણુ સ્ત્રી-
સહવાસ નિષિદ્ધ છે. મંદિરમાં, રસ્તામાં, સ્મશાનમાં, ઔષધાલયમાં,
બ્રાહ્મણના ઘરમાં, ગુરુના ઘરમાં, સવારે, સંધ્યાકાળે, અપવિત્ર
અવસ્થામાં, દવા લીધા પછી, તદ્દન બૂખ્યા પેટે, જમ્યા પછી તરતજ,
મિત્ર અને ગુરુજનોના બિછાના ઉપર, મળમૂત્ર કરવાની હાજતમાં,

દુઃખી મનથી, આવેગથી, ક્રોધમાં, વ્યાયામ કરીને, થાકેલી સ્થિતિમાં, ઉપવાસને દિવસે અને ખીજા લોકાના દેખતાં કદી પણ સ્ત્રીસમાગમ કરવો જોઈએ નહિ. સ્ત્રીસમાગમની બાબતમાં ત્રીસ દેશના મહાત્મા સૌકેટીસને તેમના શિષ્ય સાથે આ પ્રમાણે વાતચીત થઈ હતી:—

શિષ્યે પૂછ્યું—મનુષ્યે સ્ત્રીસમાગમ કેટલી વાર કરવો જોઈએ ?

સૌકેટીસ—જીવનમાં માત્ર એક વાર !

શિષ્ય—જો એટલાથી તૃપ્તિ ન થાય તો ?

સૌકેટીસ—તો વર્ષમાં એક વાર કરી શકે છે.

શિષ્ય—એટલાથી પણ મન ન માને તો ?

સૌકેટીસ—મહીનામાં એક વાર કરે.

શિષ્ય—તોપણ ન રહેવાય તો ?

સૌકેટીસ—ભલે મહીનામાં એ વાર કરવો, પણ તેમ કરવાથી મૃત્યુ જલદી આવશે.

શિષ્ય—જો એમ કરવા છતાં પણ ઇચ્છા થયાજ કરે તો ?

સૌકેટીસ—પ્રથમ કદન મંગાવીને ઘરમાં રાખે અને પછી જેટલી વાર ચાહે તેટલી વાર કરે.

ઉપર જણાવેલાં પ્રમાણોથી સિદ્ધ થાય છે કે, સ્ત્રીસમાગમ જેટલો ઓછો થાય તેટલો સારો છે અને તેટલોજ તે મનુષ્યની પારમાર્થિક ઉન્નતિને માટે વિશેષ ઉપયોગી છે.

જો સ્ત્રીપુરુષ સ્વેચ્છાથી બ્રહ્મચારી રહેવા ઇચ્છે તેમણે અવશ્ય તેમ કરવું જોઈએ. કેટલાક લોકો કૃત્રિમ અને અકુદરતી સાધનોથી સંતાનોત્પત્તિ બંધ કરવા ઇચ્છે છે, પણ એ પ્રમાણે કરવું તે પાપ છે. વધારે સંતાન નહિ ઉત્પન્ન કરવાનો સૌથી સુંદર અને ધાર્મિક ઉપાય સ્ત્રીપુરુષે સ્વેચ્છાપૂર્વક બ્રહ્મચર્યાવ્રત પાળવાનો છે. એથી આ લોક અને પરલોક બન્ને સુધરશે. આ લેખ બહુ લાંબો થઈ ગયો છે, ઘણી વાતો રહી પણ ગઈ છે; પરંતુ હવે સંક્ષેપમાં બ્રહ્મચર્યરક્ષાના કેટલાક સામાજિક અને વ્યક્તિગત નિયમો દર્શાવવા માં આવે છે. તેનું સૌ કોઈએ મનન કરવું જોઈએ અને તેનો યથાશક્ય ઉપયોગ કરવાનો પ્રયત્ન પણ કરવો જોઈએ:—

બ્રહ્મચર્ય રક્ષાના ઉપાયો

(૧) બાળલગ્નનો સર્વથા ત્યાગ કરવો. ઓછામાં ઓછાં અઠાર વર્ષ પહેલાં છોકરાનાં અને બાર વર્ષ પહેલાં કન્યાનાં ભૂદ્યે-ચૂક્યે પણ લગ્ન કરવાં જોઈએ નહિ.

(૨) વૃદ્ધલગ્ન કદી પણ થવા દેવાં નહિ.

(૩) બ્રહ્મચર્યાશ્રમેની સ્થાપના કરવી જોઈએ, કે જેમાં બાળકોની બ્રહ્મચર્યરક્ષાનો અને ધર્મશિક્ષણનો પાકો પ્રબંધ હોય અને સાથે સાથે તેમને ધર્મમૂલક બ્રહ્મચર્યનું શિક્ષણ પણ આપવામાં

આવે. ઓછામાં ઓછાં અઢાર વર્ષની ઉંમર સુધી આશ્રમમાં રહેવું અનિવાર્ય હોવું જોઈએ.

(૪) છોકરાઓ અને કન્યાઓની સગાઇ પણ નાની ઉંમરમાં કરવી જોઈએ નહિ.

(૫) તેમને ચમકદાર કપડાં અને ઘરેણાં બિલકુલ પહેરાવવાં નહિ.

(૬) શૃંગારરસવાળાં કાવ્ય, નાટક, નોવેલ વગેરેનાં સંસ્કૃત અને પ્રાકૃત પુસ્તકો અભ્યાસીના હાથમાં કદી પણ જવા દેવાં ન જોઈએ અને વિદ્યાર્થીઓને સાહિત્યની દૃષ્ટિએ પણ એવા ગ્રંથો ભણાવવા જોઈએ નહિ.

(૭) શૃંગારરસપ્રધાન નાટક-સીનેમા કદીપણ જોવાં જોઈએ નહિ. નાનાં બાળકોને તો તે નજ દેખાડાય.

(૮) ઉત્તેજક પદાર્થો ખાવા નહિ. મરચાં, રાઇ, ગરમ મસાલા, અથાણાં, ખટાઇ તથા વધારે ખાંડવાળા પદાર્થો અને વધારે ગરમ ચીજો ખાવી જોઈએ નહિ. ભોજન ખૂબ ચાવીને જમવું, તેમજ હમેશાં સાદું, તાજું અને નિયમિત ખાનપાન કરવું. માંસ-મદિરાનો સંપૂર્ણ ત્યાગ કરવો. કેાઇપણ માદક (નશ્વાવાળી) વસ્તુનું સેવન કરવું નહિ.

(૯) યથાશક્ય નિત્ય ખુદી હવામાં દરરોજ સવારે અને સાંજે પગે ચાલીને ફરવા જવું.

(૧૦) રાત્રે જલદી સૂઇ જવું અને પ્રાતઃકાળે બ્રહ્મમુહૂર્તમાં યા સૂર્યોદયથી કમમાં કમ એક કલાક વહેલા અવશ્ય ઉઠવું. સૂતી વખતે પિશાબ કરીને સૂવું. રાત્રે પરમાત્માનું ચિંતન કરતા કરતા નિદ્રાવશ થવું, અને સવારે ઉઠતાંવેંતજ પુનઃ પરમાત્માનું સ્મરણ-ચિંતન કરવું.

(૧૧) ખોટી સોબતનો સર્વથા ત્યાગ કરવો. પુરૂષે સ્ત્રીસંબંધી ચર્ચા અને સ્ત્રીએ પુરુષ સંબંધી ચર્ચા કે ચિંતન કદી પણ કરવું નહિ.

(૧૨) પતિ-પત્ની સિવાય સ્ત્રીપુરુષે કદી પણ એકાંતમાં બેસવું કે વાતચીત કરવી ન જોઈએ.

(૧૩) સ્ત્રીઓ તરફ કદી પણ જોવું નહિ. જો દૃષ્ટિ જાય તો તરતજ માતૃભાવના યા તો પરમાત્મભાવના કરવી. આ પ્રમાણે સ્ત્રીઓ પણ પુરુષો તરફ ન જુઓ અને દૃષ્ટિ જાય તો પિતાભાવ કે પરમાત્મભાવનું સ્મરણ કરે.

(૧૪) નિત્ય સત્સંગ કરવો, સદ્ગ્રંથોનું સેવન કરવું, રામાયણ, મહાભારત, ઉપનિષદાદિ ગ્રંથોના સુંદર સુંદર ભાગોનો નિત્ય સ્વાધ્યાય કરવો. શ્રીમદ્ ભગવદ્ગીતાનો અર્થસહિત નિત્ય પાઠ કરવો.

(૧૫) લહેરીપણુનો સર્વથા ત્યાગ કરવો. યાદ રાખવું જોઈએ કે, ટાપડીપ અને બપકાળંધ વસ્ત્રો વગેરે પહેરવાથી કામવાસના જન્મત થાય છે. વાસ્તવમાં સળવટ અને ટાપડીપ બીજાઓની દૃષ્ટિએ સુંદર

દેખાવા માટેજ કરવામાં આવે છે. ટાપટીપ અને ભપકાખંધ રહેનાર પોતે દુષ્ટ છે અને બીજાઓને પાડવા-ફાડવા ઇચ્છે છે.

(૧૬) તેલ-અતરનો કદી પણ ઉપયોગ કરવો નહિ, ફેશનથી રહેવું નહિ, લહેરીપાણું છોડી દેવું, વાળ રાખવા નહિ, વારંવાર દર્પણમાં મુખ જોવું નહિ, હોઠ લાલ કરવા માટે પાન ખાવાં નહિ, આસવ વગેરેનું સેવન કરવું નહિ તેમજ ઉત્તેજક ઔષધિઓનું પણ સેવન કરવું નહિ.

(૧૭) મૂત્ર અને મળત્યાગ પછી છિદ્રોને ઠંડા જળથી ઘોષ નાખવી. મળમૂત્રની હાજત કદી પણ રોકવી નહિ.

(૧૮) બનતાં સુધી હંમેશાં ઠંડા જળથી સ્નાન કરવું.

(૧૯) નિયમિત વ્યાયામ કરવો, બની શકે તો હંમેશાં કેટલાંક આસન અને પ્રાણાયામનો પણ અભ્યાસ કરવો.

(૨૦) લંગોટ અથવા કૌપીનનો અવશ્ય ઉપયોગ કરવો.

(૨૧) સાત્ત્વિક મૂર્તિનું પ્રેમપૂર્વક દર્શન કરી તે મૂર્તિ જેમની હોય તેમના ગુણચારિત્રનું સ્મરણચિંતન કરવું. સાચા સાધુઓ અને મહાપુરુષોની મન લગાવીને સેવા કરવી.

(૨૨) પ્રતિદિન નિયમિત રીતે પરમાત્માનું ધ્યાન અવશ્ય કરવું.

(૨૩) કોઈ વ્યભિચારીની સ્ત્રી ન કરવી, ન સાંભળવી અને ન તો એવા લોકોની સાથે બેસવું-ઉઠવું.

(૨૪) હંમેશાં ભગવદ્ગ્રંથનું સ્મરણ અને જપ કરવા, શ્વાસે-શ્વાસે જપ થાય તો તો બહુજ ઉત્તમ. કામવાસના જન્ય થાય ત્યારે નામજપની ધૂન લગાવવી. મોટે અવાજે કીર્તન કરવું. કામવાસના તો નામજપ, પ્રભુપ્રાર્થના અને કીર્તનની આગળ કદી પણ ટકી શકશે નહિ. આ કેટલીયે વાર અનુભવેલો અને સિદ્ધ થયેલો પ્રયોગ છે.

(૨૫) જગતમાં વૈરાગ્યની ભાવના કરવી, જગતની અનિત્યતાનું મનન કરવું.

(૨૬) સ્ત્રીના રૂપમાં પુરુષ અને પુરુષના રૂપમાં સ્ત્રી એક-બીજાના શરીરમાં દોષ જોતાં શીખે, અને વિચારે કે, ચામડીથી ઢંકાયેલાં શરીરમાં માંસ, લોહી, કદ, વિષ્ઠા, મૂત્ર અને હાડકાં વગેરે સઘળા અપવિત્ર પદાર્થો ભરેલા છે. આવા વિચારોદ્ધાર મનોનિગ્રહ કરવો.

(૨૭) મહીનામાં કમમાં કમ બે એકાદશી (બને ત્યાં સુધી કાંઈ પણ ખાધા કે પીધા સિવાય અને બની શકે તો નિર્જળા કરવી.)

(૨૮) મહાપુરુષો અને વીર બ્રહ્મચારીઓનાં ચરિત્રાનું મનન કરવું.

(૨૯) સૌમાં પરમાત્માની યથાશક્ય ભાવના કરવી.

(૩૦) પોતાના અંતિમ ધ્યેય ભગવદ્ગ્રાપ્તિને સદા ધ્યાનમાં રાખવું.

(ગીતાપ્રેસ-ગોરખપુરની 'બ્રહ્મચર્ય' પુસ્તિકા ઉપરથી અનુવાદિત)

૧૩-ઘરગતુ ઔષધો

(‘ચાંદ’ના એક અંકમાં લખનાર:-ડૉ. રમાનાથ વર્મા.)

હળદર એ એવી સાધારણ અને પરિચિત વસ્તુ છે, કે ભાગ્યેજ તેને કોઈ જાણતું ન હોય. સામાન્ય રીતે તેના શાકભાજી અને દાળ વગેરેમાં ઉપયોગ થાય છે. પરંતુ તે એક અત્યંત ઉપયોગી ઔષધિ હોવાથી તેના કેટલાક ઉપયોગ અત્રે રજુ કરીએ છીએ:-

૧-લીલી હળદરનો રસ જખમ અને ખસ-ગુમડાં વગેરે ઉપર લગાવવાથી ફાયદો થાય છે.

૨-અજીર્ણ, પેટનું ફૂલવું વગેરે રોગોમાં આઠ-દશ રતીભાર હળદર દૂધમાં અથવા તાજા પાણીમાં આપવાથી ફાયદો થાય છે.

૩-હળદર, ચૂનો અને સુરોખાર, એ ત્રણે ચાંદને પાણીમાં વાટીને લેપ બનાવવો. એ લેપ સોજો અને ઘા ઉપર લગાવવાથી ફાયદો થાય છે.

૪-બળીઆ અને અછબડાનાં ચાંદાં ઉપર હળદર ભભરાવવાથી જલદી રૂઝ આવી જાય છે.

૫-એક ભાગ હળદર અને વીસ ભાગ પાણીને અગ્નિ ઉપર ઉકાળીને ઠારી દેવું. તે ઠારેલા પાણીમાં સ્વચ્છ કપડું બીંજવી દુઃખતી આંખોપર મૂકવાથી બહુ ફાયદો થાય છે.

૬-હળદરના વસ્ત્રગાળા બૂકાને જખમ અને ઘા ઉપર ભભરાવવાથી તે જલદી રૂઝાઈ જાય છે.

૭-આઠ દશ રતી હળદરને એકલી અથવા સમભાગ કાકડા-શિંગી સાથે મેળવીને દિવસમાં બે-ત્રણ વાર થોડાક ઘીમાં અથવા મધમાં ચાટવાથી ખાંસીમાં ફાયદો થાય છે.

૮-દાદર, ખંજવાળ, છાજન (લાથે પગે દાદર જેવું થઈ ચામડી ઉખડે છે તે) ખરજવું વગેરે ચામડીનાં દરદોમાં હળદરને લીમડાની કુંપળા સાથે પીસીને લગાવવાથી વિશેષ ફાયદો થાય છે.

૯-ભાંગ, ડુંગળી, હળદર અને અળસીનું ગરમ તેલ, એ બધી વસ્તુઓને સારી પેઠે લસોડીને મલમ બનાવવો. તે દરસ ઉપર ચોપડવાથી સૂકાઈ જાય છે અને દર્દ ઓછું થાય છે.

૧૦-સળેખમ, નજલો અને હિસ્ટીરીઆનાં દર્દમાં વાટેલી હળદરને અગ્નિ ઉપર નાખી તેનો ધૂમાડો દહીંને સુંઘાડવાથી ફાયદો થતો જોયો છે.

૧૧-કર્ણસ્ત્રાવ(કાનના વહેવા)માં એક ભાગ હળદર અને વીસ ભાગ ફટકડીનો બૂકો એકત્ર કરી કાનમાં બે ત્રણ વાર નાખવાથી જલદી આરામ થાય છે.

૧૨-સળેખમ શરૂ થાય તે દિવસે દશ પંદર રતી હળદરની પોટકી દૂધમાં નાખી ઉકાળવું અને તે દૂધ સૂતા પહેલાં સાકર નાખીને પીવાથી સળેખમ નહિ થાય.

૧૩-મંદાગ્નિ અને અજીર્ણમાં નીચેના પ્રયોગ કાયદાકારક છે:-હળદર, પીપર, સુંઠ, મોટી ઇલાયચી એ પાંચ પાંચ ભાગ અને કાળાં મરી ત્રણ ભાગ, એ બધાનું એકત્ર ચૂર્ણ કરવું અને તે પંદરવીસ રતીભાર થોડા પાણી સાથે ભોજન પછી લેતા રહેવું.

૧૪-હળદર, ગોળ અને લાંગ સમભાગે લઈ તેની ગોળાઓ બનાવવી અને માફક આવે તે પ્રમાણમાં તે ગોળાઓ ખાવાથી હરસમાં કાયદો થાય છે.

('ચાંદ'માં લેખિકા:-શ્રીમતી હુકમદેવીજી છાત્રા)

વર્ષાઋતુ સમાપ્ત થઈ ભાદરવા માસમાં શરદઋતુનો પ્રારંભ થાય છે. ત્યારે ધણુખરા માણસોને કંઈ ને કંઈ દર્દ થઈ આવે છે અને બાળકોને ધણુભાગે ખાંસી-સળેખમ થાય છે. આયુર્વેદવિજ્ઞાનથી અગ્નિ હોવાથી આપણા દેશની માતાઓ બાળકોની કોમળ પ્રકૃતિને સમજી શકતી નથી અને તેમની આ અસાવધાનીથી બાળકોને ઠંડી લાગવાથી આ દર્દ થાય છે. આયુર્વેદ-શાસ્ત્રમાં માનવશરીરના ત્રણ દોષ ગણાય છે. તે વિષે વધુ લંબાણથી નહિ કહેતાં માત્ર એટલુંજ લખીશું કે, બાહ્યાવસ્થામાં શરીરમાં કફની પ્રધાનતા રહે છે; તેથી થોડી પણ ઠંડી લાગવાથી તરત ખાંસી કે સળેખમ થઈ જાય છે. બાળકોની માતાઓને નિવેદન છે કે, તેઓ બાળકોને ઠંડીથી બચાવે. સાધારણ ગરમ પાણીથી ઘરમાં સ્નાન કરાવે અને પછી ઠંડી રોકાય તેવાં કપડાં પહેરાવીનેજ બહાર ફરવે. કેમકે તેમનાં ફેફસાં બહુજ નાજુક હોય છે અને તેથી તેમને ઠંડી લાગતાં તરતજ ખાંસી-સળેખમ વગેરે દર્દ થઈ જાય છે. ઉપરોક્ત દર્દ થઈ આવે તો સસ્તા અને સુલભ ઉપાય નીચે પ્રમાણે કરવા.

૧-કાકડાશિંગી અતિવિષની કળી લિંડીપીપર એ ત્રણેને સરખે ભાગે ખાંડી વસ્ત્રગાળ ચૂર્ણ બનાવવું. એ ચૂર્ણ બે બે વાલ થોડા મધ સાથે દિવસમાં ત્રણ વાર ચટાડવું. તાવ, ખાંસી અને ઉલટીમાં તે કાયદાકારક છે. આ દવા ધણી વાર અજમાવેલ છે.

૨-નાગરમોચ, અતિવિષની કળી અને કાકડાશિંગી, એ ત્રણેને સમભાગે લઈ ખારીક ચૂર્ણ કરવું. તેમાંથી એક કે બે રતી ચૂર્ણ એટલા મધમાં મેળવવું કે ચટણી જેવું થાય. એ ચાટણુ દિવસમાં ત્રણ-ચાર વાર બાળકને ચટાડવું. તાવ, કાસ અને ઉલટીમાં તે કાયદો કરે છે. આ બાળરોગની ખાસ દવા છે અને ધણી વાર અજમાવેલી છે.

૩-મૂળાનાં બી છ માસા અને કાકડાશિંગી છ માસા, એ બન્નેને ખાંડીને બારીક ચૂર્ણ કરવું. તેમાંથી એક કે બે રતી ચૂર્ણ એક લાગ લી અને બે લાગ મધમાં મેળવી દિવસમાં ત્રણથી ચાર વાર ચટાડવું.

૪-એક તોલો કાકડાશિંગીનું ખાંડીને વસ્ત્રગાળ ચૂર્ણ બનાવવું. તેમાંથી એકથી તે ચાર રતી (બાળકની ઉંમરના પ્રમાણમાં) એક યા અર્ધો માસા મધમાં મેળવીને ચટાડવું. આથી કફની ખાંસી, ધરધરાટ (સસણી) અને ઉલટીમાં ફાયદો થાય છે.

૫-તજ છ માસા અને કાકડાશિંગી છ માસાને ખાંડીને બારીક ચૂર્ણ કરવું. પછી એક મુનઝા(મોટી દ્રાક્ષ)ને ઘોષ તેનાં બી કાઢી નાખવાં. ઉપલા ચૂર્ણમાંથી બે રતીબાર તે મુનઝામાં ભરીને બાળકને સવાર-સાંજ ખવડાવ્યા કરવું. આના નિત્યસેવનથી દરેક પ્રકારની ખાંસીમાં ફાયદો થાય છે, અને કફની ખાંસીમાં ખાસ ફાયદો થાય છે. આ દવા વિશેષ ગુણકારી અને અનેક વાર અજમાવેલી છે.

૬-છાલેલું જેઠીમધનું મૂળ એક તોલો, અને નાગરમોથ એક તોલો લઈને તેનું વસ્ત્રગાળ ચૂર્ણ કરવું. ચાર રતી ચૂર્ણ એક માસા મધમાં મેળવી માતાના દૂધમાં ઘોળીને પાવું.

૭-કાકડાશિંગી, અતિવિષની કળા, લીંટીપીપર, છાલેલું જેઠીમધનું મૂળ અને બાવળનો ગુંદર, એ પાંચે વસ્તુઓને સમભાગે લઈ વસ્ત્રગાળ ચૂર્ણ બનાવવું. એક માસા ચૂર્ણ બે માસા મધમાં મેળવીને પ્રાતઃકાળમાં બે વાર ચટાડવું. કફની ખાંસીમાં આ દવા વિશેષ ફાયદો કરે છે.

૮-બાવળનો ગુંદર દોઢ તોલો, કદાચો ગુંદર-અને ઘઉંનું સત્ત્વ (સોજ) એક તોલો, છાલેલું જેઠીમધ છ માસા, સફેદ સાકર વીસ તોલા, એ બધાનું ચૂર્ણ કરવું. ચાર રતીબાર ચૂર્ણ મધ સાથે ચટાડવું.

૯-મોટા મુનઝા સાડાત્રણ તોલા, કાળાં મરી છ માસા, ભારંગી છ માસા, નાગરમોથ છ માસા, અતિવિષ ચાર માસા, વજ ચાર માસા, ખુરાસાની અજમો ચાર માસા અને મધ પાંચ તોલા, બધી ઔષધિઓને ખાંડી કપડછાન ચૂર્ણ કરવું અને મધમાં મેળવી દેવું. તેમાંથી બાળકની ઉંમરના પ્રમાણમાં ત્રણ ચાર રતિ દવા સવારસાંજ ચટાડવી. આ દવા કફના કાસમાં વિશેષ ફાયદો કરે છે.

૧૦-મકાઈડાડાના અંદરના ઠુંઠાને સળગાવી રાખ બનાવવી. એક તોલો રાખમાં એક માસો સિંધવ મેળવી તેમાંથી એક બે રતીબાર દિવસમાં બે ત્રણ વાર બાળકને ચટાડવું.

× જે દવામાં ધી અને મધનું અનુપાત હોય તેમાં બંને બરાબર લેવાં નહિ; કેમકે ધી અને મધ સમભાગે ઝેરી અસર કરે છે. એ હંમેશાં યાદ રાખવું જોઈએ. લેખિકા

૧૧-સાકર ચાર તોલા અને ચૂનો એ તોલા દસ તોલા પાણીમાં નાખી ઓગાળી દેવું. થોડી વાર પછી એ ઠરેલા પાણીનાં દસ દસ ટીપાં બાળકને પાવાથી શ્વાસ, કાસ અને ઉલટીમાં ફાયદો થાય છે.

૧૨-લીંદીપીપર એ તોલા અને અતિવિષતી કળી અરધો તોલો ખાંડીને ચૂર્ણ બનાવવું. તેમાંથી એ ત્રણ રતી ચૂર્ણ મધમાં ભેળવી ચટાડવું. સવાર, સાંજ અને બપોરે એમ દિવસમાં ત્રણ વાર ચટાડવાથી શરદી, સળેખમ અને ખાંસીમાં ફાયદો થાય છે.

(‘ઘૈદ’માં લેખિકા:-શ્રીમતી ચંદ્રપ્રભાદેવી મેહરોત્રા)

તાજાં શાકભાજીને ઓછામાં ઓછા પાણીમાં રાંધવાં જોઈએ. ખાટા દહીંમાં ચાંદીની વસ્તુઓ અથવા ઘરેણાંને અર્ધો કલાક રાખી મૂકી પછી બહાર કાઢી ઘોષ્ટને કપડાથી સાફ કરવાથી નવાની પેઠે ચળકાટ મારશે.

મેં જોવાનો અરીસો ગંદો થઈ ગયો હોય તો લૂગડાના ટુકડાવડે મેથિલેટડ સ્પીરીટ લગાવી તેને બરાબર લૂછી નાખવો. આથી આવનો તદ્દન સ્વચ્છ થઈ જશે.

ફાનસમાં ઘાસતેલ ભરતી વખતે તેમાં કપૂરનો ટુકડો નાખવાથી રોશની ખૂબ પ્રકાશવાળી અને સાફ થશે.

બટાટા ઉકાળ્યા પછી જે પાણી રહે તેને મુલાયમ કપડાવડે મેલા ડાઘવાળા રેશમ ઉપર લગાડવાથી કાળો ભાગ સાફ થઈ જશે.

સળેખમ થતાં નાહવાના પાણીમાં થોડું મીઠું નાખીને સ્નાન કરવામાં આવે તો તેથી ઘણો ફાયદો થાય છે. મીઠું નાખેલા પાણીથી સ્નાન કરવાથી થાક પણ દૂર થાય છે.

ઠંડી ઋતુમાં હાથપગ ફાટી જાય ત્યારે ખાંડના પાણીથી હાથ ઘોવાથી ઠીક થઈ જાય છે. અળસીનું તેલ લગાવવાથી પણ ફાયદો થાય છે. કોકમનું તેલ લગાવવાથી પણ તે મટે છે.

પાણીમાં બહુ ફરવાથી પગ કોહવાઈ જાય છે. રાત્રે સૂતી વખતે તે જગાએ સરસવનું તેલ લગાવી તે ઉપર વાટેલી હળદર ભભરાવવાથી બે-ચાર દિવસમાં તદ્દન સાફ થઈ જાય છે.

ઠંડીથી હોઠ ફાટે તો મધ અને ગુલાબજળ શીણીને ચોપડવાથી ખૂબ ફાયદો થાય છે.

ચા બનાવી ગળી લીધા પછી જે કૂચા પડ્યા રહે છે તેમાં ગરમ પાણી નાખી વાર્નિસ કરેલી ચીજોને એ પાણીવાળા કપડાથી સાફ કરવાથી તે નવાની પેઠે ચળકે છે.

ચા, કૌશી અને ચોકલેટના ડાઘા ટેબલકલોથ ઉપરથી કાઢવા માટે તેને પ્રથમ ટંકણુખારવાળા પાણીથી સારી રીતે ધોઈ નાખો. પછી કપડાથી લૂછી નાખી ડાઘવાળા ભાગને ગરમ પાણીથી ઘોવાથી

ડાઘા જતા રહે છે.

ફલાલીન ઉપરના ડાઘા લિંબુનો રસ ધસવાથી જતા રહે છે. પ્રથમ ડાઘવાળા ભાગ ઉપર લિંબુનો રસ ખૂબ ધસવો જોઈએ. પછી તેને ઘણી વાર સુધી તડકામાં સૂકવવાથી અને ત્યારપછી ઘોઈ નાખવાથી તે નવા જેવું બની જાય છે.

(“ચાદ”ના એક અંકમાં લેખક:-ગયાપ્રસાદ શાસ્ત્રી)

ખાળકાની મૃગી:—(૧) પરવાળાના દાણાને ગરમ કરી બંને બવાંની વચ્ચે ચાંપવાથી નાનાં ખાળકાની મૃગી મટી જાય છે. (૨) ખાખરાના મૂળને પાણીમાં ધસીને બે ત્રણ ટીપાં નાકમાં નાખવાથી મૃગીની મૂચ્છાં દૂર થાય છે. (૩) કડવી તુંબડીનાં બી જળમાં વાટીને બે-ત્રણ ટીપાં નાકમાં નાખવાથી મૃગીની મૂચ્છાં તરત મટી જાય છે.

દમનો રોગ:—(૧) છીપની ભસ્મ આદુના રસમાં ઘુંટી ચણાભારની ગોળીઓ કરવી. એક એક ગોળી સવારસાંજ ખાવાથી હાંફણુ વગેરે દૂર થાય છે. (૨) માલકાંકણી બે માસા અને નાની ઇલાયચીના દાણા બે માસા, એ બંનેને ભેળવીને પાણીદ્વારા ઉતારી જવાથી દમનો રોગ દૂર થાય છે. (૩) કેરડાના લાકડાની ભસ્મ એક માસો પાન સાથે રોજ ખાવાથી દમ મટે છે.

ખાંસી:—(૧) લીંડીપીપર, કાળાં મરી તથા જેઠીમધ, એ ત્રણ ચીજોને ખાંડી વજ્રગાળ ચૂર્ણ કરી તેમાંથી બે માસા મધની સાથે ચાટવાથી ખાંસી મટે છે. (૨) બે માસા સરસવને વાટીને મધ સાથે ખાવાથી ખાંસી મટી જાય છે.

આંખ અને મગજની નબળાઈ:—ઉમરડાનું દૂધ ૦૧૧ તોલો પતાસામાં ભરીને રોજ પ્રાતઃકાળમાં ખાવાથી આંખ તથા મગજની નબળાઈ દૂર થાય છે.

પ્રમેહ:—વડની કુંપળો તથા ઉમરડાની છાલ, એ બંનેને વજ્રગાળ કરી તેની બરાબર સાકર ભેળવી રોજ ગાયના દૂધ સાથે ખાવાથી પ્રમેહ આદિ અનેક પ્રકારના વીર્યદોષ દૂર થાય છે.

(“ચાદ”ના એક અંકમાં લેખિકા:-શ્રીમતી કૃષ્ણકુમારી)

માથાનાં દર્દ:—ચૂનો અને નવસાર સમભાગે લઈ એક શીશીમાં બંધ કરી ખૂબ હલાવવું. પછી તેને નાકવટે જોરથી સુધવું. આથી મસ્તક અને દાંતનાં દર્દ મટે છે અને બેભાન અવસ્થામાં સુંધાડવાથી માણસ જાગૃતિ મેળવે છે.

કાનનું વહેવું:—કોડીની ભસ્મ કાનમાં નાખી તેની ઉપર લિંબુનો રસ નીચોવવાથી કાન વહેતો બંધ થાય છે.

કાંઠેરા:—કુદીનો, વરીઆળી, કાળું જીરૂ, દાડમનાં બી અને

સફેદ ઈલાયચી, એ ચીજોને માટીના વાસણમાં ઉકાળવી. આ ઉકાળા-
નું પાણી અર્ધે અર્ધે કલાકે દર્દીને તોલો તોલો પાવાથી કૌભેરાની
શાંતિ થાય છે અને તરસ પણ લાગતી નથી.

વાતજ પ્રદર:—૧ તોલા દહીં, ૧ તોલો કાળુ જીરું અને
બે તોલા જેઠીમધ, બે તોલા નીલું કમળ અને અર્ધો તોલો મધ
મેળવીને બખ્ખે કલાક પછી બખ્ખે તોલાની માત્રામાં સેવન કરવાથી
વાતજ પ્રદરમાં આરામ થાય છે.

માસિક ધર્મની શુદ્ધિ માટે:—(૧) કડવી તુંબડી, સાપની
કાંચળી, તુરિયાનાં વેલા અને સરસવતું તેલ, એ ચારેને મેળવી
ગુણેન્દ્રિયમાં ઘૂણી આપવાથી રન્નેદર્શન વખતસર થાય છે.

પ્રસૂતિની પીડા:—ઘી અથવા ગરમ પાણી સાથે જવદ્વાર
આપવાથી પ્રસવ પછીના દર્દની શાંતિ થાય છે.

બાળકોની આંખો:—એક રતી મોરચુથુ નવટાંક સ્વચ્છ પાણી-
માં નાખી શીશીમાં ભરી રાખવું. પછી તેમાંથી દિવસમાં ત્રણ ચાર
વાર આંખ સાફ કરી એક એક ટીપું નાખતા રહેવાથી બાળકની
આંખોને આરામ થાય છે.

દાંત આવવા:—ધવર્ધનાં ફૂલ અને પીપરનું ચૂર્ણ મધમાં
મેળવી દાંતનાં અવાળાં ઉપર ઘસવાથી બાળકોને જલદી દાંત
આવવા લાગે છે.

(“ચૈદ”ના એક અંકમાં લેખિકા:—શ્રી. વિદ્યાવતી સરીન)

પડખાંનું શૂળ-સાબરશિંશું ધસી ખદખદાવીને તેનો લેપ
કરવાથી અથવા તુલસીનાં પાનનો રસ, આદુનો રસ અને પુષ્કર-
મૂળ ધસીને ખદખદાવીને લેપ કરવાથી પાશ્વવેદના અવસ્ય દૂર થાય છે.

હિચકી (હેડકી):—મોરનાં પીછાં બાળી તેની ત્રણ માસા
રાખ મધમાં ચાટવાથી હીચકી બંધ થઇ જાય છે.

લૂ લાગવા ઉપર:—તુલસીનાં પાનનો રસ સાકરના પાણીમાં
મેળવીને પીવાથી ફાયદો થાય છે.

બાળકોના પેટ ફૂલવા ઉપર:—બાળકોને દસ્ત સાફ ન
આવતો હોય તો પેટ ફૂલી જતું હોય તો તુલસીનાં પાનનો રસ
ખદખદાવીને પાવાથી દસ્ત સાફ આવે છે અને પેટનો ગડગડાટ
વગેરે દૂર થાય છે.

સળેખમની દવા:—(૧) ગાયનું દૂધ ગરમ કરીને તેમાં સાકર
તથા વાટેલાં કાળાં મરી નાખીને સૂતી વખતે પાંચ-છ દિવસ
પીવાથી સળેખમ મટી જાય છે. (૨) ગાયના દૂધમાં જાયફળ અને
અગ્રીષ્ઠ ધસીને નાક અને માથા ઉપર લગાવવાથી સળેખમમાં
ફાયદો થાય છે.

ખુજલી(લૂખસ-ચેળ)ની દવા:—લીમડાનું જૂનું લાકડું પાણીમાં ધસીને ચોપડવાથી આરામ થાય છે.

વાયુનાં દર્દોની દવા:—ચોપચીની નવટાંક, આસંધ નવટાંક અને સૂંઠ નવટાંક, એ ત્રણેનું ચૂર્ણ બનાવવું. તેમાંથી અર્ધો તોલો રાત્રે સૂતી વખતે દૂધની સાથે લેવાથી સર્વ પ્રકારના વાયુથી થનારાં દર્દ બલેને તે શરીરના કોષપણ ભાગમાં હોય, પણ ત્રણ ચાર દિવસમાં નાબુદ થાય છે.

ચૂનો લાગવો:—નાનાં બાળકોની ગુદા ઉપર ચૂનો લાગ્યો હોય તો ત્રણ ચાર વાર કેરોસીન (ધાસતેલ) લગાવવાથી આરામ થશે.

ધાતુવિકાર ઉપર:—અકલકરો ૧ તોલો, કેસર ૧ તોલો, તકમરિયાં ૩ તોલા, વિદારીકંદ ૩ તોલા, એ બધાનું ચૂર્ણ બનાવવું. એ માસા ચૂર્ણ સૂતી વખતે દૂધ અથવા પાણી સાથે સેવન કરવાથી ધાતુવિકાર ૪૦ દિવસમાં સંપૂર્ણ મટી જાય છે. સ્વપ્નદોષ તો કદી થતોજ નથી. સ્તંભનશક્તિ વધી જાય છે. આમાં કોઈ પદાર્થ કેરી નથી.

પ્રાતઃકાળનું ઉપ:પાન:—ચાર વાગે ઉઠીને દશ તોલા પાણી ૪નાકથી પીવાથી બુદ્ધિ વધે છે અને મગજ સંબંધી કોષ રોગ થતો નથી.

(“સ્ત્રીધર્મ શિક્ષક”ના એક અંકમાંથી)

પિશાબ બંધ થયો હોય તો:—કોષપણ કારણે પિશાબ બંધ થઈ ગયો હોય તો કેસુડાનાં ફૂલ અને સોડા બન્નેને પાણીમાં બાંસી પેઠા ઉપર મૂકવું અથવા બાંધવું. આથી તરતજ પિશાબ ઉતરે છે.

કમ્ભરના દુખાવા ઉપર:—કમ્ભરમાં પીડા થતી હોય તો ગુગળ એક તોલો અને કાળાં મરી અર્ધો તોલો, એ બન્નેને પાણીમાં લસોડીને લગાવવાથી દુખાવો મટી જાય છે.

માકણુ માટે:—ખાટલામાંથી માકણુ નસાડી મૂકવા માટે ખાટલાના વચલા ભાગમાં કપૂરની પોટલી લટકાવવાથી માકણુ નાસી જશે.

કરોગિયા મટાકવા માટે:—જયફળ પાણીમાં ધસીને ચોપડતા રહેવાથી ફાયદો થાય છે.

દાંતના કીડાની પીડામાં:—દાંતમાં કીડા પડવાથી પીડા થતી હોય તો રૂમાં કપૂર મૂકીને દાંતમાં દબાવવાથી પીડા મટી જશે. કપૂર સારી જાતનું અસલી હોવું જોઈએ.

માથાનો દુ:ખાવો:—વાવડિંગ અને કાળા તલ સમભાગે લઈ પાણીમાં વાટીને લેપ કરવાથી આરામ થાય છે.

× નાકથી પીવાનું ન બની શકે તે રાત્રે ત્રાંબાના પાત્રમાં બરેલું શુદ્ધ જળ સવારમાં એક પવાહ પીવાય તો તેથી પણ મજાશુદ્ધિ થાય છે અને મગજ શાંત રહે છે.

આંખો દુઃખવી:—ત્રિકુળાં (હરડાં, બહેડાં, આમળાં) અને ખસખસનાં ડોડવાંને રાત્રે પાણીમાં ભીંજવી સવારે તે પાણીથી આંખો ધોવાથી પીડા મટી જાય છે.

અજીર્ણ:—ચિત્રક, સિંધવ અને મરી, એ ત્રણે સમભાગે લઈ ચૂર્ણ બનાવવું. તેમાંથી અર્ધો તોલો ચૂર્ણ દહીં સાથે ખાવાથી અજીર્ણ મટી જાય છે.

આમ પડવા:—નાની હરડે અને વરીઆળા એક એક તોલો શેકીને સવારસાંજ સાકર સાથે લેવાથી આરામ થાય છે.

માંકડી મૂતરે તો:—હળદર, દારૂહળદર, મજીઠ પતંગ અને નાગકેસર, ઠંડા પાણીમાં લસોટીને લેપ કરવાથી તરત આરામ થાય છે.

(“લાઝ્યોદય”માં લેખક:—શ્રી. મગનલાલ શંકરભાઈ પટેલ)

બાબલાઇનો ઉપાય:—

“ગોળ, યુગળ ને વાટી રાઇ, એને શું કરે બાબલાઇ.”

તાવનો ઉપાય:—જ્યારે તાવ આવવાનો વખત થાય તે વખતે લીમડાની લીલી સળીઓની છેલ્લી ગાંઠો નંગ ૨૧, કાળાં મરી ૨૧ અને એ બન્નેના વજન જેટલો અજમો લઈ પાણીમાં વાટી ગરમ કરી ચાટણ જેવું થયેથી ચાટવું. આ ઉપાય અજમાવેલો છે.

રેચ બંધ કરવાનો ઉપાય:—કાથો વાટીને પાણીમાં આપવો. એથી રેચ એકદમ બંધ થઈ જશે.

શીળસ અને વાળાનો ઉપાય:—શીળસ દેખા દે તેજ વખતે દરદીને ૦૧ શેર ઘીમાં તોલા ૪ મરી નાખી પાઈ દધ ખૂબ ઓઢાડી સૂવાડી રાખવો. એથી વખતે ઉલટી થઈ દવા નીકળી જશે તો તેની અડચણ નહિ; પણ તેને આખે શરીરે પરસેવો વળશે એટલે તમામ વાળા બળી જઈ આખી ઉંમરમાં તેને ફરીથી એ દરદ થશે નહિ. વાળો નીકળ્યા પછી પણ આ ઉપાય સર્વોત્તમ છે.

હરસનો ઉપાય:—સારા મૂળા મંગાવી તેની ચીરીઓ કરી તેને રેવચીનો રસ ચોપડી રાત્રે છાપરા ઉપર માટીના ઠામમાં મૂકી સવારે દાતણ કરી એ મૂળાની ચીરીઓ ખાવાથી હરસ તદ્દન મટી જશે. આ દવા પણ અજમાવેલ છે, ને અનુભવસિદ્ધ છે.

કરોળિયાની જળ પેટમાં જાય તેનો ઉપાય:—ચૂનો થોડી વાર સુધી પલાળી રાખી તેના ઉપરથી પાણીની આછ ઉતારી લઇને તેમાંથી તોલા ૫ સુમારે દરરોજ પાવાથી આ દરદ મટે છે. આ ઉપાય અજમાવેલો છે.

આંબલીનો ચમત્કાર:—આયુર્વેદ મહોપાધ્યાય શાસ્ત્રી શંકર દાજી પટેના નામથી કોઇ અગ્નણ નથી. તેઓએ આર્યભિષદ્ અથવા હિંદુસ્થાનનો વૈદ્યરાજ નામનું પુસ્તક બહાર પાડી હિંદ

ઉપર મહાન ઉપકાર કર્યો છે. તેઓ લખે છે કે “સંવત ૧૮૬૦ ની સાલમાં મને પિત્ત અને કફના મહાન ઉપદ્રવથી થયેલ સંમહણી જેવા ઝાડાના સાડાપાંચ માસના દરદમાં મરણપથારીથી ઉઠાડનાર આજ મહૌષધ છે. મેં દવાતરીકે નહિ પણ અજ્ઞાનતામાં (ખે-શીકરાઇથી) માત્ર પંદર દિવસમાં દશ શેર આંબલીના કાતરા ચાવી ખાધા હતા. આથી ઝાડામાં દુર્ગંધ નીકળી મને આરામ થયો. જે લોકો મારા આ ખુચકને વખોડતા અને પ્રતિજ્ઞ કરતા, મસ્કરી કરતા, તેઓજ આ ચમત્કાર જોઇ દિગ્મૂઢ થયા હતા અને મને નવું જીવન મળ્યું હતું.”

દાદરનો ઉપાય:—આંબાનો તાજો શુદ્ધ દાદર ઉપર ચોપડવાથી તુરત આરામ થાય છે. આ ઉપાય અમે જૈન ગ્રંથમાંથી અનુભવસિદ્ધ લીધો છે.

વિંછી ઉતારવાનો ઉપાય:—પિત્તપાપડાને આકડાના દૂધમાં પલાળી છાંયે સૂકવવો. આમ ૨૧ વખત કરી તેને શુદ્ધ કરી વાટી ગોળી કરી રાખવી. તે પાણીમાં ધસી વિંછીના ડાંખ ઉપર ચોપડવાથી વિંછીનું ઝેર તુરત ઉતરી જાય છે.

(“ભાગ્યોદય”માં લેખક:—વૈદ્ય મોહનલાલ જોશલાલ ઠાકોર)

(૧) **માથાના દુખાવા માટે ચમત્કારિક ધ્યાન:**—વેસેલાઇન શેર ૦ા, ચામ્પુ મીણુ તોલા ૫, પીપરમીટના ફૂલ તોલો ૦ા, કપૂર તોલો ૦ા, તજનો અર્ક તોલો ૦ા, લવિંગનો અર્ક તોલો ૦ા, બધી ચીજો એકઠી કરી એ મિશ્રણ કાચની પેચવાળી બાટલીમાં ભરી રાખવું. જ્યારે જોઇએ ત્યારે ખોલી કામસર વાપરી પાછું બંધ કરી દેવું. આ દવા માથાના દુખાવા માટે અકસીર કામ કરે છે.

(૨) **હેડકીના ઉપાય:**—સુક બેચેસાભાર ખાંડી વસ્ત્રગાળ કરી કુંવારપાઠાના રસમાં ઘુટવું, તેની વટાણા પ્રમાણે ગોળીઓ કરવી. તે ખાવાથી હેડકી મટી જાય છે.

(૩) **શીતજવરની ગોળી:**—કાળાં મરી અને લીમડાની લિંબોળીની મીજ સરખે ભાગે લઈ જંગલી કારેલીના રસમાં ખરલ કરી તુવેરના દાણા જેવડી ગોળી વાળવી. સવારસાંજ એકેક ગોળી પાણી સાથે ખાવી, તેથી મટી જશે. આમાં તેલ, મરચું, ખટાશ, દૂધ અને દહીં ખાવું નહિ.

(૪) **ઉંદરના વિષ માટે:**—ખેઆનીભાર એળિયો તેમાં અધોળ પાણી લઈ રાત્રે પલાળી રાખવો. સવારમાં ઉપરનું નીતરું પાણી લઈ ઝેરી ટોપડ ને હીંગારાની ગોટલી એક એક આનીભાર ધસવું ને તે ધસાડે એળિયાના પાણીનું પી જવું. આ પ્રયોગથી ચૌદ દિવસમાં ગમે તેવું ઉંદરનું વિષ મટે છે.

(૫) દમ ને ઉધરસ માટે, તેમજ કફ ખૂબ છોડવા માટે:—
ધાપાણીની ભસ્મ તોલા ૪ અને શુદ્ધ મનશીલ તોલા ૧, આ બંનેને એક પહેાર સુધી ખરલ કરવાં; તેથી બદામી રંગની અબકભસ્મ જેવી માત્રા થાય છે. તે ૧ વાલપુર મધ સાથે લેવી, તેથી ઘણો ફાયદો કરે છે.

સૂચના:—મનશીલ શુદ્ધ કરવા માટે તેને આદાના રસમાં ધુંટી સૂકવી ઉપયોગ કરવો.

(“ભાગ્યોદય”માં લખનાર:—વૈદ્યરાજ ધીરજરામ દલપતરામ)

ઉધરસ-દમ ઉપર ચૂર્ણ:—સુંઠ, મરી, પીપર, હરડાં, આમળાં, વાવડીંગ, રાસ્ના, દેવદાર, બળબીજ, એ સમાનભાગે લઈ ચૂર્ણ કરી મધ સાથે ખાવું; તેથી ઘણાજ સારો ફાયદો થાય છે.

તાવ સાથે ઝાડો હોય તો:—સુંઠ, રાજ, ધાવડીનાં ફૂલ બીલી એ સમાનભાગે પાણી સાથે ફાકવાથી અતિસારવાળો તાવ મટે છે.

હરસ ઉપર:—વાવડીંગ ને જેઠીમધનું ચૂર્ણ દરરોજ સવાર-સાંજ સાકર સાથે એક માસ સેવવાથી મટે છે.

ચોથિયા તાવ ઉપર:—ગૂના ઘીમાં હીંગ મેળવી નાકે સુંઘવી તથા હરડાં, બેહેડાં ને આમળાંનું ચૂર્ણ દૂધ સાથે પીવું. તેથી એનો નાશ થાય છે.

મુખશોષનો ઉપાય:—એળફીની આંબલીના રસમાં ગોળા કરવી. એ ગોળા મોઢામાં રાખવાથી મુખશોષનો નાશ થાય છે.

આદાશીશીનો ઉપાય:—(૧) પીપર, મરી અને લોધર, એ સમાન ભાગે ખારીક વાટી ત્રણ દિવસ નસ્ય આપવાથી મટે છે. (૨) લીમડાનાં પાનનો રસ તેમાં સુંઠ ને ગોળ વાટી એકંદર કરી નાકમાં ટીપાં મૂકવાં. (૩) લેપ—નેપાળાનો મગજ ભવાં ઉપર લગાવવો. (૪) લેપ—રતનજેતનાં બીને લિંબુના રસમાં વાટી ભવાં ઉપર લેપ કરવો.

કમળાનો ઉપાય:—(૧) કડુ, કરિયાતુ, ધાણા, હરડાં, બેહેડાં, આમળાં અને સુંઠ, એને સમાનભાગે લઈ ક્વાથ ટંકો કરી મધમાં મેળવી પીવાથી જીર્ણ ન્વર તથા કમળો મટાડે છે.

(૨) કળાયૂનો ઘોઈ ચોખ્ખો કરી સૂકવી તેનું ચૂર્ણ માખણ સાથે ચાટવાથી સાત દિવસમાં ફાયદો થાય છે.

(૩) કપાસના છોડના મૂળને વાટીને મધ ને ચોખ્ખાના ઘોણ સાથે પાવાથી પાંડુરોગ ને કમળો પણ થોડા દિવસે મટે છે.

(૪) લગદર, ત્રિકુળાં, દૂર્વા, લોહભસ્મ ને ત્રિકટુ, એ સમાન-ભાગે ચૂર્ણ કરી, મધ ને ઘીનાખી અવલેહ કરી ચાટવાથી કમળો શાંત થાય છે.

દાંત સાફ કરવાનું સસ્તુ દંતમંજન:—ચાક ૨ ભાગ, ફટકડી ૧ ભાગ, સિંધવ ૧ ભાગ, અગર (મીઠું) ને દાડમની છાલ-નું ચૂર્ણ ૧ ભાગ મિલાવી દાંતે હંમેશાં ધસવાથી દંતરોગ થતા અટકાવે છે.

ખરજવાનો ઉપાય:—રાષ્ટ્રને ડીબામાં નાખી કાળી રાખ થાય ત્યાંસુધી બાળવી. પછી નીચે ઉતારી વાટી નાખી અંદર સરસિયું તેલ અગર તલના તેલમાં મલમ જેવું થાય ત્યાંસુધી એક વાસણમાં ધુંટવું. તે દવા ખરજવા ઉપર લગાડવાથી તથા ખસના ફેલા ઉપર લગાડવાથી જલદી રૂઝ આવે છે. આ મલમથી ચાર વરસ સુધીનું જૂનું ખરજવું મટી ગયું છે.

ખરોળ:—અગ્નિમંદ થવાથી ભૂખ છવાઈ ગઈ હોય તો તથા પેટની ખરોળ ફૂલી હોય તો, બંગડીખાર લાવી તેના ચણા જેવડા કટકા કરવા. પછી તે કટકાને એક ઓરસિયા પર ફેરણથી ચારે બાજુએ ધસીને તેની ગોળ ટીકડી નંગ ૭ બનાવવી. દરરોજ સવારે એકેક ટીકડી પાણી સાથે ગળાવવાથી ખરોળ ખરાબર થઈ દુઃખાવો મટે છે અને ભૂખ સારી લાગે છે.

વાયુનો ગોળો ચઢતો હોય અથવા પેટમાં કાંઈ દર્દ હોય તો બીડી અગર ચલમમાં શિવલિંગી પીવી.

દાઢમાં દર્દ થાય તો આકડાનાં પાકાં પાતરાંનો રસ, જે જમણી બાજુએ દુઃખે તો ડાબી બાજુના કાનમાં અને ડાબી બાજુએ દુઃખે તો જમણી બાજુના કાનમાં નાખવાથી તે તરત મટી જાય છે.

પિત્તવાયુ માટે:—સંચળ ૪ ભાગ, સુંઠ, પીપર, મરી, હીંગ શેકેલી, સોડાખાર, એકેક ભાગ. આ દવા ચોમાસામાં લવાઈને પાણી થઈ જાય છે, માટે કાચના ખૂચવાળી શીશીમાં ભરવી. એનાથી વાયુસ્ત્રાવ સારો થઈ ભૂખ લાગે છે અને પિત્ત દબાય છે.

ઉઠી ગયેલી ઊંઘ પાછી નિયમિત લાવવા માટે ભાંગ લાવી તેને સાફ કરી ઘોઈ શેકીને રાત્રે સૂતી વખતે પ્રકૃતિ પ્રમાણે ઘી અથવા મધમાં બે ચાર દિવસ ચાટવાથી બહુ સાફ કામ કરે છે.

કોઈપણ જાતના ઝાડામાટે:—સંચળ તો. ૧, અરીણ તો. ૧, ઉંચી હીંગ તો. ૧ (શેકીને), લસણ છોલેલું તો. ૧, સુંઠનો વચ્ચગાળ કરેલો બૂકો તો. ૧, સર્વ ચીજ ખારીક કરી કાગદી લિંબુના રસમાં ધુંટી, વાલ વાલની ગોળા કરી, સવારસાંજ એકેક ગોળા ગાયના દૂધના દહીંમાં અથવા છાશમાં કે પાણી સાથે ગળાવવી. વધનું પ્રમાણ જેમને અર્ધાં કે આખી ગોળી વિચાર કરીને આપવી.

જેને ટાઢિયો રોજીયો તાવ આવતો હોય તેને, તેના હાથની ટચલી આંગળીની જેડેની આંગળી કે જેને અનામિકા કહે છે, તેના પર વછનાગ ધસી તેનાપર ચંદનનો જાડો લેપ કરી, તેના પર બીનો

પાટો બાંધી રાખવાથી તાવ આવતો અટકે છે. બિલકુલ તાવ અટકે ત્યાં સુધી આંગળીપર આ પાટો બાંધી રાખવો. તાવ આવવાના સમય પહેલાં એક કલાક અગાઉથી આ પાટો બાંધવો. તાવ ચઢ્યા પછી પણ બધાય છે. આ ઇલાજ બહુ ચોક્કસ છે.

ખસ-ખુજલી (ખાજી):—તાંદળજની બાજીમાં થોડોક સુરો-ખાર મેળવી, વાટી ચોપડવાથી ખસ, ખુજલી, ખાજી મટે છે.

કષ્ટવગર પ્રસવ:—ડુલાવેલ ટંકણખાર ભાગ ૧ અને તળ ભાગ ૧૦ એ બંનેનાં ૨ થી ૪ વાલનાં પડીકાં ઠંડા પાણી સાથે ફકાડવાથી ૧ થી ૪ પડીકાં ખાતાં ખાતાં વેણુ વધી, પેટનો દુખાવો મટી સુખરૂપ પ્રસવ થાય છે. કસ્તૂરી કરતાં પણ સારો ગુણુ કરે છે અને આબાદ છે.

સખ્ત બંધકોષનાશક:—એળીઓ, કાચકાની શેકેલી મીંજ, સંચળ અને રેવંચીનો શીરો, એ સર્વ વસ્તુ સમભાગે લેવી. જૂદીજૂદી ખાંડવી. પછી એકત્ર કરી ખલમાં નાખી ઘુંટી ઘુંટીને એકરસ કરી મગ જેવડી ગોળીઓ વાળી છાંયડે સૂકવવી. રાત્રે સૂતી વખતે ૩-૪ ગોળી ૭ દિવસ લગી પાણી સાથે લેવાથી બંધકોષ મટે છે.

સ્વેત પ્રદર માટે:—કૌવચનાં બીજ રાત્રે બકરીના દૂધમાં પલાળી તેની મીજ કાઢવી. સૂકાયા બાદ ખાંડયા પછી તેના બરાબર દૂધીના વેલાનું પંચાંગ તથા સાકર સમભાગે લઈ દૂધ સાથે ફકાડવું. દરેકનું પ્રમાણુ ૭ ૭ માસા રાખવું. (દૂધીના વેલા માળવામાં ધણુ થાય છે.)

સ્વેત-પિત્ત પ્રદર હોય તો આમળાનાં બીજ અને સાકર સમભાગે વાટી પીવાં.

ધનુરવા, આંકડી, હિસ્ટીરિયા, હેડકી તથા વાચુનાં દરદો માટે:—મરેહીના ડોડવા, તુળસીનાં પાતરાં, લીંડીપીપર, કલબો, જવંત્રી, બોડી અજમોદ, મોરપીછાંના ચાંદલાની રાખ, પીપળાની વડવાઈ, કેશર અને અશીણુ, સમભાગે લઈ દરેક અલગ અલગ ખાંડવું અને તેનું ચૂર્ણ બનાવવું.

માત્રા-૧ થી ૨ વાલ, મધમાં દિવસમાં ૧ થી ૩ વાર ચટાડવું.

૯૪-આરોગ્યાદિ વિષે પ્રાસંગિક નોંધો

લીલનો ઉપાય-ગ્યાસતેલ

થોડા દિવસ ઉપર ઓલપાડ તાલુકાના કુંભારી ગામે ગાયને બચ્ચું આડું આવેલું તેની સારવાર માટે ગયો હતો. બચ્ચું ખેંચી કાઢ્યા પછી ગામના તળાવે નાહવા ગયો ત્યારે આખું તળાવ

લીલથી છવાઇ લીલા રંગનું થઇ ગયેલું; છતાં માણસ અને ઢોરને એ પાણીનો ઉપયોગ કરતાં જોયાં. આખા તળાવમાં એક ડબ્બો કેરોસીન તેલ રેડી ચાર દિવસ તળાવમાં ઢોરને પાણી પાવાનું બંધ કરવાનું મેં ગામના લોકોને સૂચવ્યું. ચાર દિવસ પછી સૌની અભયખી વચ્ચે આખા તળાવની લીલ કાઢી જઇ પાણીને તળિયે જોસી ગઈ ને પાણી નીતરા કાચ જેવું થઈ ગયું.

આવીજ રીતે જનજનમાં તથા ગંધાતા ખાખોચિયામાંથી મચ્છરનો ત્રાસ ઓછો કરવો હોય તો કેરોસીનનો પ્રયોગ કરવો જોવો છે.

અહિંસાવાદીઓએ આ પ્રયોગ પોતાની જવાબદારીથી કરવો, કારણ લીલમાં અનેક સૂક્ષ્મ જંતુઓ હોય છે ને કેરોસીનનું પડ પાણીની સપાટી ઉપર ફરી વળવાથી તેનો નાશ થાય છે, એ વાત નિર્વિવાદ છે !

(“વૈદ્યકલ્પતરુ”ના એક અંકમાં લખનાર:—ડૉ. મોતીરામ હરિશંકર ભટ્ટ, વેટેરીનરી સરજન—ઓલપાડ)

પતનો રોગ ચેપી નથી.

ડૉ. ઇસાબ સંત્રા બીહાર અને ઝોરીસાની સરકારના લેપ્રસી રીસર્ચ ડીપાર્ટમેન્ટ (પતના રોગની શોધખોળ કરનાર ખાતા)માં કામ કરે છે. તેમની સેવાઓ બ્રિટિશ એમ્પાયર લેપ્રસી રીલીફ એસોસિએશનની હિંદી પ્રધાનની ઑરીસ (ઈન્ડિયા કાઉન્સિલ)ને હસ્તક મૂકવામાં આવી છે. તેઓ મદ્રાસના ઉત્તર આર્કાટ જિલ્લાની તપાસ કરીને તા. ૩૧ મી ઓગસ્ટે મદ્રાસ ગયા છે. વર્તમાનપત્રના પ્રતિનિધિએ પૂછેલા સવાલોના જવાબમાં ડૉ. સંત્રાએ જણાવ્યું હતું કે, એસોસિએશનનું મુખ્ય મથક ઇંગ્લાંડમાં અને ઇડિયા કાઉન્સિલ તેની શાખા છે. એસોસિએશનનો હેતુ શહેનશાહતમાંથી પતનો રોગ નાશ કરવાનો છે અને તે હેતુથી ઇડિયા કાઉન્સિલ પાસેથી કામ લેવામાં આવે છે, એટલે તે હિંદમાં તપાસ કરાવે છે. આખી દુનિયામાં પતિયાંની સંખ્યા હિંદમાં સૌથી વધારે છે. આ દરદ પહેલા ત્રણ તબક્કામાં હોય ત્યાંસુધી સુધારી શકાય છે અને પતિયાંને અલગ રાખવાની ખાસ જરૂર નથી. પતની સારવાર બહુ સાદી છે અને કોઈ પણ ક્વોલીટીઝ ટ્રાક્ટર એક પખવાડીઆમાં શીખી શકે છે. જે દવા વપરાય છે તે તો હિંદમાં ૩૦૦૦ વર્ષથી જાણીતી છે. તેનું નામ હાઇડ્રોકાર્બસ છે, જે મલખારમાં બહુ ઉગે છે. મદ્રાસ ઇલાકામાં પતિયાંની સંખ્યા વધુ છે. માર્ગ કામ સધળે ફરીને સરકારને પતિયાંવાળા ખાસ પ્રદેશો બતાવવા સંબંધી છે અને તેમ કરીને તેવાં સ્થાનોમાં સારવારનાં મથકો ઉઘાડવા સરકારને સમજણ પાડવી પડે છે. પતનો રોગ ચેપી નથી, પણ પતિયાં સાથે લાંબો વખત રહેવાથી અને તેમના સમાગમમાં આવવાથી આ દરદ થાય છે. આ દર્દ વંશપર-

પરા ઉતરતું નથી. પતિયાને એસાયલમમાં રાખવાથી માથા દીઠ માસિક ખર્ચ રૂ. ૧૫ આવે છે, પણ દવાખાનું હોય તો ત્યાં ૧૫ રૂપિયામાં ૧૫ દર્દીઓની સારવાર થઈ શકે છે. પતિયાને અલગ રાખવા કરતાં તેમની સારવાર માટે દવાખાનાંઓ નીકળવાં જોઈએ, અને ચાલુ દવાખાનાંઓથી આ કામ નબી શકે તેમ છે. મુખ્ય વાત જાહેરાતની છે, અને સારવાર બહુ ખર્ચાળ નથી એવી લોકોને ખાત્રી કરી આપવી જોઈએ.

સંધિવા

આ એક દુઃખદાયક અને કંટાળો આપનાર દર્દ છે. ગરીબોને થાય છે તો કમાઈ શકાતું નથી, મહેનત-મજૂરી થઈ શકતી નથી. આ તો સુધરેલા જમાનાનું દર્દ છે, એટલે ગંદકીનું દર્દ છે. તડકાનાં કિરણો સહન કરી શકે તેમને આ દર્દ થતું નથી. સારો ખોરાક, સારી ટેવ અને રીતભાત અને સૂર્યનો પુષ્કળ પ્રકાશ હોય ત્યાં સંધિવા થતોજ નથી. ડેનમાર્કના ખોરાકના નિષ્ણાત ડૉ. લિંદ હેડ જણાવે છે કે, બટાકાનો ખોરાક સંધિવા થતો અટકાવે છે. શિયાળામાં આ દર્દ વધે છે અને ઉનાળામાં ઓછું થાય છે તેજ પૂરવાર કરે છે કે, સૂર્યનાં કિરણો અને પ્રકાશ અસરકારક છે. વાઇટામીન સંધિવાનો કટ્ટો દુશ્મન છે. હાથે દળેલા ધઉંના થુલાવાળા લોટમાં અને ઘઉંમાં આ તત્ત્વ રહેલું છે.

વીર્યસ્રાવ અને વીર્યપાત

ઉંઘમાં તથા બીજી રીતે થતા વીર્યસ્રાવો અને વીર્યપાતોના સંબંધમાં ઘણું ઘણું લખાયું અને વંચાયું, પણ આ ફરિયાદ દિવસો-દિવસ વધતી જાય છે. મુખ્ય કારણ કબજિયાત એટલે જાડાનો બંધકોષ છે, જે વીર્યનલિકા ઉપર દબાણ કરે છે એટલે જનનેન્દ્રિય ઉશ્કેરાય છે અને વીર્યપાત થાય છે. બીજું કારણ સાત્ત્વિક ખોરાકનો અભાવ છે. ખાનપાનની બાબતમાં યુવકસમાજ ખેદરકાર બનતો જાય છે અને શું ખાવું અને શું ન ખાવું તે જાણ્યા વિચાર્યા વગર જે આવ્યું તે ખાઈને મગજ તથા જ્ઞાનતંત્રીઓને ઉશ્કેરી મૂકે છે. આ પ્રમાણે ખોરાક અને બંધકોષ એ બંને વીર્યપાતનાં મુખ્ય કારણો છે. માટે જાડો સાફ રાખી મળાશય હલકું રાખવું અને ખોરાક સાત્ત્વિક ખાવો. ગરમ મશાલા અને તેજના, ચા, કૌશી, કેકો, બજાર પીણાં, બીડીતંબાકુ, આચર-કુચરનો નાસ્તો વગેરે બંધ કરી ખોરાક ખૂબ ચાવીને રસ જેવો બનાવી મોઢામાંથી ગળે ઉતારવો. રાત્રે ઓછો અને હલકો ખોરાક લેવો. આઠપંદર દિવસે એક અપવાસ કરવો અગર હલકો જીલાબ લેવો. હમેશાં કસરત કરવી. ઉજ્જગરા કરવા નહિ.

(“વૈદ્યકલ્પતરુ”માંથી)

૧૫-અમેરિકામાં છોકરા છોકરીઓની સેઠમેઠનાં પરિણામ

મીસ મેયોએ “મધર ઇડિયા” અને “ દેવતાઓના શુભામ” નામનાં પુસ્તકો હિંદુસ્થાનની અને હિંદના રહેવાસીઓની દીનરૂપિત અને માનહાનિ કરવા માટે પ્રસિદ્ધ કર્યાં તેના જડખાંતોઽ જવાબ આપનારાં પુસ્તકો હિંદમાં પણ પ્રગટ થયાં છે, જેમાં હિંદી સંસ્કૃતિ અને હિંદુ ધર્મની સર્વોપરિતા પ્રતિપાદન કરવામાં આવી છે. મી. કનૈયાલાલ ગૌવને “દેવતાઓના શુભામ”ના જવાબમાં “અંકલ શૈમ” લખ્યું છે. તેમાં અમેરિકા પૈસાનું શુભામ હોવાનું જણાવ્યું છે અને પૈસાની શુભામીને લઇને સૌંદર્યનાં લીલામ, સુંદર સ્ત્રીઓની ખરીદી, અભ્યાસ, નશાખોરી, હરામખોરી અને વ્યભિચારનું બખ્તર તેજ જણાવ્યાં છે. કોર્ટના જજ લીડસેને જણાવ્યું છે કે, સેંકડે ૪૫ છોકરીઓ અમેરિકામાં સ્કૂલ છોડતાં પહેલાં વ્યભિચારી થઇ જાય છે. અમેરિકન યુવતીઓના સંબંધમાં ડૉ. બર્નાર્ડ મેકફેડન જણાવે છે કે, કાચી ઉંમરની છોકરીઓ વ્યભિચાર કરે છે. “કોરોલીના મેગેઝીન” નામના પત્રે જાહેર કર્યું છે કે, ત્યાંના દરેક માણસ ઓછામાં ઓછી ૬ છોકરીઓ સાથે વ્યભિચાર કરે છે અને સેંકડે ૮૭ છોકરીઓ ભ્રષ્ટ થાય છે અને ૧૦૦ માં ૬૦ તો એવી હોય છે કે પહેલી મુલાકાતેજ બગડે છે. કેટલીક છોકરીઓ અનેક છોકરાઓ સાથે વ્યભિચાર કરે છે, જેથી કુમારાવસ્થામાં ગર્ભવંતી થાય છે અને ગર્ભ પાડવામાં આવે છે. અમેરિકામાં દર વર્ષે આ પ્રમાણે ૨૫ લાખ ગર્ભપાત થાય છે.

અમેરિકામાં મોટરસાઈકલ ઉપર બેસવા માટે એક છોકરાની પંદર વર્ષની ઉંમર થતાં સુધી રાહ જોવી પડે છે, દારૂ પીવા માટે અઢાર વર્ષની ઉંમર થતાં સુધી થોભવું પડે છે; પરંતુ છોકરીઓ સાથે જીવાનીના ચાળાચરકા કરવા માટે કોઈ પણ ઉંમર ચાલી શકે છે ! અમેરિકામાં કેટલાક ભાગોમાં ૯૧ ટકા છોકરીઓ ૧૩ મે વર્ષે; ૮૧ ટકા છોકરીઓ ૧૧ થી ૧૩ મા વર્ષની અંદર અને ૧૯ ટકા છોકરીઓ ૧૧ મા વર્ષની અંદર જીવાનીમાં આવે છે અને તેનાં વિલક્ષણ પરિણામો નીપજે છે ! જસ્ટીસ લીડસે પોતાના “આધુનિક જીવાનોનો બળવો” એ નામના ગ્રંથમાં આ વાતની સાક્ષી પૂરે છે; છતાં મીસ મેયો અમેરિકાની ગટરો ધોવાનું છોડીને હિંદની ગટરો ઉલેચે છે !! (“વૈદ્ય કલ્પતરુ”ના એક અંકમાંથી)

૧૬-માખી અને તેનાથી થતી હાનિ

આ જંતુ મનુષ્યનું સર્વથી મોટું અને ભયંકર શત્રુ કહી શકાય-ખાસ કરીને કૌલેરા વગેરે રોગો આ જંતુથી ફેલાય છે. માખી સ્વભાવથીજ મળમૂત્ર પર જીવન વ્યતીત કરનારી હોય છે-મળની અંદરજ ઉત્પન્ન થાય છે, ને વિકાસ પામે છે. એક માખી એકજ વખતમાં અસંખ્ય ઈંડાંઓ મળની અંદર મૂકે છે; જે આશ્ચર્યજનક શીઘ્રતાની સાથે થોડાજ સમયમાં કેટલાયે રૂપ બદલીને પોતાની અસાધારણ માખીની સ્થિતિમાં આવી જાય છે. આ માખી ફક્ત મળમાંજ નહિ, પરંતુ બીજી ગંદી જગ્યાઓમાં-જેવી કે તબેલા વગેરેમાં પોતાનો પાયો ચણે છે. થોડાઓની લીંદ મળી જાય ત્યાં માખીઓની ખાણ બની જાય છે.

કમનસીબે તેમની આવ-જાવ આટલે સુધીજ પરિમિત નથી. આપણા ભોજનસંબંધી પદાર્થોથી પણ તેને તેટલોજ પ્રેમ છે જેટલો કે ગંદકીથી. પરિણામ એ થાય છે કે, કૌલેરાના રોગીના મળ, ઉલટી અથવા ક્ષતીના યુક પર બેઠેલી માખી ત્યાંથી ઉડીને કીટાણું મિશ્રિત ગંદકી સાથે આપણા ભોજનનો રસ-સ્વાદ લે છે અને વળી થોડાક કીટાણું આપણી અસાવધાનીને લીધે મૂકતી જાય છે. આ કીટાણું ઘણા ઝેરીલા હોય છે, ને તેથી જેઓ આ ઝેરમિશ્રિત ભોજન ખાય છે તેઓ ઘાતક રોગોના શિકાર બની બેસે છે. થોડાજ વખત પર એક વિદ્વાન ડૉક્ટરે સૂક્ષ્મ યંત્રદ્વારા સાખીત કરી આપ્યું હતું કે, મેસીડોનિયા ફ્રેન્ચમાં સંગ્રહણીનો રોગ ફેલાવાનું મુખ્ય કારણ માખીઓજ હતી, કે જે માખીઓના પગો અને પાંખોમાં સંગ્રહણીના અસંખ્ય જંતુઓ મળી આવ્યાં.

દરેક ગૃહિણીનું એ કર્તવ્ય હોવું જોઈએ કે, આ ધિક્કારવા યોગ્ય જંતુઓને પોતાના ગૃહમાં શરણ ન આપે. ઉપર લખી આવ્યા છીએ તેમ જો ગંદકી એકઠી ન થાય તો માખીની ઉત્પત્તિ પણ ન થાય. જ્યાંસુધી બની શકે ત્યાંસુધી ગૃહનું મળમૂત્ર સૂર્ય ઉગ્યા પહેલાં સાફ કરાવી દેવું જોઈએ. ગ્રામોમાં લોકો ગૃહની પાસેજ કચરો, છાણ વગેરેનો ઢગલો કરે છે, જ્યાં માખીઓની મોટી ફેક્ટરી બની જાય છે. તેમજ વળી થોડુંક પાણી પડવા પર ખરાબ દુર્ગંધવાળી વાયુ નીકળીને ઘરવાળાઓની સ્વાસ્થ્યશક્તિને નિર્બળ કરીને નાના પ્રકારના રોગોને માટે ભૂમિ તૈયાર કરે છે.

રસોડામાં બધાં ભોજન ઢાંકીને રાખવાં જોઈએ, કે જેથી માખીઓ તેમના પર બેસવા ન પામે. અસાવધાનીથી ભોજનને જ્યાં લાં ઢાળવું એ માખીઓને નોતરું દઇને બોલાવવા ખરાબર છે.

જેઓ રૂપિયા ખર્ચી શકે છે તેમને ઉચિત છે કે, બારીઓ અને બારણાં પર લોઢાની ઝીણી જાળીઓ બેસાડવી, કે જેથી માખી અંદર ન જઈ શકે. જો આ ન બની શકે તો વાંસની ચીપો બેસાડવી. આ સંબંધી જે કંઈ ખર્ચ થાય તે નકામું તો નજ કહેવાય.

બાળકોનાં કપડાં રોજ ઘોઈ કાઢવાં કે જેથી માખી તેમની પાસે પહોં ન ફરકે. (“ભાગ્યોદય”માં લખનાર:—કે. સી. મહેતા.)

૧૭—લીમડો અને તેના ગુણ

x x x x
x x x x

લીમડાનાં પાન—નેત્રાને હિતકારી, કૃમિ પિત્ત અને વિષ-વિનાશક છે. બાદી, પાચનમાં કટુ તથા સર્વ પ્રકારની અરુચિ અને કુષ્ટનાશક છે.

જૂનાં પાન—વિશેષ કરી વ્રણને દૂર કરે છે.

—કૃમિવાળા વ્રણોમાં તેનો લેપ કરવાથી કે તેના ક્વાથ વડે ઘોવાથી કૃમી દૂર થાય છે.

લીમડાનાં પાંદડાંને એક કપડામાં લપેટી ઉપર માટી લગાડી અગ્નિમાં ચૂકવાં. ગોળો લાલ થાય એટલે બહાર કાઢી લેવો. પછી શીતળ થયેથી અંદરનાં પાંદડાં મૂદ ગુમડાં ઉપર બાંધવાં. આ બાંધવાથી તેનું થતું દરદ ઘણું નરમ થઈ જાય છે, અને ગુમડું પાકી ફૂટી જઈ પીડા મટી જાય છે.

ઉલટીના રોગમાં લીમડાના પાનને પાણીમાં પકાવી રોગીને તે પાણી પાવાથી ઉલટી બંધ થઈ જાય છે.

લીમડાનાં પાંદડાંને બાફીને સોજા ઉપર બાંધવાથી ગમે તેવો ચઢેલો સોજો ઉતરી જાય છે.

લીમડાનાં પાંદડાંનું બારીક ચૂર્ણ કરીને આપવાથી કુષ્ટ અને અરુચિ શાન્ત થાય છે.

લીમડાનાં સૂકાં પાંદડાંને પાણીમાં નાખીને વઢોવી તૈયાર કરેલ શીણ ચોપડવાથી શરીર ઉપર થતો દાહ શાન્ત થાય છે.

લીમડાનાં લીલાં પાંદડાંને ઉકાળો કરી તે ઉકાળાના પાણીથી ઘોવાથી પગ સડી ગયા હોય, અગર આખા શરીરે ખરજ આવતી હોય તેમાં તરતજ આરામ થાય છે.

લીમડાનાં લીલાં પાનની ગરમ પોટીસ કરીને આંખે બાંધવાથી આંખને બહુજ હિતકારી છે અને આંખે ચઢેલો સોજો ઉતારી આંખની પીડા શાન્ત કરે છે. લોકો સર્પ કરડેલા માણસને

લીમડાનાં પાંદડાં અવરાળી લે કડવાં ન લાગે તો તેને વિષ મઠ્યું છે, એવી કલ્પના કરે છે.

લીમડાનાં કુણાં પાંદડાં તથા હરડેનો કલ્ક સરખે વળને લઈ બે માસ સુધી નિયમિત લેવાથી અગર તે પાંદડાં સાથે આંખળાનો કલ્ક લેવાથી સર્વ પ્રકારના કુષ્ટરોગો નાશ પામે છે; તેમજ આ કલ્ક ઘી સાથે લેવાથી જામડાં, શીળસ, ખરજવાં, ખરજ અને રક્તપિત્ત પણ શાંત થાય છે, એમ ‘ભાવમિશ્ર’ તથા ‘વૃંદ’ જણાવે છે.

લીમડાનાં પાંદડાંની ગરમ પોટીસમાં થોડો સિંધવ મેળવી આંખ ઉપર બાંધવાથી વાતકક્રથી થતી પીડા, ખરજ અને સોળે નરમ પડે છે.

લીમડાનાં પાંદડાં તોલા ત્રણ તથા સિંધાલુણ તોલો અર્ધો લઈ અર્ધો શેર પાણીમાં ઉકાળવું. નવટાંક પાણી રહે એટલે કપડેથી ગાળી લઈ ઠંડેથી શીશીમાં ભરવું. આનાં ટીપાં સવારસાંજ કાનમાં નાખવાથી, કાનનું વહેવું અગર કાનની અંદર થતું દરદ તથા ફેલ્લીઓ નાશુદ થાય છે.

લીમડાનાં પાંદડાંનું નિયમિત સેવન કરવાથી ગમે તેટલા વખતનો થયેલો મધુમેહ થોડા વખતમાં નાશુદ થાય છે.

(“વૈદ્યકલ્પતરુ”ના એક અંકમાં લખનાર:-વૈદ્ય હરિસિંહ રામસિંહ)

૯૮-મૂળાના ગુણ

બીજાં શાકપાન કરતાં મૂળામાં ઔષધિના ગુણ વધારે છે ! મૂળામાંથી અને તેનાં બીજમાંથી વરિયાળાના જેવું એક પ્રકારનું તેલ નીકળે છે. તેમાં ગંધકનો ભાગ વધારે હોય છે, તથા એક પ્રકારની ઉગ્રતા હોય છે. બીયાંમાં શાકના અને મૂત્રલ પદાર્થોના ગુણ વધારે છે, તેથી તે અધોવાયુ અને દરત લાવનાર છે. સ્ત્રીના રજને શુદ્ધ કરવાની પણ તેમાં શક્તિ છે. પ્રમેહમાં ત્રણ માસા મૂળાનાં બી લસોટીને પાણી સાથે લેવાથી વિશેષ ફાયદો થાય છે. મૂળા પેટની પીડા અને હરસને દૂર કરે છે. ગરમીનાં દરદો અને મૂત્રરોગોમાં પણ મૂળા અત્યંત ફાયદાકારક છે. જ્યારે પિશાબ કષ્ટથી થોડે થોડે ને ટીપેટીપે આવે છે અને પિશાબ કરતી વખતે ઇદ્રિયમાં બળતરા થતી હોય ત્યારે મૂળાનો રસ ત્રણથી પાંચ તોલા ત્રણ ત્રણ કલાકને આંતરે દિવસમાં ત્રણચાર વાર પીવો જોઈએ. મૂળાને કચરીને કપડામાં નીચોવીને તેનો રસ કાઢવો. ભોજનની સાથે સાથે મૂળા ખાવાથી જૂખ વધે છે.

(“ચૈદ”ના એક અંકમાંથી અનુવાદ)

૯૯-લાલો કમાઈને દાન કરી જાણનાર અંબાલાલ દલપતરામનો સ્વર્ગવાસ

“જનની જણુ તો ભક્ત જન, કાં દાતા કાં શર.”

ભક્ત, દાતા અને શર પુરુષો થોડાજ પાકે છે. અમદાવાદે આયુર્વેદ પ્રેમી એક દાતા ગુમાવ્યો છે. રીચીરોડ ઉપર છેલ્લાં પાંચ વર્ષથી આયુર્વેદિક દવાખાનું ચલાવનાર અને જમાલપુર દરવાજા બહાર જગન્નાથજીની જગ્યા સામેનું અશક્તાશ્રમ સ્થાપનાર અમદાવાદના જમાલપુરમાં રહેતા ખત્રી શેઠ અંબાલાલ દલપતરામ પોતાની આશરે ત્રણેક લાખની મીલકત ધર્માદામાં આપી તા.૧૭-૭-૨૬ ના રોજ ૭૫ વર્ષની ઉંમરે સ્વર્ગે સીધાવ્યા છે. રીચીરોડ ઉપરનું દવાખાનું જે મકાનમાં છે તેની કિંમત આશરે રૂ. ૧૧૧ લાખની છે અને જેની બાડાની માસિક આવક આશરે રૂ. ૩૫૦ થી ૪૦૦ ની છે જે તે દવાખાના માટેજ વપરાય છે. તે તમામ મિલકત આયુર્વેદ દવાખાનાને દાનમાં આપી દીધી છે. આ દવાખાનામાં હમેશાં બે વૈદ્યરાજે વૈદ્યશાસ્ત્રી નારાયણશંકર દેવશંકરની દેખરેખ નીચે કામ કરે છે અને તેમાં દર્દીઓની સંખ્યા ભરચક જોઈ સદગત અંબાલાલ બહુજ સંતોષ પામતા હતા. અમદાવાદમાં લોક-હિતાર્થ, પ્રજાહિતાર્થ વગેરે નામવાળાં ઘણાં દવાખાનાં શ્રીમંત-વર્ગ તરફથી ચલાવવામાં આવે છે, પણ ત્યાં તો એક આનો કે બે આના જેવી રોજની શ્રી લેવામાં આવે છે, ત્યારે સદગતે પોતાના ટ્રસ્ટડીઝમાં સાફ સાફ લખ્યું છે કે “મારા દવાખાનામાં આવતા દર્દીઓ પાસેથી એક પાઈ પણ લીધા વિના દવા આપવી.” ઉપરોક્ત સિવાય બીજી મિલકત અશક્તાશ્રમ અને જગન્નાથજીમાં આપી દીધી છે, જે આશરે રૂ. ૨ લાખની છે. તેની આવકમાંથી અશક્તોને પાળવામાં આવે છે. સ્વર્ગસ્થ અમદાવાદના વૈદ્ય સંમેલનમાં સારી રકમ ભરી હતી અને તેઓ વધુ જીવી શક્યા હોત તો આયુર્વેદ માટે કાંઈક વધુ (શાળા પાઠશાળા જેવું) કરી શક્યા હોત. તેઓ પોતાની પાછળ પોતાની વિધવા સ્ત્રી અને વયોવૃદ્ધ વિધવા બહેન મૂકી ગયા છે, જેના ગુજરાન માટે પૂરતી જોગવાઈ કરતા ગયા છે. એક સાધારણ સ્થિતિમાંથી આપકમાઈ વડે આગળ વધી પોતાના દ્રવ્યનો આવો રૂડો સદુપયોગ કરનારનો આત્મા સ્વર્ગમાં અખંડ શાન્તિ ભોગવે એવી અમારી પ્રભુપ્રત્યે પ્રાર્થના છે.

(“વૈદ્યકલ્પતરુ”માંથી ઉદ્ધૃત)

१००—गीता और भागवत के अध्ययन तथा प्रवचन की उत्तम विधि

एक सज्जन का जति अनुभव

श्रीगौरांग की जवनी में एक उच्च कोटि के भक्त का वर्णन है, जो उन दिनों अपने आचरण के द्वारा गीता का उपदेश दिया करते थे। ऐसा कहते हैं, कि जिस समय श्रीगौरांग दक्षिण की यात्रा कर रहे थे, उन्हें श्रीरंगम् में एक ऐसा मनुष्य मिला, जो नित्य गीता का पाठ किया करता था और गीता पाठ करते समय उसका शरीर पुलकित हो उठता तथा उसके नेत्रों से आनन्द-आँसुओं की धारा बहने लगती थी। गीता के आनन्द में सारा और दुःख उस मनुष्य के दर्शनमात्र से दर्शकों के अन्दर कृष्णप्रेम उभड़ आया करता था। श्रीगौरांग ने उससे पूछा कि 'तुम्हें गीता से कैसा आनन्द मिलता है?' उसने उत्तर दिया कि 'यद्यपि मैं गीता का एक शब्द भी नहीं समझता, किंतु जब मैं यह अनुभव करता हूँ कि श्रीकृष्ण ने जो शब्द अर्जुन के प्रति कहे थे वे ही मेरे मुँह से निकल रहे हैं तो मेरा हृदय आनन्द और हर्षोद्रेक से उल्लसित हो उठता है और मैं अपने सामने श्रीकृष्ण और अर्जुन को देखने लगता हूँ।' गीता का उपदेश देने, उसके दिव्य अनुभव के भीतर पैरने और उससे जो आंतरिक आनन्द उत्पन्न होता है, उसे अभिव्यक्त करने का यह एक ही उपाय सज्जता है। उसके दार्शनिक तत्त्वों के ज्ञानपूर्वक उपदेश करने का काम तो वे लोग करें, जिन्हें इस काम के लिये लगवाने में नियुक्त किया हो या जो विद्वान हों। जब श्रीकृष्ण बोलते थे, तब गोपियाँ भी उनके वीणाविनिन्दित स्वर और अधरों की मधुरिमा का रसास्वादन करती थीं और उसके दार्शनिक तत्त्व की व्याख्या करने का काम वे पांडितों के लिये छोड़ दिया करती थीं। दूसरी बार जब उन्होंने अपना सुमधुर गीत केवल मनुष्यों को ही नहीं किंतु सारी प्रकृति को सुनाया, उस समय सारा अरायर जगत उस गीत के आनन्द में मग्न हो गया; किंतु जिन विद्वानों ने उसके दार्शनिक तत्त्व का विश्लेषण करने की चेष्टा की, वे तो उल्टे यस्कर में ही पड़ गये।

सवनशस्तदुपधार्य सुरेशाः शक्रशर्वपरमेष्ठिपुरोगाः ।

कवय आनतकन्धरचित्ताः कश्मलं ययुरनिश्चिततत्त्वाः ॥

इस लिये जिस समय मनुष्य के अन्दर भाव की जगृति हो।

અથવા સમગ્રી ઉત્કંઠા ઉત્પન્ન હો, ઉસ સમય ઉસે ચાહિયે કે વહ ઉસ ભાવ અથવા ઉત્કંઠા કા અવલંબન સાથ લે કર સાધનપથ મેં ફેર પડે. સાધન કે દ્વારા પ્રત્યેક યત્નમાન જીવ કો ક્રમશઃ જો બિન્ન-બિન્ન પ્રકાર કે સ્પષ્ટ અનુભવ હોતે હેં ઓર ઉનકે અંદર જો સત્ય કી પ્રાપ્તિ હોતી હૈ, ઉસકે પરિણામ હી-ચાહે વે કિતને હી સૂક્ષ્મરૂપ મેં ક્યોં ન હોં-ગીતા કી વાસ્તવ મેં મહત્વપૂર્ણ વ્યાખ્યા પ્રતીત હોતી હૈ. ક્યોં કે ઉનસે દૂસરે સાધકોં કો બી સહાયતા મિલ સકતી હૈ. કેવલ ભુદ્ધિ અથવા શાસ્ત્રોં કે અભ્યાસ કે બલ સે ગીતા કા આશ્રય સમજને કી ચેષ્ટા નિઃસાર એવં ઔદત્યપૂર્ણ પ્રતીત હોતી હૈ. ગીતા કા ઉપદેશ મુખ્યતયા વ્યવહાર સે સંબંધ રખનેવાલા એવં ગૂઢ હૈ. ઇસકી ભાષા એક છોર સે લે કર દૂસરે છોર તક બડી હી મહત્ત્વ એવં ભાવગર્ભિત હૈ, ઇસકા ઉપદેશ ગુરુસંમિત અર્થાત્ આદેશાત્મક હૈ ઓર ઇસકે રહસ્યોં કો સમજાને કે લિયે ઇસમેં શ્રીમદ્ભગવત કી તરફ રોચક કથાઓં કા સન્નિવેશ નહીં કિયા ગયા હૈ. શ્રીશુકાચાર્ય કે પાસ અપના ઉપદેશ સુનાને ઓર શ્રોતાઓં કો અમૃતપાન કરાને કે લિયે સાત દિન કા સમય થા; કિંતુ ભગવાન શ્રીકૃષ્ણ કે હાથ મેં તો કેવલ થોડેસે મિનટ હી થે ઓર ફિર જિસ સ્થાનપર ઉ-હોંને ઉપદેશ દિયા, વહાં કા વાતાવરણ ઉસ સમય તીવ્ર ઉત્તેજના કે કારણ અત્યંત ક્ષુબ્ધ હો રહા થા; જૈસે કિ જળ તૂકાન આનેવાલા હોતા હૈ તળ ઉસકી સ્થિતિ કે લિયે પહલે કુછ દેર તક ઘોર નિઃસ્તબ્ધતા જા બતી હૈ. ભગવાન અધિક દેર તક ન તો ઉપદેશ હી દે સકતે થે, ન મના સકતે થે ઓર ન વે દૃષ્ટાંત આદિ કે દ્વારા સમજા સકતે થે. ઉ-હોં જો કુછ કહના થા વહ બહુત હી સંક્ષેપ રૂપ મેં ઓર અત્યંત સમાહિત હો કર કહના પડા. ઇસ લિયે ઉપદેશ કી બહુતસી બાતેં કદાચિત્ નિરે શબ્દોં કે દ્વારા નહીં અપિતુ ચેષ્ટાઓં, સંકેતોં અથવા અન્ય કિન્હીં સાધનોંદ્વારા બી સમજાવી ગયી હોંગી. વહ ઉપદેશ ઇસ લિયે દિયા ગયા થા કે અર્જુન ખડા હો કર પુરંત ઘોર સંત્રામ મેં પ્રવૃત્ત હો. જાણ, યહી કારણ હૈ કે યદ્યપિ દેખને મેં ગીતા કી રચનાશૈલી કિલ્લેજ નહીં માલૂમ હોતી, ફિર બી યહ સ્પષ્ટ દુરહ ગ્રંથ હૈ. જૈસી દશા મેં ઇસ પ્રકાર કી મીમાંસા મેં પડ જાના, જો ન તો સાધન ઓર દર્શન કે દ્વારા હૃદયગમ કિયે કુએ કિસી સત્ય કે આધારપર હો ઓર ન જિસકે પઢને સે પઢને-વાલે કી પુરંત હી કર્મ મેં પ્રવૃત્ત હોને કી સંભાવના હો-ગીતા કે પ્રતિ ઉદ્ધતપન કા વ્યવહાર કરના હૈ. ગીતા કા ભાવ ઇતના ગૂઢ હૈ ઓર ઉસપર સ્વયં શ્રીકૃષ્ણ કે વ્યક્તિત્વ એવં સાક્ષાત્ સાન્નિધ્ય કી જૈસી જાપ પડી હુઇ હૈ કે ઉસકા તાત્પર્ય તબી

गीता-भागवत के अध्ययन-प्रवचन की उत्तम विधि ४२५

समझ में आ सकता है, जल स्वयं श्रीकृष्ण हृदय में गोलने लगे।
 इस लिये जो एक यत्नमान श्रवण की हैसियत से मैं अपने कुछ अनुभवों का उल्लेख करूँगा, जिन्हें मैं सारी मानवजाति की संपत्ति समझता हूँ। गीता का अनुशीलन करने की सभ्यसे उत्तम रीति मुझे इस भक्त की मालूम हुई जिसका श्रीगौरांग जैसे अवतारी अति असामान्य पुरुष ने उल्लेख किया है। मैंने उसका अध्ययन किया, किंतु इसमें अधिक प्रवेश नहीं कर सका। इस लिये मैंने अपने मन में यह ठान लिया कि मैं श्रीकृष्ण के स्वर के साथ अपना स्वर इस प्रकार मिला दूँ कि जिससे वे स्वयं अपना अलिप्राय मेरे सामने प्रकट कर दें। मुझे श्रीमद्भागवत गीता की सभ्यसे ज़ेरीली व्याख्या मालूम होती है। उसके पढ़ने से मेरे चित्त में लगवान श्रीकृष्ण से मिलने की और उनका प्यारा जनने तथा उनसे अपना वल्लभ जनने की उत्कट अभिलाषा जैव उत्कंठा उत्पन्न करने में बहुत कुछ सहायता अवश्य मिली। इस भागवत के पढ़ने का इह यत्न हुआ कि मैं लगवान के लिये देने और आसू भड़ाने लगा। जल जल मुझे आवश्यकता होती थी, श्रीमद्भागवत के श्लोक सुमधुर ध्वनि के साथ अपने आप ही मेरे चित्त में आ जाते थे और जो कभी न बूझनेवाले मित्र की भाँति मानों पद-पदपर मुझे पथ प्रदर्शित करते थे। गीता और भागवत से मेरी किस प्रकार उन्नति हुई, इस बात का जतलाने के लिये मैं निम्नलिखित श्लोक, जिसका मेरे चित्तपर सभ्यसे पहले व्यसर पड़ा है और जिसके द्वारा मैं अपने आचरण के साथे में ढाल सका, उदाहरण ३५ में उद्धृत करता हूँ

सहयज्ञाः प्रजाः सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः ।

अनेन प्रसविष्यध्वमेषवोऽस्त्विष्टकामधुक् ॥

(गीता ३, १०)

धर्मरत्ने जल अपनी संतान पैदा की, तब उनके साथ ही उत्सर्ग जैव सेवा का भाव भी उत्पन्न किया और उनसे कहा:-
 'इस उत्सर्ग के भाव की पुष्टि के द्वारा इहो और इहो। इसीसे तुम्हें वाञ्छित इह की प्राप्ति होगी।' जिस समय श्रीकृष्ण उन यज्ञ करनेवाले ब्राह्मणों की परीक्षा लेने जा रहे थे, उस समय उन्होंने गोपालों के जे उपदेश दिया वह मुझे इस श्लोक में आये हुये 'यज्ञ' शब्द के अर्थ और उसके द्वारा इहने इहने की विधि उन्होंने के द्वारा की हुई व्याख्या प्रतीत हुई। यमुना के तटपर जे हुये जे वृक्षों की ओर संकेत कर के लगवान कहने लगे:-

पश्यतैतान् महाभागान् परार्थैकान्तजीविनः ।

वाचवर्षातपाहिमान् सहन्तो वारयन्ति नः ॥

एतावज्जन्मसाफल्यं देहिनामिह देहिषु ।

प्राणैरर्थैर्धिया वाचा श्रेय एवाचरेत् सदा ॥

‘धन श्रेष्ठ ज्यों की ओर देखो, जिनके जवन का अकेला उद्देश्य दूसरों की सेवा करना है. ये स्वयं हवा के ऊँचों और धूप, वर्षा एवं पाले की भार सहते हैं; किंतु हम लोगों की धन सभ्यसे रक्षा करते हैं. जवन की सार्थकता इसीमें है कि सारे प्राणी दूसरे प्राणियों के हित के लिये निरंतर अपनी जवनशक्ति, अपनी संपत्ति, अपनी बुद्धि और अपनी वाणी का उपयोग करें.’ इस उपदेश का पहला असर जो मुझपर हुआ वह यह था कि जो कुछ मैंने प्राप्त किया था, उसके द्वारा मैंने अपने निकट सभ्य-धियों के अर्थात् अपनी अपनी पत्नी और जड़ों के भी लाल पड़वाना प्रारंभ कर दिया. शुरु में मुझे जैसा करने में जड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ा, किंतु मैंने हिंमत नहीं छोड़ी. मैंने उनसे बार-बार अनुनय-विनय की और पीछे पैर नहीं हिया. अंत में लगवान ने कृपा की और मेरी धर्मपत्नी की चित्तवृत्ति इस ओर झुकी. फिर मेरी जड़ों भी, जो मुझसे अलग रहती थीं, मेरे इस कार्य में शामिल हो गयीं. धन-होने अन्य स्त्रियों और लड़कियों के भी जवन के इस लागवतानुमोदित मार्ग की ओर आकर्षित किया. इस प्रकार मैंने यज्ञ का जो पहला अनुष्ठान किया उसमें मुझे आशातीत सफलता प्राप्त हुई. पहले तो मेरा यह विचार था कि मैं अपनी स्त्री और जड़ों के निर्वाह का प्रबंध कर शीघ्र ही संन्यास ग्रहण करूँ; किंतु जल्द मैंने अपने घर के लोगों के स्वतंत्र जव सभ्य कर जो कुछ भी मैंने सत्य की ओर कर के प्राप्त किया था, उसे उन्हें मुझे दायाँ वितरण करना प्रारंभ किया; तो वे शीघ्र ही अपने जवन के उच्च साधन और सेवा का उपकरण बनाने के मेरे प्रयत्न में शामिल हो गये; फिर मेरे लिये संन्यास के द्वारा मुक्ति का साधन दुंदने की आवश्यकता नहीं रही. हम सारे के सारे काम करने, आगे जड़ों और सेवा करने के लिये उत्सुक थे. इस प्रकार अपने थोड़े ही दिनों के अनुभव में मुझे यह मालूम हो गया कि यज्ञ से मेरे सारे मनोरथ सिद्ध हो सकते हैं. अजल हम लोग सेवा के अधिकाधिक अवसर प्राप्त करने के लिये व्याकुल रहते हैं और जल जल जितनी हमारी योग्यता होती है उसके अनुसार लगवान हमारे लिये सेवा के अवसर बेजते रहते हैं.

मेरी शेष कथा यह है कि गीता और लागवत ने शीघ्र ही मेरे अंदर सत्संग और साधुसेवा की उत्कट धृष्ट उत्पन्न कर दी तथा उनसे न केवल मुझे बहुत कुछ शिक्षा दी बल्कि अपितु यह उन्हीं का प्रभाव था जो मेरी धृष्ट न होने पर भी मैं दौड़ा

गीता-भागवत के अध्ययन-प्रवचन की उत्तम विधि ४१७

दौडा ओक महात्मा के पास गया। मैने उनसे श्रीमद्भागवत की अर्था की और उन्होंने मुझे श्रीकृष्ण के सं'अ'ध में बहूतसी बातें कही। यही नहीं, उन्होंने मुझे भस मार्गपर और भी अग्र-सर किया। तब मुझे प्रस्थानत्रय पढ़ने की छिछा छुछ, गिनकी व्याख्या वे कछ लोगों के सुनाया करते थे। परंतु उन्होंने कहा कि “जब तुमने भगवान कृष्ण और श्रीमद्भागवत का ही आश्रय ले लिया है और जब शृंगेरि-मठ के स्वामीजी महाराज ने, जो भगवान शंकराचार्य के ही स्वर्णप हैं, ओक बार जब तुम राते और बिलभते थे, तुम्हें स्वप्न में दर्शन दे कर तुम्हारे हाथों में श्रीमद्भागवत की पुस्तक पकडा दी थी और कहा था कि ‘यही तुम्हें श्रीकृष्ण से मिला होगा’ तब तुम्हारे लिये उनही के आदेश का पालन करना उचित एवं पर्याप्त होगा।” फिर भी उन्होंने धतना अवश्य कहा कि यदि तुम्हें अधिक आद है तो मैं तुम्हें किसी शुभ मुहूर्त में केवल गीताभाष्य की आघंत शांति का उपदेश दूंगा और फिर जब तुम्हें आवश्यकता होगी, तभी तुम्हारे हृदय में गीता के ज्ञान की-जो तुम्हें अनीष्ट है-अपने आप सृष्टि हो जायगी। तदनुसार उन्होंने ओक दिन शुभ मुहूर्त में आघंत शांतिपाठ किया। उस दिन से कभी कभी मेरे अंदर गीता का परि-शीलन करने की छिछा उत्पन्न हो जाया करती है। भास भास श्लोक मेरे चित्तपर अटक जाते हैं और मेरे हृदय में बार बार चक्कर लगते हैं। श्रीमद् भागवत के केवल लक्षितविषयक श्लोक मेरे मन में सदा गुंजते रहते हैं; किंतु गीता के गिन श्लोकों में लक्षित का माहात्म्य जतलाया गया है और उसीका उपदेश दिया गया है वे मुझे स्मरण नहीं आते; अपितु गिनमें स्थित-प्रज्ञ के लक्षण कहे गये हैं, वे मेरे चित्त में बार-बार घूमते रहते हैं। मेरी समझ में नहीं आता कि ओसा क्यों होता है; किंतु मैं भस जात के जानने की चेष्टा भी नहीं करता। मुझे ओसा अनुभव होता है कि श्रीकृष्ण मुझसे जाते करते हुआ मेरे आगे आगे चल रहे हैं, किंतु मेरी यह पूछने की छिछा नहीं होती कि वे मुझे क्या दे रहे हैं? मेरी यह धारणा है कि समय आनेपर ये सब जाते अपने आप मुझपर प्रकट हो जायंगी। किसी दिन जब अर्जुन की लांति मेरे पास ली भगवान भडे हो कर शम्भों के अतिरिक्त अपने कटाक्षों, वात्सल्य, सान्निध्य और सबसे अधिक ज्ञानदीक्षा देने की छिछा के द्वारा मुझे सम-जावेगे, उस दिन, मुझे आशा है कि मैं गीता के आनंद का अनुभव कर सकूंगा। तब मुझे विश्वास है कि जिस प्रकार श्रीगौ-रांग ने अपने आचरण एवं कर्म के द्वारा उपदेश दिया था उसी

प्रकार में ली है सङ्गा और इस प्रकार भगवान की सेवा करने का आनन्द प्राप्त करने में समर्थ होङ्गा।

(कल्याणमां ले० श्री शंकरनारायण अथर जी. ओ. जी. ओल.)

१०१-एक भक्त की आकांक्षा

प्रीतम पाती तज लिप्पू, जण तुम रहे विदेश;
तनमें मनमें नैनमें, वाको कडा सदृश.

प्रियतम ! प्राणुप्यारे ! कैसे भूल गये. स्वामिन ! तुम्हारा तो प्रणु है कि ओक बार जिसको अपनाया उसे कभी नहीं त्यागते. फिर क्या कारण है इस विदासीनता का ? भगवन् ! कुछ समझ में नहीं आता, तुम्हारी क्या छत्रा है ? तुम तो दयालु हो, जिसपर कृपा की उसपर कभी कोप नहीं किया. मुझपर तो तुमने कृपा की है और बहुत कृपा की है. इसका मुझे पूरा अनुभव है नाथ ! उस कृपादान के मैं कैसे भूल सकता हूँ ? भूल जहाँ तो मैं भवान कृतज्ञ होङ्गा. दीनज्यो ! अंतर्धाम ! क्या लिप्पू ? लिप्पा तो उसे जता है जो न जनता हो. तुमको तो मेरे अंतर का सारा पता है, तुम तो मेरे राम-राम में रम रहे हो प्यारे !

भगवन् ! यही तो अज्ञान है, यही तो माया है कि तुमको जनता हुआ भी मैं नहीं जनता. जण तुम्हारी कृपा होता है तभी जब तुम्हारे स्वर्प के जनता है. नाथ ! फिर तुम मुझे क्यों तरसाते हो ? किस अपराध के कारण मेरा त्याग कर दिया है ? स्वामी ! अपराध तो जरूर है, मेरी आत्मा कलती है कि मैं तुम्हारा पल-पल का अपराधी हूँ ; क्योंकि जो ओक क्षण भी तुम्हारे वियोग में तुम्हें भूल कर जीवन धारण करता है, वह प्राणी भवान अपराधी है.

भगवन् ! सच्ची जात तो यह है कि मुझमें प्रेम नहीं है, सच्ची प्रेम होता तो तुम कहाँ दूर थे ? तुम्हारी ताकत ही क्या थी कि दूर हो जाते, मुझे त्यागने का नाम भी लेते ! कसूर मेरी ही है. मैं जिसे प्रेम समझता हूँ वह यथार्थ में स्वार्थ है, मेरा प्रेम तो तुम से अधिक पार्थिव पदार्थों में है. तुमसे कहीं प्रेम दीप्तता है तो वह भी किसी कामना या स्वार्थ के ले कर ही !

मेरे स्वामी ! क्या मुझे अपने उस प्रेम-गाह की राह मत-लाओगे, जिसे गोपियों ने निर्मित किया था ? मेरे कृपालु स्वामी ! वे यक्षो मुझे उस मार्गपर, मुझे भी बनाओ उस प्रेम में पगला, फिर मैं भी उन अहीर-छाकियों की तरह प्रण-वीथियों में गाता फिरा कई कि—

કાઢિ કહૌ કુલટા, કુલીન અકુલીન કહૌ,
કાઢિ કહૌ રાંકિનિ કલંકિનિ કુનારી હૌ;
કૈસો પરલોક, નરલોક વર લોકન મેં,
લીની મેં અલીક, લોક-લીકનતેં ન્યારી હૌ.
તન જાવ, મન જાવ, 'દેવ' ગુરુ-જન જાવ,
જીવ ક્યોં ન જાવ, ટેક ટરતિ ન ટારી હૌ;
વૃંદાવનવારી બનવારી કે મુકુટપર.
પીત-પટવારી વહિ મૂરતિપે વારી હૌ;

અહાહા! કળ હોગી પ્રભુ યહ હાલત? અળ સમજા પ્રભો!
તુમ્હારા કડે સે કડા વિધાન બી જીવ કે લલે કે લિયે હોતા હૈ,
ધસી લિયે તો તુમને મુઝે લાગ કરને કા સ્વાંગ બનાયા હૈ, નિષ્કુ-
રતા કી ભયાવની મૂર્તિ ધારણ કી હૈ ઓર મુઝસે દૂર ભાગતે
હો. મેરી બૂલ થી, જો મૈં ઇસે અબતક તુમ્હારા કોપ સમજતા
થા. નિશ્ચય હો ગયા કિ યહ તો તુમ્હારી પૂર્ણ કૃપા હૈ, દૂર ન
હોતે હુઝે બી તુમ મુઝે વિયોગાનલ સે દગ્ધ કરાગે!

ઉત્તમ હૈ, જલને દો નાથ! દાવાનલ મેં દગ્ધ હો કર હી મૈં
તુમ અંતરતમ સે મિલુંગા. ઇસીસે વહ દાવામિ મેરે લિયે આ-
નંદદાયક હૈ. અહાહા! કમ-સે-કમ યહ તો નિશ્ચિત હૈ કિ ઇસ-
મેં તુમ્હારી સ્મૃતિ તો હૈ હી, પ્યારે! મેરે જીવનાધાર!! હૃદયે-
શ્વર!!! યહી આગ મુઝે તુમ્હારે ચરણોં મેં લે જાયગી ઓર
સારે વિશ્વ મેં તુમ્હેં હર સમય મેરી આંખોં કે સામને રખને કો
બાંધ્ય કરેગી, બસ! યદિ કોપ હૈ તો મુઝે ઇસ આગ મેં સુખ
સે જલને દો ઓર યદિ કૃપા હૈ તો બી ઇસી અગ્નિ મેં તપા કર-
ખરા બના કર હી અપને પાસ ખુલાઓ!

પરંતુ પ્રિયતમ! ક્યા મૈં તુમસે સચમુચ દૂર હૂં? નહીં નહીં!
ન મૈં તુમ સે દૂર હૂં ઓર ન તુમ્હોં મુઝસે દૂર હો ઓર ન કબી
દૂર હો સકતે હો. ફિર પ્રભો! યહ સ્વાંગ ક્યોં? આઓ, આઓ
પ્રિયતમ! આઓ, ઇસ અપને હૃદયસિંહાસનપર વિરાજે. નાથ!
અપની દિવ્ય પ્રેમજ્યોતિ સે મેરે હૃદય કે ધનાંધકાર કો દૂર કર
દો, ફિર દેખને દો મુઝે ઇસમેં તુમ્હારી વહ જદ્દભરી રૂપમાધુરી,
બિસકી જરા-સી જાંકી એક બાર બી હો જાને પર સખ કુછ
ખિસાર કર મન મતવાલા બન જાતા હૈ.

પ્યારે! બસ, અળ હો ચૂકા, અળ કૃપા કરની હી હોગી.
મુઝ અપને કો કૈસે છોડ દોગે? ઇસસે ક્યા તુમ્હારે પ્રભુ મેં બટા
નહીં લગેગા? તુમ્હારે લિયે હી તો યહ કહા ગયા હૈ:-

રહત ન પ્રભુ-ચિત ચૂક કિયેકી, કરત સુરતિ સૌબાર લિયેકી;
જેહિ અમ્મ બધેઉ વ્યાધ બિમિ બાલી, ફિર સુકંઠ સોઈ કીન્હ કુચાલી.

સોષ કરતૂતિ વિલીપણુ કેરી, સપનેહુ સો ન રામ દિય હેરી.

ક્યાં ઠીક હૈ ન યહ ખાત ? ફિર ક્યાં દેર કરતે હો ? પ્રાણે-શ્વર ! ઇતને નિષ્કુર ન બનો. મૈં કેવલ તુમહારા પ્રેમ ચાહતા હું. ખેર, તુમ મુઝસે પ્રેમ ન કરો, કોઈ હર્જ નહીં; પર મુઝે તો કરને દો મેરે સ્વામી ! બસ, ઇતના હી કરો કિ મૈં તુમહારે દિવ્ય પ્રેમમાર્ગ કા પથિક બન જાઉં ઓર સદા બના હી રહું. તુમ નહીં મિલના ચાહતે તો ન સહી ! મુઝે તુમહારી જરૂરત નહીં. મૈં તુમકો ભી નહીં ચાહતા. કેવલ યહી કર દો કિ મેરા 'મૈંપન' હી નષ્ટ હો જાય, 'મૈં' જલ કર ખાક હો જાય ! યહ ભી નહીં, તો ફિર જલાતે રહો સદા અપને વિરહાનલ મેં ઓર તુમ ખડે-ખડે ટુક-ટુક દેખતે રહો ઇસ દાહક્રિયા કો ! તુમકો ઇસીમેં સુખ મિલતા હૈ તો ઇસસે બદ કર મેરે લિયે સૌભાગ્ય ઓર ક્યા હોગા ? બસ, યહી આકાંક્ષા હૈ.

તુમહારા કોઈ એક

(“કલ્યાણ”ના એક અંકમાંથી)

૧૦૨-આદર્શ ત્યાગ !

ચંપાએ કહ્યું —“આજે આપનું ભાષણ ભારે પ્રભાવશાળી થયું. શ્રોતાઓ વ્યાખ્યાન સાંભળતાં મંત્રમુગ્ધ બની ગયા હતા.”

રમેશ—ચંપા ! હવે ભાષણો ઉપરથી મારું મન ઊડી ગયું છે. મને હવે પોતાની જાત ઉપરજ વૃણા થવા લાગી છે. ભાષણો આપવાં એ તો સહજ વાત છે, પરંતુ તે પ્રમાણે આચરણ ન થાય ત્યાંસુધી એ સધળું વૃથા છે. હવે તો હું એકજ વિચાર કરી રહ્યો છું કે, જો તું રજા આપે તો હું સત્યાગ્રહ સંગ્રામમાં ફરી પડું.

ચંપા મારી વાત સાંભળી વિચારમાં ડૂબી ગઈ.

હું વાચકોને મારો ટુંકો પરિચય આપી દઉં. ૧૯૨૨ ના અસહકાર યુદ્ધમાં હું જેલમાં ગયો હતો. એક વર્ષ પછી જ્યારે હું જેલ બહાર નીકળ્યો ત્યારે લોકોએ મારા માનમાં સરવસ કાઢ્યું અને અનેક સ્થળેથી માનપત્રો મળ્યાં. જેલ ગયા પહેલાં હું એક સાધારણ વકીલ હતો. ૧૦૦-૨૦૦ રૂપિયા માસિક કમાણી હતી, ધણીજ થોડા લોકો મને ઓળખતા હતા; પરંતુ એક વાર જેલ જઈ આવ્યા પછી લોકો મને અસાધારણ પુરુષ માનવા લાગ્યા. લોકો પોતાનાથી મને ‘મોટો માણસ’ માનવા લાગ્યા. જે લોકો પ્રથમ મારા સામું પણુ જોતા નહોતા, તેઓ મારી સાથે હાથ મેળવવામાં ગૌરવ સમજવા લાગ્યા. હું આ સધળું જોઈને આશ્ચર્ય

પામતો હતો કે મેં જેલમાં જઈને એવું કયું મોટું કાર્ય કરી નાખ્યું છે, કે જેથી પ્રગ્ન મારા ઉપર આટલી મોહિત બની ગઈ છે ? જેલમાં ઘી-માખણ ખૂબ ખાવા મળતું. હંમેશાં પથારી ઉપર પડી રહી પુસ્તકો વાંચતો અને અન્ય પ્રકારે પણ આનંદ કરતો. આવી જેલની બહાર આવી મેં લાપણો કરવા માંડ્યાં અને હું લોકોને નેતા ગણાવા લાગ્યો.

ચંપા મને હંમેશાં કામધંધો કરવા માટે કહ્યા કરતી તેથી હું પુનઃ વકીલાત શરૂ કરવાનો વિચાર કરતો હતો, પરંતુ લોકોમાં મારી ટીકા થશે એવા ભયથી મેં તે વિચાર તો માંડી વાળ્યો. થોડા વખત પછી મેં વીમા કંપનીની ચીફ એજન્ટ્સ લીધી. લોકોને મારા ઉપર ઘણીજ શ્રદ્ધા હતી, તેથી અનેક લોકોએ મારી મારફત વીમા ઉતારાવ્યા અને તેથી માસિક રૂ ૫૦૦-૬૦૦ ની આવક થવા લાગી. બહાર તો હું ખાદી પહેરીનેજ ફરતો, પરંતુ ઘરમાં સુખવિલાસની અપ-ટુ-ડેટ વસ્તુઓનો ઉપભોગ કરતો. મારા જીવનમાં હવે મોટું પરિવર્તન થઈ ગયું હતું. લાપણુ આપવામાં બહુ નિપુણ બની ગયો હતો, પરંતુ આંતરિક જીવન બહુ વિલાસી બની ગયું હતું.

અસ્તુ. હું હવે મારા એક પડોશીની વાત કહેવા ઇચ્છું છું. મારી પડોશમાંજ એક એજ્યુએટ મહાશય રહેતા હતા. તેમની પત્ની ઉર્મિલા જ્ઞાનધર કન્યાવિદ્યાલયમાં શિક્ષણ પામેલી એક સુયોગ્ય મહિલા હતી. બંને પતિ-પત્ની ઘણાંજ સરળ અને મળ-તાવડા સ્વભાવનાં હતાં. અમારા મહોલ્લામાં તેમની ઘણીજ પ્રશંસા થતી. કોઈના ઘરમાં કંઈ પણ કષ્ટ હોય કે તરત આ પતિ-પત્ની તેમની સેવામાં પહોંચી જતાં. બંને ખાદીનાં વસ્ત્રો પહેરતાં. ઉર્મિલા ગામના સ્ત્રીસમાજની મંત્રીતરીકે કાર્ય કરતી હતી.

એક દિવસ મારું લાપણુ સાંભળી ઉર્મિલાના પતિ—રામનાથના હૃદય ઉપર ભારે અસર થઈ ગઈ. ઘેર આવી તેણે ઉર્મિલાને કહ્યું—“આજે મ. નવલકિશોરનું વ્યાખ્યાન સાંભળી મારા મનમાં ભારે ઉત્થલપાથલ થઈ રહી છે.”

ઉર્મિલા—એવું તે કેવું વ્યાખ્યાન હતું ?

રામનાથ—“ઉર્મિલા ! શું કહ્યું ? નવલકિશોરજીની વાણીમાં જે ચમત્કાર હતો તે હું કેવી રીતે બતાવું ? તેમણે મ. ગાંધીજીના ધર્મયુદ્ધમાં જોડાવા માટે સલાને એવા હૃદયભેદક શબ્દોમાં અપીલ કરી, કે જેથી અનેક લોકોએ સત્યાગ્રહમાં પોતાનાં નામ લખાવવા માંડ્યાં. મને પણ તેમાં જોડાવાની ઇચ્છા થઈ આવી, પરંતુ તારી સલાહ લીધા વિના તેમ કરવાનું ઉચિત ન લાગવાથી નામ લખાવ્યું નથી. બોલ, આ વિષયમાં તું શું કહે છે ?”

ઉર્મિલા—“હું શું કહું ? મહાત્મા ગાંધીજી દેશ માટે સહ-

કુટુંબ એટલું કષ્ટ વેદી રહ્યા છે કે તે જોઈ પથ્થર જેવું હૃદય પણ પીગળી જાય. અનેક સ્ત્રી-પુરુષોને આ રાષ્ટ્રીય યજ્ઞમાં દીક્ષિત થએલાં જોઈ મને પણ ઘણી વાર તેમાં જોડાવાની મરજી થઈ જાય છે, પરંતુ જ્યારે આપણી આર્થિક સ્થિતિનો વિચાર કરું છું ત્યારે હિંમત હારી જવાય છે.”

રામનાથ—“આર્થિક દશા કંઈ સધળાનીજ સારી હોતી નથી. જે લોકો જેલમાં જાય છે, તેઓ લગભગ આપણા જેવીજ સ્થિતિના હોય છે. નવલકિશોરનીજ વાત જુઓને ! તેઓ જેલમાં જાય તો પાછળ કેાણ કમાઈ લાવનાર છે ? રામચંદ્ર ત્રિવેદી, ત્રિભુવન પટેલ વગેરે જેઓ આ સત્યાગ્રહમાં જોડાયા છે તેમની પાછળ કેાણ છે કે જે તેમની સ્ત્રીઓની સંભાળ રાખે ?”

ઉર્મિલા—“તમે જે વાતો કરો છો તે ઠીક છે, પરંતુ નવલકિશોરની વાત તમે ભૂલી ગયા જણાઓ છો. ૧૯૨૨ માં જ્યારે નવલકિશોરના ધરની સંભાળ કૉંગ્રેસ તરફથી રાખવામાં આવતી હતી. ત્યારે તેમની પત્નીને કેાઈ પણ જાતનું કષ્ટ ન થાય તે માટે ઘણીજ કાળજી રાખવામાં આવતી હતી; પરંતુ આપણું ધર તેમનીજ જાણમાં છતાં મેં જે દુઃખમાં દિવસ વીતાવ્યા છે તે માર્જન મન જાણે છે. કૉંગ્રેસ તરફથી મારી કેાઈપણ ખર્ચ પૂછતું નહોતું. વળી અત્યારે જુઓ તો નવલકિશોરને શું દુઃખ છે ? તેમને માસિક ૨૦૦-૩૦૦ રૂ. ની આવક છે. જેલ ગયા પછી પણ કૉંગ્રેસવાળા તેમની સ્ત્રીની દેખરેખ રાખશે. રામચંદ્ર ત્રિવેદી વર્તમાનપત્રના તંત્રી છે. તેઓ જેલમાં જાય તો તેમની આશીસ તરફથી તેમની સ્ત્રીનો ખર્ચ ઉપાડી લેવાની ગોઠવણ છે, તે તો તમે પણ જાણો છો. પરંતુ આપણી સ્થિતિ તેથી જૂદીજ છે. તમારી ગેરહાજરીમાં બે જાળકો અને મારું પેટ ભરવાના પણ સાસાં પડે તેમ છે. જો તમારી કમાણી સારી હોત અને બે પૈસા ધરમાં શિલિક પડ્યા હોત તો જરૂર હું આપને રાષ્ટ્રીય લડતમાં જોડાઈ જવાનું કહેત.”

રામનાથ—“ઉર્મિલા ! તું જે કહે છે તે અવશ્ય વિચારણીય છે, પરંતુ દેશ પ્રત્યે આપણી ફરજનો પણ વિચાર કરવાનો છે. અત્યારે શું ગરીબ કે શું તવંગર—અનેક લોકો પોતાની માતૃભૂમિને માટે તન-મન-ધન ન્યોછાવર કરી રહ્યા છે. તેં હમણાંજ નહોતું વાંચ્યું કે, પં. મોતીલાલ નેહરુએ પોતાનો લાખો રૂપિયાનો મહેલ “આનંદ ભુવન” કૉંગ્રેસને અર્પણ કરી દીધો ! વારૂ, ઉર્મિલા ! એક વિચાર કર કે, હું મરી જાઉં તો તું શું કરે ?”

રામનાથની આ વાત સાંભળી તે વિચારમાં ગરકાવ થઈ ગઈ. તે જોઈ રામનાથે કહ્યું—“તું વિચાર શો કરે છે ? હું કંઈ મરી ગયો તો નથી ? આ તો કેવળ એક વિચારવાની વાત કરે છું.”

ઉર્મિલાની આંખોમાંથી ટપટપ આંસુડાં ટપકવા લાગ્યાં. તે ગદ્ગદ કંઠે બોલી:-પૂર્વજન્મનાં પાપથી કદાચ ભગવાન એવા ભૂંડા દિવસ બતાવે તો આ દેશની અનેક દુઃખિયારી વિધવાઓની જેમ હું પણ પતિનું નામસ્મરણ કરતાં જીવંત ગુન્નઈ !

રામનાથ—“બાળબચ્ચાંના પાલન પોષણ માટે તું શું કરે?”

ઉર્મિલા—“ધૈર્ય રની દયાથી તેને પણ કડકો રોટલો મળી રહે!”

રામનાથ—“તો પછી આ પવિત્ર કાર્યમાં જોડાવા માટે મને શામાટે રોકો છો? તું આજથીજ પોતાને વિધવા સમજ લે.” આજે દેશને એવી સ્ત્રીઓની આવશ્યકતા છે, કે જે સધવા છતાં વિધવા થવાનું ચાહે. પરમાત્મા તને ધૈર્ય આપે અને તું હા કહે તો હમણાં માંડ નામ સત્યાગ્રહમાં લખાવી દઉં.”

ઉર્મિલા—“ભલે આપની મરજી હોય તો હું ક્યાં ના કહું છું? જન્મભૂમિ માટે મારા પ્રાણધારની ઇચ્છા માથે ચઢાવીશ !”

ઉર્મિલાના અંતિમ શબ્દો સાંભળતાંજ રામનાથ મારા મકાન ઉપર દોડી આવ્યા. તેઓ મને એક મહાન દેશભક્ત માનતા હતા. મારી પાસે આવી તેમણે મીઠાના સવિનયભંગની લડતમાં પોતાનું નામ લખવા કહ્યું, અને કહ્યું કે “આપ મરજીમાં આવે તે સ્થળે મને મોકલી આપો.”

રામનાથની વાત સાંભળી હું શુદ્ધ ખુદ્ધ ભૂલી ગયો, અને તેમનો આવો ત્યાગભાવ જોઈ તેમનાં ચરણોમાં નમી પડ્યો. ક્યાં મારી નકલી દેશભક્તિ અને ક્યાં રામનાથનું આત્મસમર્પણ ! (“પંજબ કેસરી” ઉપરથી “આર્યપ્રકાશ”માં છપાયેલો લેખ)

૧૦૩—હૈદરઅલી કી વીર માતા

સન્ ૧૭૬૮ કી વાત છે. હૈદરઅલી ને મદ્રાસ પર અંગરેજો કે વિરુદ્ધ આક્રમણ ક્રિયા થા. હૈદરઅલી કા અઠાર્હ વર્ષ કા એક પુત્ર ફત્તહઅલી ટીપૂ અપની સરહદ સે, જેનરલ સ્મિથ કો નિકાલને કી ગરજ સે ૫ હજાર સવારો સહિત દૂસરે રાસતે મદ્રાસ પહુંચા. વહ ઇતની તેજ સે મદ્રાસ કી ઓર બઢા કિ વહાં કા ગવર્નર ઓર ઉસકી કૌસિલ ટીપૂ કો અચાનક મદ્રાસ કે સામને દેખ કર હકકે-બકકે સે હો ગએ. જિસ દિન પ્રાતઃકાલ ટીપૂ મદ્રાસ પહુંચા, ગવર્નર ઓર ઉસકી કૌસિલ કે મેંબર તથા નવાબ મોહમ્મદઅલી કિલે સે કુછ દૂર બગીચે મેંટહલ રહે થે-દરખતોં કે નીચે ટેબલોં પર કહેવા સજ્જ હુઆ રકખા થા. ટીપૂ કા આના સુન કર થે લોગ ઇતની તેજ સે અપને પ્રાણુલે કર ભાગે, કિ ગવર્નર કી

तलवार और टोपी तक वही छूट गछ. सौभाग्य से एक छोटा-सा जहाज सामने आया था. उसमें पहुँच कर उन्होंने अपनी प्राणरक्षा की. एक अंगरेज लिखता है—“यदि जहाज मौके पर न होता, तो दीपू उन्हें अवश्य पकड़ कर कैद कर लेता.

धर त्रिजम्ही-स्थान पर हैदरअली का जेनरल स्मिथ से मुकाबला हो गया. निजम ने विश्वासघात किया. वह अंगरेजों से भिला हुआ था. हैदरअली को विवश हो कर अपनी झौंज कुछ पीछे हटानी पड़ी; परंतु हैदर के एक बी सिपाही को अंगरेज लोग गिरफ्तार न कर सके, और न स्मिथ की ही आगे बढ़ कर हैदर पर आक्रमण करने की हिंमत हुई. छत्ती क्षणिक पराजय की अपरं अंगरेजों की तरफ से भूज यदा-यदा कर दूर तक फैला दी गछ.

हैदर की माँ-जे उस समय युद्ध के मैदान से लगभग २०० मील की दूरी पर हैदरनगर के मलकों में थी—अपने भेट की हार सुन कर क्षुब्ध हो उठी. वह पालकी में बैठ कर और न ही अपने भेट को हिंमत अंधाने के लिये बल पड़ी. मौसम असर-सात का था. उस जमाने में यात्रा में कितनी मुसीबतें होती थीं ! उसके साथ एक दण्डर सिपाही घोड़ों और उंटों पर थे, तथा पालकी के आगे २०० स्त्रियों जुड़ीं जाने घोड़ों पर बल रही थी. जूही माता रातदिन बल कर कुछ ही दिनों में अपने पुत्र की सेना के निकट आ पहुँची. अपर पाते ही हैदरअली अपने पुत्रों सहित आदर देने के लिये आगे बढ़ा. उरे में पहुँचते ही हैदर ने आश्चर्यचकित हो कर अपनी माता से पूछा—“छतनी तकलीकें सह कर आप यहां किस लिये आछ ?” हैदर की माता ने कहा—“भेटा ! मैं यह देखना चाहती थी कि तुजमें अपनी पराजय सहने की कितनी शक्ति है.” हैदर ने हिंमत अंधाते हुअे कहा—“माँ ! वह पराजय तो काछ पराजय नहीं थी, निजम के धोअे से अचने के लिये मैंने स्वयं अपनी झौंज पीछे हटाछ थी.” छस जूही माँ ने उत्तर दिया—“भूज ! बहुत भूज ! ! अगर यही आत है तो शुक्र है जुदा का. मैं अज और न लौट जउंगी, ताकि मेरे यहां रहने से तेरे काम में काछ आछा न आवे.” तीसरे दिन वह जूही माता अपने वीर पुत्र हैदरअली को हुआ दे कर हैदरनगर को वापस लौट गछ. निःसंदेह औसी वीर माताअें ही हैदरअली जैसे वीर पुत्रों को जन्म दे सकती हैं. जिस दिन देश में औसी माताअें होंगी, उसी दिन भारतस्वतंत्र हो सकेगा.

(“भाधुरी”ना एक अंकमां लेअकः—श्री. गणेशदत्त शर्मा गौड ‘छंद्र’ विद्यावाचस्पति.)

१०४—सदुपयोग है या दुरुपयोग ?

(बाई के नाम पर)

“सहोदर, प्रणाम.

१५ वर्ष पूर्व भारत में श्रीशिक्षा की वह उन्नत दशा न थी, जैसी आज है. दक्षिणभारत को छोड़ कर अन्यत्र श्रीशिक्षा को लोग शंका की दृष्टि से देखा करते थे. बिन-बिन प्रकार की हवीले सामने लाध जाती थी, तरल तरल की शंकाओं उठाध जाती थीं और बांतिबांति की येतावनियां भूढ़े लोग दिया करते थे. परंतु आज हिंदू समाज में अन्य सुधारों के साथ-साथ कन्याशिक्षा को भी प्रोत्साहन दिया जाता है. यह शुभ चिह्न है. परंतु एक तो श्रीशिक्षाकी-संस्थाओं अथवा तो हैं ही अद्भुत कम; दूसरे उनका पाठ्यक्रम पाश्चात्य ढंग के आधार पर निर्मित है; और तीसरे जिस प्रकार की पाठिकाओं की वास्तव में आवश्यकता है, वह दुर्लभ्यवश सुलभ नहीं. आज शिक्षा की अद्योगति जिन कारणों से हो रही है, उनमेंसे एक यह भी है कि लड़कियों दूसरे ही आदर्श ले कर स्कूल या कॉलेज में पदार्पण करती हैं; अपनी शिक्षा की अवधिपर्यंत विचित्र स्वप्न देखा करती हैं; और लड़कों की संस्थाओं से अद्भुतसी आर्त ले कर अनुकरण करने तथा विना सोचविचार के समान स्वतंत्रों का उपयोग करने में अपना गौरव मानती हैं.

इसका स्वाभाविक परिणाम यह होता है कि लड़कियां घर के वायुमंडल को पसंद न कर के जंगल में रहना और घाती-कुरता पहननेवाला पति न चाह कर सट-भूटवाला हस्बैंड (स्वामी) चाहती हैं, तथा विफल होने पर पतन की ओर झुकने लगती हैं. लड़कियों को अधिक वज्र, अधिक सुविधाये, साध-सुधरे कभरे, छात्रालयों के आराम, अध्यापकगण तथा युवक विद्यार्थियों पर विद्यार्थीनियों के प्रति विशेष आदर दिखाने के संजोध में दयाव, धन सज्ज आर्तों की वजह से कन्याये घर के वायुमंडल को वृष्ठा की दृष्टि से देखने लगती हैं, आर बड़ी चाहा करती हैं कि किसी आध. सी. एस. जैरिस्टर या प्रेस-मैनेजर अथवा चलती दुर्ध डाक्टरवाले डाक्टर से विवाह हो, अन्यथा मिस.....की कहलाना उन्हें अधिक पसंद आता है.

पश्चिम में आज जो अनाचार फैला है, जो तलाक-अथा वहां नर्ध समस्याये सामने ला रही हैं तथा जो अरुचि विवाहों के प्रति वहां की कन्याओं में अढ रही है, उसकी छाप भारतवर्ष

की आर्य पुत्रियों पर भी कुछ न कुछ पड़ती है, और वे भी इतनी गृहस्थी के पयडे से जयना और नितली की लांति पत्ती-पत्ती पर बैठ कर यमकना अधिक रुचिकर मान बैठती हैं।

श्रीशिक्षा के ईलाने के उद्योग में लगे हुए सुधारक यदि अभी से इस और ध्यान देने लगे, तो शायद शिक्षा के प्रचार की गति मंद पड़ जायगी--धर्सी कारण अभी तो धर्सी नीति का अनुसरण किया जा रहा है कि अधिक से अधिक संस्था में लड़कियां स्कूली तालीम पावे। संस्थाओं के संयालक भी धर्सी लिये 'श्रीस मुआइ', छात्र-वृत्तियों और कलाशाला का आकर्षण उनके आगे रखते हैं--और यह ठीक भी है; परंतु अंदरूनी हालत से भेजपर रहना स्वयं उन संस्थाओं के लिये बयावह है। बुद्धि के विकास और सुविधाओं के अस्तित्व का स्वाभाविक परिणाम यंत्रल लड़कियों के लिये यह होता है कि यतुर लड़कियां सहाय से जनाये हुए नियमों का उल्लंघन, अपने स्वार्थसाधन के लिये करने लगती हैं। चिट्ठियों पर नियंत्रण, रात्रि के धूमने जने पर अंधन तथा युवकों से निष्प्रयोजन मिलने पर मनाई, धन तीन विषयों में वे सभ्यता की पालिश से मिला हुआ छल काम में लाती हैं, तथा करती वही हैं जो उनके मन लाता है। नियमों और उपनियमों में जहां कहीं गुंजायमान देखा वही सहाय ले लिया, और संरक्षिका की आंख में धूल ओकने का मौका जिस प्रकार हाथ आया, उसका उपयोग किया!

जिस लड़की में जितनी बुद्धि और यतुराध होती है, उतनी ही सहाय से वह अपना काम करती है; और इस प्रकार जल वह विवादिता होती है, तल पति के जवन के दुःखमय जना होती है। वज्झों की सहायता तथा कथ वर्ष पिता के अधिकार से आहर रह चुकने के कारण और "शिक्षिता" होने के इलस्वरूप उसमें अहंमन्यता, आलस्य और निरंकुशता का प्रादुर्भाव होने लगता है। "समान स्वत्व" की दुहाध दे कर वे अपनी मनोहर गृहस्थी के पवित्र कर्तव्य की अवलेहना करने लगती हैं, और अंत में स्वतंत्र जवन जिताने में ही उन्हें शांति मिलती है। कम-से-कम पांय श्रीशिक्षा-संस्थाओं का अनुभव इस वस्तुस्थिति का समर्थन करता है कि आनकल यह कुप्रवृत्ति जद रही है; और यदि यह रोड़ी न गध, तो हिंदू-समान की लारी क्षति होना अवश्यंभावी है। अंग्रेज-दंग से वक्षःस्थल का उपरिभाग जोल कर सड़कों पर निकलना, उंची ओड़ी के जूते पहन कर समानसेवा करना, अपना मित्रमंडल अलग जनाना, मित्रों और जीसों मुंहजोले 'बाधियों' से जो पत्रव्यवहार हो, उसे पति तक न जोले--धिस आत पर

જેર દેના તથા પતિ કી થાલી એકદમ પરોસકર ધૂમને નિકલ જના, ૯-૧૦ બજે રાત તક લૌટના, પરપુરુષોં કેા ધર મેં નિમંત્રણ દેના ઔર પતિ કી જનકારી કે વિના હી ઉન્હેં બિદા કર દેના, એતરાજ કરને પર વ્યંગ્ય બોલના, સાસ કે અનુશાસન સે દૂર ભાગના, સ્વયં ગરીબ હોતે હુએ પડોસિયોં પર યહ બાસિત કરના કિ હમ બડે ધનાઢય કી પુત્રી હૈં, યા સ્વતંત્ર રૂપ સે સૌદા-સુલુક લેને જના, પતિ કી સ્થિતિ કી ઔર ધ્યાન ન દેતે હુએ અપની નઇ ફરમાઇશે નિત્ય પેશ કરના, નૌકરોં સે ઠોલી કરના, દૂસરોં કે ધરોં મેં જા કર ગાને ગાના, હારમોનિયમ બજના, આગંતુક સે અકલે મેં મિલના, ખાના પકાને સે જ ચુરાના, બચ્ચોં કેા રોતે છાડ કર બી સભા-સોસાઇટી મેં જના, શરીર કી આકૃતિ ન બિગડને દેને કે ખ્યાલ સે કૃત્રિમ સાધનોં કા પ્રયોગ કરના, સિનેમા દેખના ઔર કબી-કબી સૈર સપાટે કે લિયે પિકનિક મેં બાહર જના—બસ, ઉનકી યહી દિનચર્યા રહતી હૈ. જિનસે ઘૃણા કરના, ઉન્હીં સે સમય સમય પર તોલકે લેના, યહ બી ઉન્હીં કા કામ હૈ.

દેખા યહાં તક ગયા હૈ (યદ્યપિ એસી ઘટનાયેં અબી કમ હોતી હેં) કિ પતિ કી અસામયિક મૃત્યુ મેં સહાયતા પહુંચાને તથા મનચાહે યુવક સે પ્રેમ બઢાને, કિસી કન્યાવિદ્યાલય મેં શિક્ષિકા હો કર ઉસકી સંચાલન કમેટી કે દો ચાર સદસ્યોં સે ધનિષ્ટતા બઢાને ઔર અપની વ્યક્તિગત સફલતા કી ઉધેડબુન મેં વે સારી યોગ્યતા સર્જ કર દેતી હેં. પતિ ચાહે જિતના બોલા ઔર સાહિલસેવી કયોં ન હો, વે અપને વિકરાલ માયાજલ મેં, પહલે ઉસ પર નિસાર હો કર બાદ કેા વિષ દે કર, ઉસકા જીવન સમાપ્ત કરતી હુઇ બી દેખી ગઇ હૈં. પતિ સે અન્નગ રહ કર અપને મિત્રમંડલ મેં સુખી રહને તથા સંતોષ માનને કા તો આજકલ ફેશન ચલ પડા હૈ. ઇસે અબી વહી જાનતે હેં, જે સ્ત્રિયોં કે સફલ યા કલેજ ચલાતે હેં, યા જે કિસી સ્ત્રીશિક્ષા-સંસ્થા કી બાગડોર ચામે હુએ હૈં. ઉનકા યહ સ્થિર મત હૈ કિ યહ રોગ બઢતા જા રહા હૈ.

ઇસે આપ સ્વત્વ, ન્યાય ઔર ઉદારતા કા સદુપયોગ કહેં જે યા દુરુપયોગ ? બાઈ ! જિસ દિન કલાસ કી છુટી હોતી હૈ, ઉસ દિન નિત્ય નઈ બાતેં ઇસી પ્રકાર કી માલૂમ હોતી રહતી હૈં.

આપકી અનુજા

(“માધુરી”ના એક અંકમાં લેખક:-શ્રી. પરશુરામ મેહરોત્રા બી.એ.)

૧૦૫-અંતિમ નિઃશ્વાસ

ઝાંક-ઝાંક લે અંતર-જગ મેં, ઓ દુનિયા દિવાની !
 'હિસ' અસીમ પીડા કર લે, જરા આજ નિગરાની !
 જીવન કે પ્રત્યેક કણે પર અંકિત અમર કહાની;
 પદ લે—પદ લે, એક બાર ઉન્મત્ત હૃદય કરી રાની.

* * *
 ઉઠતે હૈં તૂફાન પ્રલય કે નિત્ય નએ ઉફ ફેસે !

ન-હેં જીવન પર પડતે આઘાત હંત ! હા, એસે !

(“માધુરી”ના એક અંકમાં લેખિકા:-શ્રીમતી રામધારીદેવી વર્મા)

૧૦૬-સમર વિજયી રાજા કુંવરસિંહ

વિકરાળ દાઢી, મારકણી આંખો, પીસેલ જડખાં, એંશી વર્ષના કુંવરસિંહનું લોખંડી શરીર જમને ડરાવે એવું હતું. તેના જન્મ ૧૭૮૨માં જગદીશપુરની નાનીશી જગીરમાં થયો હતો. શહેનશાહ શાહજહાંના વખતમાં તેના બાપદાદાને ‘રાજા’ના ઈત્કાબ સાથે મળેલી આ જગીર ૧૮૫૭ની સાલમાં જપ્ત થઇ. કુંવરસિંહે તલવાર તાણીને કેડ બાંધી. પોતાની ભૂમિને પરહાથે જતી અટકાવવા એણે એકાશીમે વર્ષે છાતી સુધી બેટ બાંધીને અંદર બળ્લે જમૈયા ધરબ્યા. દાનાપુરના સૈન્યની સરદારી લઇને આરાની છાવણી પર હક્કો કર્યો. ખખનો લૂંચો ને જેલ તોડી. આરાના કિલ્લામાં થોડું શીખ અને અંગ્રેજ સૈન્ય હતું. ગઢને ઘેરીને કુંવરસિંહે તોપો માંડી. ત્રણ દિવસ ઘેરો ચાલ્યો. ચોથે દિવસે આરા છાવણીની મદદે દાનાપુરથી કપ્તાન ડનબર ત્રણસો ગોરા ને સો શીખ લઇ નીકળ્યો. કુંવરસિંહને ખખર પડી. રસ્તામાં આંબાવાડિયાની ઘટામાં કુંવરસિંહે ચારસો માણસો સંતાડી દીધાં. જેવી ડનબરની સેના બાગમાં પડાવ નાખી પડી તેવીજ ઉપરથી ગોળીઓ છૂટી, ચારસોમાંથી સાડાત્રણસો સૈનિકો ત્યાં ને ત્યાં રાત રહી ગયા. કપ્તાન ડનબર પણ ખલાસ થઇ ગયો.

પણ જખરી સેના અને તોપો સાથે આરાની મદદે મેજર આયર આવી પહોંચ્યો. મૂઠીબર સૈન્યથી કુંવરસિંહે આઠ દિવસ તેની સામે ટક્કર ઝીલી, પણ છેવટ હતું પડ્યું. કુંવરસિંહ જગદીશપુર પાછો ફર્યો. હવે મેજર આયરે જગદીશપુરને ઘેર્યું. કુંવરસિંહ રાજકુટુંબસહિત ત્યાંથી નીકળીને અતરોલિયા પહોંચ્યો. કુંવરસિંહ આબ્યાની ખખર પડતાંજ સરદાર મિલમૈન અતરોલિયા

ચાલ્યો. બંને સેના વચ્ચે જંગ મચ્યો. યુદ્ધો કુંવરસિંહ તો લડાઈમાં જ ઉછર્યો હતો. એણે મિલમૈનને ચારે કારથી ઘેર્યો. ચાર કલાકમાં તો મિટ્ટી દાણુદાણુ કરી નાખી. મિલમૈનનું લશ્કર જીવ લઇને નાહું ને મિલમૈન મરતાંમરતાં આઝમગઢ પહોંચ્યો. કુંવરસિંહ જેવા કાળા રાજાથી ભાગવા માટે મિલમૈનની મશ્કરી કરતો હવે કર્નાલ ઉમ્મસ સામે આવ્યો. આઝમગઢ પાસે યુદ્ધ જામ્યું. કુંવરસિંહે ઉપરાઉપરી એવા તો હલ્લા કર્યા કે ઉમ્મસ ચકિત થઇ ગયો અને છેવટે એ પશુ રણ મૂકાને ભાગ્યો. આઝમગઢ પહોંચતાં તો એને ભોં બારે થઈ પડી.

આઝમગઢના ઘેરા માટે થોડું સૈન્ય રાખી રાજા કુંવરસિંહ બનારસ ચાલ્યો. કુંવરસિંહના ઉપરાઉપરી વિજયની જાણ થતાં લોર્ડ કેનિંગની છાતી ધડકવા માંડી. તુરત સેનાપતિ માર્કને મોટા લશ્કર સાથે કુંવરસિંહ ઉપર મોકલ્યો. માર્ક મૂંછે તાલ દેતો આવ્યો. કુંવરસિંહ જેવા મગતરાને મસળતાં કેટલી વાર ? એકદમ હુમલો કરવાનો હુકમ છોડ્યો. બંને સેના ભેટી પડી, ધમસાણુ યુદ્ધ થયું, એકાંશી વરસનો યુદ્ધો કુંવરસિંહ પોતાના ઘોળા ઘોડાપર વિજળીવેગે ધૂમવા માંડ્યો. જોતજોતામાં તો માર્કની સેના પાછી પડી. માર્ક આઝમગઢ તરફ ભાગ્યો. કુંવરસિંહ પાછળ પડ્યો. માર્ક આઝમગઢના કિલ્લામાં પેડો એવોજ કુંવરસિંહે ગઢને ઘેરી લીધો.

ગોરા સેનાપતિ લગડ માર્કની મદદે આવવા નીકળ્યો. લગડ આવવાની ખબર મળતાં કુંવરસિંહે ઘેરા ઉઠાવ્યો અને પોતાની બાપુકા જંગીર જંગદીશપુરમાં હતી ત્યાં પહોંચવા વિચાર કર્યો. રસ્તામાં આડી ગંગા નદી હતી. સેનાસહિત ગંગા પાર કરવા માટે કુંવરસિંહ જપાટાજંધ નીકળ્યો. રસ્તામાં લગડની સેના મળી. તાશિરો મચ્યો, લગડ હારીને પાછો હઠ્યો. ત્યાં ડગલસ સામે આવ્યો. એની પશુ એજ દશા. કુંવરસિંહના થોડા હાથી ડગલસને હાથ પડ્યા, પશુ કુંવરસિંહ આઆદ છટકી ગયો.

કુંવરસિંહે અફવા ઉડાવી કે, પોતે સેનાસહિત બાલિયાઘાટ પાસે હાથીઓ ઉપર સેના ઉતારશે. અંગ્રેજ સેના બાલિયાઘાટ ઉપર મોરચા માંડીને પડી. યુક્તિ આઆદ પાર પડી અને અહીં કુંવરસિંહે બાલિયાઘાટથી સાત માર્ગલ દૂર શિવપુરઘાટ ઉપર રાતોરાત સેના હોડીઓમાં ઉતારવા માંડી. અંગ્રેજ અમલદારોને ખબર પડતાં તેઓ દોડતા શિવપુરઘાટ આવ્યા, ગંગાના શાંત જળમાં છેલ્લી હોડી મધ્યવહેણમાં ચાલી જતી હતી. એ છેલ્લી હોડીમાં સેનાનો પ્રાણુ કુંવરસિંહ હતો. આ પારથી ગોરા સેનાપતિએ ગોળાઓ છોડી. સનનનન એક ગોળા આવીને કુંવરસિંહના જમણા હાથમાં પેડી. ઝેરીલી ગોળાનું વિષ સારા શરીરમાં વ્યાપી જય તે પહેલાં કુંવર-

સિંહે ડાબે હાથે તલવાર ખેંચીને પોતાનો જમણો હાથ કોણીમાંથી કાપીને ગંગામાં ફેંકી દીધો ! તથા સામે પાર જઇને હાથે પાટો બાંધી દીધો. અંગ્રેજ સેના અધારામાં આંખો ફાડીને આ સાહસ જોઈ રહી!

જગદીશપુરને પાદર જઇ જનરલ લીગ્ઝન્ડની સેના સામે ધવા-યેલા કુંવરસિંહે બાથ ભીડી. લીગ્ઝન્ડની સજ્જ, તાજી ને પ્રમાણમાં બમણી સેના ઉપર તે વરૂની જેમ તૂટી પડ્યો. એ ઘડી પૂરી ન થઇ ત્યાં તો અંગ્રેજ સેના ભાગવા માંડી. બોધ લોકો ડોળાઓ મૂકી-મૂકીને નાસી છૂટ્યા. તરસ્યા સવારો પાણી પાણી કરીને મર્યા; અને જનરલ લીગ્ઝન્ડ પણ રણમાં સૂતો. ૧૯૯ ગોરામાંથી માત્ર એંશી જીવતા રહ્યા. બધી તોપો કુંવરસિંહને હાથ પડી.

કુંવરસિંહનો આ અદ્ભુત વિજય ભારતીય ઇતિહાસમાં સોનાના અક્ષરે લખાયો છે. ફરી એક વાર કુંવરસિંહે પોતાના પિતાની જગીર-માં સ્વાધીનતાનો ઝંડો ફરકતો કર્યો, પણ એના હાથનો ધા રૂઝાયો નહોતો. વૃદ્ધાવસ્થા, વ્યાધિ અને થાકને લીધે ૧૮૫૮ની ૨૬મી એપ્રિલે રાજ કુંવરસિંહ પોટી ગયો; પણ પોતાની માતૃભૂમિને સ્વતંત્ર કર્યાનો સંતોષ એના ભવ્ય મુખ ઉપર જળદળી રહ્યો હતો. (“કુમાર” ના એક અંકમાં લેખક:-શ્રી.રામનારાયણ નાગરદાસ પાટક)

૧૦૭-સત્તા કે સત્ત્વ ?

હરકોઇ તરેહના અધિકાર કે હોદ્દાની પ્રાપ્તિ એ કંઈ ખાસ મહત્ત્વનો વિષય નથી. અધિકાર કે અધિકારીઓનો ક્યાં તોટો છે ? લાગથી કે લાયકાતથી, બળથી, કળથી કે વગસગથી, હિંમત કે હિકમતથી કોઇ ને કોઇ પ્રકારે અધિકાર તો મળી રહે. પણ સવાલ તો એ રહે છે કે, અધિકાર ઉપર આવતાં પહેલાંની માણસની તત્પરતા, નિષ્ઠા, તેની ધગશ, તેનો તનમનાટ ને તાલાવેલી કેટલાં ટકા રહે છે ? બાકી તો કંઇક માણસો અધિકારપદે આવે છે ને જાય છે. અનેક અમલદારો ઉગ્યા અને આથમ્યા; પણ તેમની ઔદિસનાં—તેમના ખાતાનાં અજવાળાં કે અધારાનાં ઓળાજેમના તેમ પડ્યા રહ્યા છે. કોઇ દિલથી તો કોઇ દગડાઇથી, કોઈ પ્રમાદ-થી તો કોઇ પ્રમોદ ને પ્રેમથી પોતાની અમલબજાવણી કરીને આવ્યા તેવા જાય છે. અમલદારી, એ સેવા કરવાની ઉત્તમ તક છે. સત્તા એ સેવાની સોનેરી પળ છે, એટલુંજ જો માત્ર તેમના દિલ ઉપર ફાતરાઈ રહે તો તેઓ તેમના ગમે તેવા નિર્જીવ, શુષ્ક ને યંત્ર જેવા જડ અને અવડચવડિયા ખાતામાં પણ પ્રેમ અને ચેતન આણી શકે.

પરંતુ તેમાંના કોઇકજ-ગણ્યાગાંડ્યા અમલદારોજ માત્ર જીવ જેવું, તેમની પાછળ સંભારવા જેવું કામ કરતા જાય છે. એવા કેટલાકની ઑશીસ, કારકુનોતું કબુતરખાનું મરી જાય છે અને તેમની ઑશીસ કાગળનાં કફન, કબાટનાં કબ્રસ્તાન અને દરગાહની શાંતિનાં દશ્ય રજુ કરવાને બદલે પ્રેમ અને પ્રગતિનું કાર્યાલય બની રહે છે.

બાકી બીજાને તો અમલ આવ્યા પહેલાંની ધગશ અને આતશ, અમલ મળતાં ઘણી વાર કજળાઇ જાય છે. એની ઉપર નિરાશા અને પ્રમાદની રાખ બાજી જાય છે. એ અમલદાર બને એટલે એના ઉપર અમલ ચલાવવા લાગે છે, અને ત્યારપછી તે ધીકાને કાંઇ વિશેષ કરતો નથી-કરી શકતો નથી. તે ધરડાઇ જાય છે, કધાઇ જાય છે, તેના બધા અભિલાષ એસરી જાય છે ને તેના જુસ્સાનાં જળ થંભી જાય છે. માત્ર કોઈ વિરલાજ એવા અપવાદ નીકળે છે કે જે સંયોગો સામે ટક્કર ઝીલીને ઉત્સાહ ટકાવી રાખીને કંઇક કરી જાય છે. પણ તે બધાનો આધાર એકજ વસ્તુ પર છે; અને તે દાનત ને ધગશ. મૂળે ધગશ જોઇએ. ધગશમાંથીજ સૌ કંઇ નીપજે છે. પણ એવી ધગશ ક્યાં ?

અધ્યાત્માદની નૈનીની જખરદસ્ત સેંટલ જેલના સુપરિન્ટેન્ડેન્ટનો આ દાખલો છે. એનું નામ કર્નલ હડસન. એના અધિકાર તો માત્ર જેલની વ્યવસ્થા જળવવાનો હતો; પણ પોતાના કાર્ય ઉપરાંત કાંઇક વધુ કરવાનો, પોતાના પુરોગામી કરતાં કંઇક અનોખું ને સરસ કરવાની તેને ઉલટ હતી. તેનામાં હજી ધગશ અનામત રહી હતી. જેલની અમલદારીથી, કેદીઓના અને ગુન્હેગારોના જીવનથી એનું જીવન બીજા જેલ સુપરિન્ટેન્ડેન્ટની જેમ નિષ્કુર, ફૂર ને અર્થશૂન્ય નહોતું બની ગયું. માણસાઇ તેનામાંથી હજી નીચોવાઇ ગઇ નહોતી. એના જીવનમાં પ્રેમ ને પ્રગતિનાં પૂર હજી ચઢ્યે જતાં હતાં.

તેના હાથમાં અમલ આવતાં, તેના અંતરમાં એ કંગાલ કેદીઓનાં જીવન અને કેદખાનાના વાતાવરણમાં સુધારણા કરવાના કોડ જગ્યા. એનામાં દીનવત્સલતા અને માનવપ્રેમ સજર લયોં હતાં એમ જણાઈ આવે છે. એણે જેલના બગીચા, જેલની ખેતી, જેલના ઢોર અને જેલનું રસોડું એ બધું સુધાર્યું. એણે ઘણી દિશામાં સુધારા કરી નાખ્યા. એ સુધારા તેની ફરજરૂપે, પગાર પેટે કે વેઠરૂપે તેણે નહોતા કર્યા. એ તો તેણે કેવળ પ્રીતિકાર્ય-રૂપે કર્યા હતા. એના એ પ્રીતિકાર્યનું પરિણામ પ્રિ. હીગન બોટમના 'ગૉરપેલ એન્ડ ધ પ્લાઊ'માંના શબ્દોમાંજ તપાસીએ:-

‘ એની જેલનાં ખેતરોમાં એ મણુમણુ અને દોઢદોઢ મણુ

(૪૦-૬૦ રતલ) કોખીના જોટા વર્ષોનાં વર્ષો સુધી લાગટ નીપ-
જવતો તથા પાંદડાં ને ડીંટિયાં કાઢી નાખતાં બાકી રહેલા ઘોળા
બાસ્તા જેવા પંદર પંદર શેર ને અધમણુ અધમણુના કોખી ફલા-
વરના દડા તેના ખેતરમાં એ પકવતો ! તેની જર અને બાજરીના
સાંઠા ૧૭ થી ૧૮ કુટ ઉંચા ઉગતા અને દર એકરે ૨૫ થી ૩૦ ટન
(૧૪૦૦ થી ૧૭૦૦ રતલ) લીલો ચારો તે પોતાના ખેતરપર
નીપજવતો. અને તેનું સાધલેજ પણ જ વર્ગનું એટલે કે સર્વો-
ત્કૃષ્ટ ને સફળ થતું !

કેદીઓ ચોમાસાના દિવસોમાં કાચોપાકો ખોરાક ખાધને
મરડા અને તાવથી મરતા અગર હેરાન થતા એ જોઈને એનું
દિલ દ્રવ્યું. એણે નવાજ પ્રકારનો લોખંડનો ચૂલો (સ્ટવ)
બનાવ્યો. એ સગડી ઉપર રેલ્વેના બાણુના કેલસા બાળીને આપણી
રોટલીઓ અને ધુલકા બનાવી શકાતાં એ સગડીથી કેદીઓની
માંદગી અને હેરાનગતિ ટળી; એટલુંજ નહિ પણ એ ઉપરાંત
જેલને ૫૦ રસોઈયાનું કામ ઓછું થયું અને વર્ષે દહાડે વીસ હજાર
રૂપિયાનો તો કેવળ બળતણનોજ ફાયદો થયો !

આ બધું તેણે કેમ ક્યું ? શાને ક્યું ? એ ખેડુત નહોતો
છતાંયે એ સમૃદ્ધ પાક નીપજાવી શક્યો. એ ઈજનેર નહોતો
છતાંયે એ સગડી શોધી શક્યો; આ બધું શાથી ? તેનામાં કાર્ય-
ઔરવ અને પ્રેમ હતો તેથી. તેણે જેલનું જીવન મધુર, સુખી ને
સંસ્કારી કરવા પ્રયાસ કર્યો; જ્યારે કાર્યઔરવ વગરના કેટલાય
અમલદારો ને અધ્યાપકો તેમનાં ખાતાં અને પાઠશાળાઓને ઉલટાં
જેલથી પણ અકારાં ને આકારાં કરી નાખે છે ને !

ખેતી ખાતાના અમલદારો, ખેતીની પાઠશાળાના શિક્ષકો,
અધ્યાપકો અને વિદ્યાર્થીઓ—અર્થાત્ આપણને સૌને કર્નલ હડ-
સનનો આ દાખલો કર્તવ્યપરાયણતાનો અને પ્રેમનો કેવો ઉંચો
બોધપાઠ પૂરો પાડે છે !

આવા હડસનો આપણે જોઈએ છે ને ? એ માટે ધગશ
ટકાવવાથી તથા સાચી દિશામાં તેને વાળવાથી એવા હડસનો પાકી
શકશે. ખુબી અમલ મેળવવામાં હોય તે કરતાં તેને જીરવવામાં સ-
વિશેષ છે. ધગશ વગરના અમલથી શાલતા અમલદારો કરતાં ધગશ-
થી અમલને શાલાવનાર અધિકારીઓજ કંઈકે લીધું કરશે. આપણે
એવા અધિકારીઓ જોઈએ છે. અધિકારી બનો તો એવા બનો.

(હસ્તલિખિત ‘કૃષિવિજ્ઞાન’માંનો શ્રી. ડાહ્યાલાલ દ. જાનીનો
“કુમાર” માં છપાયેલો લેખ)

૧૦૮-ગામડાંનું ભૂષણ-થોર

ગ્રામ્યભૂપણ થોરની કુળકથા અનેક દૃષ્ટિએ મનનીય છે. આ દુનિયામાં આશરે ૩૦ કરોડ એકર જમીન ખડકાળ અને નાપીક છે. બીજા કાઈ પણ કામમાં નિરૂપયોગી એવી આ અતિ વિસ્તીર્ણ જમીનમાં માત્ર થોરજ ઉગી શકે છે-ઉગીજ નહિ, ખૂબ જોરથી ફૂલે છે અને ફળે છે પણ ખરો. ગોરા લોકોને ગમેો યા ન ગમેો પણ ઉત્તર અને દક્ષિણ અમેરિકામાં તો થોર પોતાનો અડ્ડો અઘાપિ કાયમ જમાવ્યો છે. આખા આફ્રિકા ખંડમાં પણ આ થોરનુંજ સામ્રાજ્ય છે. મહાયુદ્ધ થયું, જર્મની આવ્યા અને ગયા, તલનામાં થયાં અને થાય છે; તથાપિ કોઈ પણ પ્રમળ કે પરોપકારી યુરોપીયન રાષ્ટ્રનું મુખ્યાધિકારિત્વ (મેન્ટેટ) આ વજ્રવારી થોરે મનેતું નથી. પણ પશ્ચિમના લોકો તો ભારે બુદ્ધિમાન છે. આ અણુનમ વનસ્પતિને મ્હાત ન કરી શકાઈ એટલે એમણે તેના આંધોગિક દૃષ્ટિએ સદુપયોગ કરી લેવાના માગો શોધવા માંડ્યા. છેલ્લાં કેટલાંયે વર્ષોથી દક્ષિણ આફ્રિકામાં સાહસિક મુઠીવાળાઓ અને પ્રયાગકુશળ રસાયનશાસ્ત્રજ્ઞોના પ્રયત્નો તે વિષે ચાલુ છે, અને થોડાજ વખતમાં તેમને સ્પૃહણીય યશ મળશે.

કેટલાક વનસ્પતિજ્ઞોએ થોરનું જન્મસ્થાન અમેરિકાને માન્યું છે, તથાપિ આસ્ટ્રેલિયા અને એશિયા—અને તેમાંયે મુખ્ય હિંદુસ્તાનજ આ થોરની જન્મભૂમિ દેખાય છે. આપણા વૈદિક નવનવોત્સાહશાળી ઇંદ્રે થોરનેજ યુરુ કરીને પોતાનું અગ્નિ શસ્ત્ર વજ્ર તૈયાર કર્યું. ને શો એ વજ્રનો ફટકો ! જેવો થોરનો તેવોજ વજ્રનો બીનચૂક ઘાવ ! પુરાણો કહે છે કે, વજ્રવંડે પર્વતો ભ્રમ થયા. અને અર્થ સમજીએ તો ખરી વાત છે. પર્વતોનો કિંવા ખડકાળ જમીનનો ભેદ કરવો હોય તો તેના પર નિઃશંક થોરનુંજ વાવેતર કરવું. ગમે તે જમીનમાં, ઉત્તરદ્રુવ પર, હિમાલય પર્વત પર સુદ્ધાં, પાંચ હજાર ફીટની ઉચાઈએ, થોરજ ખૂબ વધેલો નજરે પડે છે. હિંદુસ્તાનનાં ૭ લાખ ગામડાંઓમાં એક પણ એટલું દરિદ્રો ગામડું નહિ મળે કે જેની કમરે થોરનો અમૂલ્ય કમરપટો ન હોય. હિંદના કંગાલમાં કંગાલ ગામડામાં વ્યવસ્થિત ઘર નહિ હોય, કારીગર નહિ હોય, ખેતીવાડીની જમીન નહિ હોય, ખેડુત પણ નહિ હોય, ધંધાએ નહિ હોય, ખાવાને અન્ન અને પીવાને પાણી સુદ્ધાં નહિ હોય, પણ થોર-ધનચક્રર થોરિયો તો અવશ્ય હશે. આજ હજારો વર્ષથી હિંદી ગામડાંઓનું-ગામડાંના વિત્તજીવિતનું અને ગામડાંની ખેતીવાડીનું વિનાખર્ચે પણ

બીનચૂક સંરક્ષણ એ થોરની અભેદ તટખંધીએ કયું છે. આર્ય ચાણક્યના કહેવા પ્રમાણે પૂર્વકાળમાં કિલ્લાઓ અભેદ બનાવવામાં અને દુશ્મનોને લદાવવામાં આ થોરે પુષ્કળ કામગીરી બજાવી છે. આજે પણ થોર આપણા હિંદી લોકોનો એકનો એક વૈભવ થઇ પડ્યો છે. અને ખરેખરજ, જો હિંદી બુદ્ધિમતાનો, હિંદી ઉત્સાહનો અને કાર્યક્ષમતાનો શક્ય તેટલો કુશળતાથી સતત ઉપયોગ કરવામાં આવે તો આજ કંટકમય અને કદી પણ ક્ષીણ ન થનાર થોરની સંપત્તિ હિંદુસ્તાનનાં ગરીબ ગામડાંઓનું ‘સમૃદ્ધ સૌભાગ્યમ્’ જલદીથીજ ઉદિત કરશે.

થોરનો નાનામાં નાનો છોડ ૨ ઇંચ ઊંચો ને ૧ ઇંચ ઘેરાવાનો થાય છે, જ્યારે કેટલાક પ્રચંડ ઊંચા અને ૨૫ ફૂટ ઘેરાવાના વધે છે. આ રાક્ષસી થોરનાં ફળ બહુજ મધુર અને સાર્વિક હોય છે. થોર સુંદર દેખાય છે એમ કહેવું એ હાસ્યાસ્પદ લાગશે, પરંતુ કોસના કોસ નિર્વૃક્ષ અને ઉજ્જડ પડેલી ખડકાળ નાપીક જમીનમાં વિસ્તીર્ણ અને જોરથી વધેલી, કેસરી ફૂલોથી રંગાયેલી અને કંટકમય પણ મધુર ફળોવડે ઉભરાઇ રહેલી ગાદી ને લીલી-છમ થોર-રાજીઓ નેત્રોને નિઃસંશય જે આનંદ આપે છે તે જોયો હોય તેજ જાણે. મેક્સિકોનું રાષ્ટ્રીય નિશાન થોરના ચિત્રથી વિભૂષિત થયેલું છે. જાણે એ પ્રજાને થોરના વજ્ર કાંટાનું, સૌદર્યનું અને દષ્ટાદષ્ટ ઉપયોગિતાનું પૂર્ણ લાન થયેલું છે.

શરીર અને મનને ટોચનાં કાંટાનું કલંક થોરને હોય છેજ, એમ પણ નહિ. થોરની કેટલીક જાતો કુદરતીજ નિષ્કંટક હોય છે. એજ નિષ્કંટક જાતોની કલમો કાંટાવાળી જાતને લગાડીને કંટકપૂર્ણ જાતોને પણ સુંદર, નરમ મખમલ જેવી, સુંવાળી, ઠંડી, લીલીછમ, રસપૂર્ણ ફળો ને ફળોવાળી ઉત્પન્ન કરી છે. આનું તમામ શ્રેય અમેરિકન વનસ્પતિશાસ્ત્ર વ્યૂથર યુરબેન્કને છે.

સૃષ્ટિમાતાએ બનાવ્યો, સૃષ્ટિના અત્યંત નામાંકિત વિદ્યાર્થી ને કિમિયાગર વ્યૂથર યુરબેન્કે અત્યંત પરિશ્રમ તેમજ અખંડ પ્રયત્ન-પ્રયોગો વડે સુધાર્યો; પણ હિંદુસ્તાનના પ્રચંડ ખેતીવાડી ખાતાએ અને તેમાંથી બહાર પડનારા લગ્નરો વિદ્યાર્થી પૈકી એક પણ જાણે આપણા કાંટાવાળા થોરને નિષ્કંટક બનાવીને ગામડાંઓને, ગામડાંમાંની સામાન્ય જનતાને પોતાના ઉચ્ચ શિક્ષણની વ્યવહાર્યતા અને ઉપયુક્તતાની લજ ખાતરી કરી આપ્યાનું દેખાતું નથી. કરંજનો ને થોરનો પ્રશ્ન એ ગામડાંઓનો અત્યંત આવશ્યક પ્રશ્ન છે. આંખાના ઝાડપર કિંવા વિલાયતી આંખલીપર કે બીજા અપાટાથી વધનારા એકાદા, નિર્દોષ, યોગ્ય ઝાડપર કરંજની કલમ કરવામાં આવે તો ત્રણ ચાર પેઢીમાં કરંજનો અથો દુર્ગંધિદોષ જતો રહેશે,

તેલ નિર્ગંધ અને મધુર બનશે અને તેનાં કડવાં બીયાં ‘આંબા’ જેવાં મધુર બની ગામડાંના બાલ-તરુણ લોકોને ધરઆંગણે ખાવા સાથે એક મીઠો ને સાત્ત્વિક ખોરાક બનશે. આ કરંજની ગોટલી ખાધને ગામડાંનાં ધણાં છોકરાંઓ પઠાણના જેવા કિંવા યુરોપીયન સોલ્ડીરોના જેવા પ્રચંડદેહી અને દુર્દમ થશે. આ કરંજ-થોરના પ્રશ્નને કેટલાક ખેતીવાડીના પદવીધરોએ ખાસ પ્રશ્ન બનાવવો નોંધ્યો. રસાયનશાસ્ત્રના સહસ્રાવધિ વિદ્યાર્થીઓમાં બુદ્ધિમતાથી તેમજ કર્તવ્યક્ષમતાથી સંપન્ન એવા પાંચ દશ વિદ્યાર્થી શું આજ છેલ્લાં પચીસ વર્ષમાં ન નીકળે, કે જેમણે હિંદી રાષ્ટ્રની એક મોટી આવશ્યકતાતરીકે સ્વયંપ્રેરણાથી ‘કૃષિસંશોધન’નો વિષય પોતાના જીવનનો વ્યવસાય બનાવી લીધો હોય અને એજ કરંજ ને થોરની સંપત્તિ નિર્દોષ બનાવીને તેને ગામડાંઓમાં વિપુલતાથી ઉછેરી ગરીબ ખેડુતોનું તેમજ સામાન્ય જનતાનું જીવન નિરંતરનું સુખાવદ બનાવ્યું હોય ?

ગમે તે જમીનમાં—બીજા કોઈ પણ કામને માટે નાલાયક એવી જમીનમાં પણ પાણી વિના, વાવેતર વિના, થોર અતિશય જોરથી વધે છે. તેમાંયે વગરકાંટાના તો ઉત્તમજ; પણ કાંટાઓથી ભરેલો થોર પણ ઔદ્યોગિક દષ્ટિએ બહુ કિંમતી છે. પ્રથમ-પ્રયોગ વડે તેમજ કૌશલ્યથી થોરને ‘ગામડાંઓનું’ ભૂપણ’ અને સંપત્તિ તેમજ ઉદ્યોગનું સાધન અવશ્ય બનાવી શકાય. ગણતરી એવી છે કે, પૃથ્વીની અગણિત લોકસંખ્યાને એકલો થોરજ ધારે તો અન્ન પૂરું પાડી શકે. આ વિધાનમાં અતિશયોક્તિ બિલકુલજ નથી. થોરના ફળમાં વિશેષ માધુરી છે, એટલુંજ નહિ પણ રસમાં પુષ્કળ સ-રસ અન્નસત્ત્વો ભરેલાં છે. આ માત્ર રાસાયણિક પૃથક્કરણ નથી, પ્રત્યક્ષ વ્યવહારથી પણ એજ બીના સિદ્ધ થયેલી છે. મેક્સિકોમાંના તો કાંટાવાળા થોરનાં પાકેલાં ફળોનો રસ સ્વચ્છ રીતે ગાળી લે છે. દાડમના રસની રુચિ અને સત્ત્વગુણો સાથે બરાબરી કરનારા આ નાગફણી રસની લક્ષાવધિ બાટલીઓ અમેરિકાનાં બજાર હોટેલોમાં દર વર્ષે ખપે છે. આ અમૃતરસનો રંગ, સ્વાદ, માધુરી, શીતતા અને ગુણકારી તૃષાહારકતા ખરેખર અપ્રતિમ છે. ત્યાં એજ ઉપ્પુ ઋતુમાંનો મોટો વેપાર થઈ પડ્યો છે. હિંદુસ્તાનમાં પણ નિરનિરાળાં સુંદર નામોથી શણગારાધને આ અમેરિકન નાગફણી રસની બાટલીઓ જલદીથીજ આવશે, અને આપણે તે હોંશથી લેવાના; પણ પોતાને કશું સૂઝવાનું નહિ. મેક્સિકન ગામડાંઓએ શરૂ કરેલું કાર્ય માત્ર હિંદી ગામડાંઓએ વ્યવસ્થિત રીતે શરૂ કરવું નોંધ્યો. આશ્ચર્ય લાગશે, પણ ખરી વાત છે કે, બરાબર સંજાળપૂર્વક ઉછેરેલો ત્રણ વર્ષના થોરનો એક રોપ, હસો

પૌંડ વજનની અન્નસામગ્રીની કિંમતનાં ને અન્નસત્ત્વો તથા મધુર રસથી ભરેલાં ફળો ઉત્પન્ન કરી શકે છે.

એક ટન થોરમાંથી આશરે ૧૫૦ પૌંડ સારો શુદ્ધ મલ્કાર્ક નીકળે છે. જે પ્રમાણે ગંધકામ્લમાંથી તે પ્રમાણેજ મલ્કાર્કમાંથી ફાયદાવાળા થઇ પડે એવા સેંકડો ધંધા ક્રમેક્રમે ગામડાંઓમાં ઉત્પન્ન કરી શકાય એમ છે. થોરના રસમાંથી વેદનાહીન ને યશસ્વી શસ્ત્રક્રિયા કરી ખતાવનારો અસલ ‘કલોરોફોર્મ’ પણ એકદમ તૈયાર કરી શકાય છે. એજ રસમાંથી ક્રમેક્રમે ‘મેલિક ઍસિડ’ ‘ઍસેટિક ઍસિડ’ ‘ફાર્લિક ઍસિડ’ ઇત્યાદિ બહુમૂલ્યાં આમ્લો અને વ્યાધિ-નિવારણ ‘ટ્રિક્લોરો’ પણ તૈયાર કરી શકાય છે.

થોરનાં ફળ ઉપર કારમજી રંગ અને તેમાંથી પછી નાનાવિધ રંગોની પાકી અને સુંદર છટા ઉત્પન્ન કરનારા સૂક્ષ્મ કૃમિ હોય છે. એ એટલા સૂક્ષ્મ હોય છે કે તેમાંથી ૧ પૌંડ રંગ તૈયાર થવાને એવા ૭૦ દળર કૃમિ જોઈએ. આ રંગની સંપત્તિની શોધ સન ૧૭૦૩માં લ્યુ ખેન લોક નામના રસાયણશાસ્ત્રે પ્રથમ કરી એમ કહેવાય છે. પરંતુ હિંદુસ્તાનમાં તો એ બહુ પ્રાચીન શોધ છે. આપણા કેટલાયે જૂના રંગરેજો થોરના રંગમાંથી રેશમ અને જીનને સુંદર રીતે રંગતા. જોકે તેઓ તો આજ મરી ખૂટ્યા છે, પણ સુદૈવે થોર લજી જીવતા છે. માત્ર ખર્ચ કામ કરનાર લોક જોઈએ.

થોરની ફળાનું રાસાયણિક સ્વરૂપ નીચે પ્રમાણે હોય છે:— આશરે ૧૭ ભાગ પાણી, ૬૦ ભાગ વનસ્પતિજન્ય રસાયનદ્રવ્યો અને ૨૩ ભાગ રાખ. થોર નિષ્કંટક હોય તો ઉત્તમજ; ન હોય તો બરાબર કાળજીપૂર્વક કાંટા કાઢી નાખી તે ફળામાંથી અથાણું, મુરગ્યા ઇત્યાદિ પદાર્થો સારી રીતે તૈયાર કરી શકાશે. આ અથાણું અને મુરગ્યામાં ઉત્તમ ઔષધિગુણ હોય તે શરીરને સારી રીતે માફક આવે છે; પણ અથાણું અને મુરગ્યા કરતાંએ વધુ મહત્વની તો તેની રાખ છે. આ સેંકડે ૨૩ ટકા રાખમાંથી ઘણાખરો બધોજ ‘પોટાશ કાર્બોનેટ’ નામનો અમૂલ્ય દ્વાર મળે છે. આ પોટાશ કાર્બોનેટ તો બહુજ ખપનો છે. કાચનાં કારખાનાંઓમાં તથા સાબુની બનાવટમાં પોટાશ કાર્બોનેટ મુખ્ય અંગ હોય છે. ઉત્તમ સાબુ પોટાશ કાર્બોનેટ સિવાય બનતો નથી. મોટા પ્રમાણમાં રેશમને સ્વચ્છ રીતે ધોવામાં પોટાશ કાર્બોનેટ અત્યંત કામ કરે છે. ચીની માટીનાં સુંદર વાસણોને ભટ્ટીમાં સુલભ રીતે તપાવવામાં પોટાશ કાર્બોનેટ પ્રમુખ સહકારી છે. એન્ઝેવિંગ અને લીથો કામમાં, પોટાશ કાર્બોનેટ બહુ ઉપયોગી થાય છે. સોનારૂપાના ગીટ કરવાની વિદ્યુત્કૃતિમાં પોટાશ કાર્બોનેટ અગત્યનું કામ કરે છે. ચામડાં કમાવવાના કામમાં ને રંગવાના વ્યવસાયમાં પોટાશ કાર્બોનેટ અવશ્ય

જોઈએ છે. ઉપરાંત તમામ પ્રકારના મધુર ખાવાપીવાના પદાર્થો ને ઔષધો તૈયાર કરવામાં પણ પોટાશ કાર્બોનેટની મહત્ત્વની કામગીરી છેજ. ક્યાં ગામડાંઓને દુર્દશનીય ને દુઃસહ કાંટાળો થોર અને ક્યાં એનીજ રાખમાંથી સહજ વિપુલતાથી નીકળનારો અને ઉપર જણાવેલા નાનાવિધ બહુમૂલ્યા ધંધામાં સુંદર રીતે ઉપયોગી થઈ, લક્ષ્યાવધિ કારખાનાંઓ અને મળૂરોનાં વ્યવસ્થિત યોગક્ષેમ ચલાવનારો પોટાશ કાર્બોનેટ ! અને સહેલું કેટલુંક ! હાથલા થોરની ફળા તોડીને કાપીને સૂકવવા, અને તેને બાળીને તેની રાખમાંથી પાણીની સહાયતાવડે પોટાશ કાર્બોનેટ કાઢી લેવો ! કેટલી સાદી કૃતિ ! સૃષ્ટિમાતા પોતાનાં ગરીબ લિંદો ગામડાંઓ પર આથી વધુ કેટલીક પ્રસન્ન થાય !

થોરના દેહના લગભગ સેંકડે કર ટકા ભાગ તંતુગ્નજથી (સેલ્યુલોઝથી) બનેલા હોય છે. આ તંતુગ્નજ પણ એટલીજ ઉપયોગી છે. નાના પ્રકારના કાળળ, પૃષ્ઠપત્રો, રમકડાં, વાર્નિશો, છત્રાઓનું કાપડ, દોરડાં, એંગિનોના પદ્મા, બનાવટી ચામડું, ફેટો તથા સીનેમા ફિલ્મ, જવાલાગ્રાહી દ્રવ્યો, કૃત્રિમ રેશમ; આ બધા રાષ્ટ્ર-સંપત્તિ-સામર્થ્ય ઉત્પન્ન કરનારા ધંધાઓનું જીવિત બધી રીતે આ તંતુગ્નજમાં ગુંથાયેલું છે.

થોરની ફળાના સંપત્તિગર્ભનું રાસાયણિક સ્વરૂપ ઉપર જણાવ્યું છે. હવે તેના ફળોનું રાસાયણિક સ્વરૂપ જોઈએ. દરેક ફળમાં આશરે ૪૨ ભાગ કાર્બો-હાઈડ્રેટસ (કૃષ્ણાંશિકો) હોય છે. (જેમાં ૧૦ થી ૧૬ ભાગ શુદ્ધ સાકર હોય છે;) ૩૨ ભાગ તંતુગ્નજ દ્રવ્યો, ૬ ભાગ અન્નાદિ સત્ત્વો, ૪ ભાગ તેલાદિ દ્રવ્યો, ૬ ભાગ પાણી અને ૧૦ ભાગ રાખ હોય છે, જેમાં પોટાશ કાર્બોનેટ મુખ્ય અને પોટાશ આયોડાઇન અને મેંગનીઝના સૂક્ષ્મ ખાર હોય છે.

આ રાસાયણિક સ્વરૂપ સ્પષ્ટ કહે છે કે, અન્ન સત્ત્વની, સિન્ધ્ય દ્રવ્યની અને ગુણકર ઔષધોની દૃષ્ટિએ થોરનાં ફળોની બહુજ મોટી કિંમત છે. મેક્સિકોમાંના ને સિસિલી બેટોમાંના સુધરેલા લોક પણ થોરનાં ફળો સારાં સાત્ત્વિક અને સામર્થ્યપ્રદ હોવાથી અત્યંત પ્રેમથી ખાય છે. મલાયુક્તના કાળમાં અહમદનગરમાં જર્મન કેદાઓને રાખવામાં આવ્યા હતા. આ કેદીઓમાંના ઘણાખરા લાંનાં સંપન્ન કારખાનાંવાળાઓ, વેપારીઓ અને નામાંકિત રસાયનશાસ્ત્રજ્ઞો તેમજ કારીગર લોકો હતા. આ કેદીઓ હમેશાં મળે તેટલાં થોરનાં પાકેલાં ફળો રોજ સવારે નાસ્તા પછી કાંટા કાઢી નાખીને ખાતા હતા. એનું સુપરિણામ તે કેદીઓની લાલચોળ શરીરપ્રકૃતિ ને નિઃસીમ ઉત્સાહ ઉપરથી સ્પષ્ટ દેખાઇ આવતું હતું. આપણે સાફ, સ્વચ્છ ધોયેલા ચોખાનો નિઃસત્ત્વ ભાત દિવસમાં બે વખત ખાનાર દરિદ્રી અને સર્વ પ્રકારે નિશ્તસાહી લોક, આવા થોરનાં ફળો ખાનાર

સંપન્ન અને ખરેખર સમર્થ જર્મન કેદીઓને જોઈને ખડખડ હસતા હતા !

થોરનાં ફળમાં બી હોય છે. આ બીમાંથી મધના જેવું ઘટ્ટ અને ઉત્તમ મીઠું તેલ સેંકડે ૩૫ થી ૪૦ ટકા નીકળે છે. આ તેલનો ઉપયોગ ખાવામાં, દીવો બાળવામાં, સાંજુ બનાવવામાં અને મહારોગ ઉપર દર્દભેદી ઔષધતરંગે પણ સારો થાય છે. થોરનાં મૂળિયાંના રસની સર્પના લયંકર વિષ ઉપર ગુણુકારી અસર થાય છે, એમ જણાઈ આવ્યું છે. આ બાબતમાં પણ ઘણી કિંમતી લોકસેવા કરી શકાય એમ છે.

આ પ્રમાણે થોરનાં પાંચે અંગોનો-મૂળનો, ફૂલનો, ફળનો, ફણાઓનો તથા કાંટાઓનો-અને બધાને બાળ્યા પછી બાકી રહેલી રાખનો સુદ્ધ-બહુમોલ ઉપયોગ થાય છે; પણ તે ઉપયોગ થવો માત્ર શાસ્ત્રશુદ્ધ અખંડ પ્રયત્ન પ્રયોગપર અવલંબી રહે છે. રાષ્ટ્રનાં સુખ, સંપત્તિ ને સામર્થ્ય વધારનારા કેટલાય મોટામોટા ધંધા આ દરિદ્રી ગણાતા કાંટાવાળા થોરમાંથી કાઢી શકાશે. એકલી રાખનો અને તેમાંથી સુલભ રીતે નીકળનારા પોટાશ કાર્બોનેટનો યોગ્ય ઉપયોગ અને વેપાર કર્યો હોય તોપણ ગામડાંઓનાં કેટલાં બધાં કુટુંબોનો અચ્છી રીતે યોગક્ષેમ ચાલે અને કેટલાયે નવીન હિંદી ધંધાના સંવર્ધન સાધનનું કાર્ય કરવા જેવું થાય.

તો કહો હવે, ગામડાંઓનું ભૂષણ કોણ ? હું કે તમે ? પટેલ કે તલાટી ? એ પૈકી કિંવા એવા પૈકી કોઈ પણ નહિ. ગામડાંઓનું ખરૂં ભૂષણ થોરજ. ઉચ્ચ ધ્યેયથી યોગ્ય કાર્ય અખંડ રીતે કરવામાં આવે તો તમામ ગામડાંઓનો ઉદ્દરનિર્વાહ એકલો આ થોરજ ચલાવે. (“ચિત્રમય જગત”માં લખનાર—શ્રી. મોહિનીરાજ શંકર મૂળે)

૧૦૯-કુતિયાણામાં ચક્ષુદાનયજ્ઞ

કચ્છ, કાઠીઆવાડ અને ગુજરાતના આંખના દર્દીઓની મુંગી સેવા બજાવનાર એ સખી દિલના સમાજસેવક ડૉક્ટર રતીલાલ શાહ એકાએક કુતિયાણે જઈ ચઢ્યા તા. ૬-૩-૩૦ ના રોજ.

x x x x

કુતિયાણા અન્નમન ઈશ્વરુલ ઇસ્લામ અને મેમણ સોસા-ઇટીના સભ્યોએ ડૉક્ટર શાહને વિનંતિ કરી કે, અમુક ગરીબ દર્દીઓની આંખ તપાસી યોગ્ય ઉપચારની સલાહ આપશે તો અમે આપની શ્રી બાબત જેમ કહેશે તેમ બંદોબસ્ત કરશું. ડૉ. શાહ કહે છે “કેમ તમે ડૉ. રતીલાલ શાહને હજી નથી ઓળખતા તે શ્રીની વાત કરો છો? મને લાગે છે કે મારે હવે તમને મારી પાકી ઓળખાણ આપવી પડશે”-એમ કહી કંઈ શ્રી લીધા વગર સવાસો દર્દીઓની આંખની તપાસ કરવામાં આવી. દરેકને યોગ્ય ઉપચારની સલાહ લેખિત આપવામાં આવી. પાંત્રીસ દર્દીઓ ઓપરેશન કરવા લાયક નીવડ્યા; પણ એવા ગરીબ કે જે રાજકોટમાં ડૉ. શાહની હૉસ્પિટલ સુધી પણ પહોંચવા મુશ્કેલ. મેમણ યુવકોના દિલમાં વિચાર થયો કે શું કરવું? ત્યાં તો ડૉક્ટર શાહ કહે કે “હું થોડા દિવસમાં રાજકોટનું કામકાજ પતાવીને અહીં કુતિયાણે આવીને આ લોકોનાં ઓપરેશનો કરી આપીશ, જેથી તમને મારી પાકી ઓળખાણ થાય.”

* * * *

મેમણ યુવકોએ દવાદાર, ટ્રેસિંગ, ખાધાખારાકી વગેરેના ખર્ચને પહોંચી વળવા માથે લીધું. કુતિયાણાનાં સહભાગ્યે સીલોનમાં મોટા વેપાર ખેડનાર અનેક શ્રીમંતો છે; એટલુંજ નહિ પણ જેવા મોટા વેપાર તેવું મોટું જીગર. થોડા યુવકો પહોંચ્યા શેઠ હાજી અબ્દુલ કરીમ હાજી વલીમામન ઢેઢી પાસે. એક મિનિટમાં એમણે બધું ખર્ચ ઉપાડી લેતાં કહ્યું “દોસ્તો! તમે તો તનતોડ મહેનત કરી આવાં આવાં સમાજના લાભનાં કામ કરતા રહો. ઈન્સાનને ફેઝ પહોંચાડો;-દ્રવ્યસહાય માટે કદી મુંઝાવું નહિ. પણ એક વાત ધ્યાનમાં રાખવી કે, દષ્ટિ વિશાળ રાખજો. એટલે કે હિંદુઓને પણ આ લાભ અપાવજો. આપણે હિંદુ-મુસ્લીમ એક-દિલીને ચાલનારા છીએ.” બસ થયું. ડૉક્ટરને તાર મૂકાયો. તારીખ માગી. જવાબ આવ્યો ૧૭-૩-૩૦. તડામાર તૈયારી થઈ. દશ દહાડામાં તો બધું તૈયાર. કુતિયાણામાં જાણે મોટો મેજો ભરાયો.

x x x

ડૉક્ટર શાહે આ વેળા નવી યોજના ધડી. તે અનુસાર કુતિયાણાના યુવકોએ માત્ર ફરતા ૧૦-૧૦ માઇલના ઘેરાવામાંથીજ દરદીઓ એકઠા કર્યા, કે જેથી “કામ થોડું ભલે થાય, પણ વધારે સંગીન થાય.”-દરદીઓની પૂરતી કાળજી લેવાય.

x

x

x

અને થયું પણ તેમજ-માત્ર ૭૦૦ દરદીઓ એકઠા થયા-તપાસવામાં આવ્યા. દવા તથા સલાહ અપાઇ-માત્ર ૮૭ ઑપરેશન થયાં, જેમાં અડધોઅડધ મોતીઆના કેસો હતા. કુતિયાણાના જમાત-ખાનામાં ચક્ષુદાન યજ્ઞનો મંડપ રોપાયો. હિંદુ અને મુસ્લીમ-ઓ અને પુરુષ એમ જૂદા જૂદા વોર્ડ ગોઠવાયા. દરદીઓને રહેવાનું, ખાવાનું, પેવાનું દવા ડ્રેસિંગ વગેરે તમામ આવજત રાતદિન ઉમ્મગરા વેઠી, અથાગ શ્રમ વેઠી એમણુ સોસાયટીના સ્વયંસેવકોએ ખંતથી કરી અને ખાસ કરીને મુસ્લીમ દરદીઓ કરતાં પણ હિંદુ દરદીઓ તરફ વિશેષ ભાવ તથા કાળજી રાખી હૃદયની ઉદારતા બતાવી કુતિયાણાના ઇતિહાસમાં અમર રહે તેવો દાખલો બેસાડ્યો.

x

x

x

કુતિયાણાના ચક્ષુદાન યજ્ઞની વિશેષતા તો એ હતી કે, જુનાગઢ સ્ટેટના અમલદારવર્ગનો પૂર્ણ સહકાર અને સહાય હતી. ખુદ નામદાર દિવાન સાહેબે સહાનુભૂતિ દર્શાવી અને સ્થાનિક અમલદારો, મુનસફ સાહેબ, વહીવટદાર સાહેબ, સરકારી ડૉ. સાહેબ તથા દરબાર જુદુખોખર અવારનવાર લાજરી આપી ઉત્સાહ પ્રેરતા અને વિઝીટ-જુકમાં ડૉ. શાહ તથા એમણુ સોસાયટીના વોલન્ટિયરોની ઉચ્ચ પ્રશસ્તિ લખતા જતા.

x

x

x

x

લાખો રૂપિયાને ખર્ચે ઉભી કરેલી અનેક અપટુંડેટ હોસ્પીટલો પણ આ ગરીબ દેશના દુઃખી દર્દીઓને પહોંચી વળી શકે નહિ, એમ ડૉક્ટર શાહની માન્યતા છે. ગરીબોને ખરેખરી રાહત આપવા માટે તો અડધો ડઝન ડૉક્ટર શાહે ગામડે ગામડે-ઘેરેઘેર જાતે જઈને મીસ્કીન આંખના દર્દીઓને સેવાભાવે ઑપરેશનો કરી આપવા કટિબદ્ધ થવું જોઈએ.

x

x

x

x

એક દર્દી જાતે લિસ્તી આંખ દેખાડવા આવ્યો. ડૉક્ટરે કહ્યું “તુમ્હારા આંખ કા મોતીઆ પકડા ગયા હય” કલ આના. ખાટ ઓર ધડકી લાના. તુમ્હારી આંખકા ઑપરેશન હો સકેગા-”-ત્યારે દર્દીએ કહ્યું “ઑપરેશન કરના હો તો અભી કરો. ખુદા આપકા ભલા કરેગા. મગર મેરી પાસ કુછ ખાટલા ઓર ધડકી કુછ નહીં હય.” કહો જોઈ, આ પ્રકારના ગામડાના દુઃખી દર્દીઓ માટે મોટાં

શહેરોમાં આવેલી મોટી હોસ્પિટલો કેટલી ઉપયોગી ?

x x x x

જન-જી નામની એક કણુખીની ૨૨ વરસની ઉંમરની બાઇ આવેલી. તેની બંને આંખમાં મોતીઆ હતા. તેણે વોલન્ટિયરોનું તથા ડૉ. સાહેબનું લક્ષ બેઝ્યું. તેણે કહ્યું કે, મને-આંધળીને દેખતી કરવામાં તમે બધાએ મોટું પુણ્ય કર્યું છે. મારે ત્રણ નાનાં બચ્ચાં છે અને ધણીએ અંધાપો આવતાં કાઢી મૂકી છે. મારે અને મારાં બચ્ચાંને ઉપર આલ ને નીચે ધરતી સિવાય આરોવારો નહોતો. તમે મને દેખતી કરી એટલે હવે મારું ધર સંધારી, મારાં બચ્ચાં રઝળતાં મટશે અને અમે બધાં જીવીશું ત્યાંસુધી આશિષ દેશું. નહિ તો અમ જેવા ગરીબ માણસ જેને ધરના ધણીએ પણ અંધાપા-ને લીધે કાઢી મૂકેલ તે ક્યાં જીવ ? ઈશ્વર તમારું સારું કરે. ડૉ. સાહેબને રમૂજ પડી-તેના ધણીને તેડાવી બોલાવ્યો. દેખતી થયેલી જન-જીને તેને સોંપી-ગમે તેવી તોય પોતાની ધણિયાણી-હાથધેલો કણુખી પોતાનું આખું કુટુંબ સંભાળી લઈ ઘેર ગયો.

x x x x

આમ આવા ચક્રુદાન યજ્ઞોમાં સ્થૂળ આંખે આંધળા હોય તેજ દેખતા થાય છે તેમ નહિ, પણ ધણીની સૂક્ષ્મ આંખનો પણ અંધાપો દૂર થાય છે. અને સમાજની મદાન સેવા સધાય છે. અને સ્વયંસેવકો પણ કેવી તાલીમ પામે છે. એક દહાડો ડૉક્ટરને સોલો ચઢ્યો કે શ્રીમંત માઆપનાં દરજ્જો હોવા છતાં આ વોલન્ટિયરો રાત્રે પહેરા ભરે છે, દર્દીઓની અંગત સારવાર ઉઠાવે છે; ખાસ કરીને બે કેપ્ટન હાજી ગની ચક્રચક્ર અને હાજી મામદ ચના--દર્દીઓની સેવા ઉઠાવવા ખાતર કોઈપણ કામ કરવા તૈયાર છે, તો જરા કસોટીએ ચઢાવીએ. બસ, હુકમ કાઢ્યો કે, તમામ પુરુષદર્દીઓને લગ્નમત કરાવી-ગરમ પાણીથી કારબોલિક સાબુથી નવરાવી-ને કપડાં બદલાવો. દરેક સ્ત્રી દર્દીને ગરમ પાણીથી સાબુથી નવરાવી માથામાં આમળાનાં તેલ નાખી કપડાં બદલી ચોટલા હોળાવો. થયું-કહેવાનીજ વાર-તડામાર તૈયારી-પાણીના મોટા દેગડા ચૂલે ચઢ્યા. વાળદોને બોલાવ્યા. તેલના શીશા આવ્યા અને છ કલાકમાં તમામ શુશ્રૂષા અક્ષરશઃ ખરા દિલથી પૂરી થઇ. ડૉ. સાહેબથી બોલાઈ જવાયું કે “મેં કદી નહિ કહેલું કે ઈસ્કી જેવા દેખાતા મેમણોના જીવાન છોકરાઓમાં આવો સેવાભાવ હોય-શાખાશ.”

x x x x

પખવાડિયું થવા આવ્યું-કામ આટોપાવા લાગ્યું. કુતિયાણાની જાહેર પ્રજાએ ડૉ. શાહની સેવાભાવનાની માનપત્રનો મેળાવડો કરી

કદર કરી. માનપત્રના મેળાવડામાં બાંટવાથી અંબુમને હીમાયતી ઇસ્લામના સેક્રેટરીઓ, પોરબંદરથી શેઠ હરખચંદ વેલજી તથા વણુથલીથી શેઠ મામદ પટેલ અને શેઠ કરીમ વડીલે લાજરી આપી પ્રસંગને દીપાળ્યો.

નેત્રવિધાવિશારદ ડૉક્ટર રતિલાલ એસ. શાહ.

ડી. એ. (એકસ્કૃડ) ડી. એ. એમ. એસ. (લંડન) એમ. બી. બી. એસ (બોમ્બે)

કુતિયાણા અંબુમન ઇખ્તવાલ ઇસ્લામ અને

મેમબુ સોસાયટીના નિમંત્રણે આપ અહીં પધાર્યા.

ભાદરને કાંઠે માંડ્યો ચક્ષુદાન યજ્ઞ નવા જમાતખાનામાં. આપના વિશાળ જ્ઞાનનો લાભ ઉઠાવવા હિંદુ-મુસ્લીમ અવિભક્તપણે એકઠા થયા.

લાભ લીધોએ ચક્ષુદાનયજ્ઞનો આપના વરદ હસ્તે:—૭૦૦ સાતસો, દહીંઓએ અને ઔપરેશનો થયાં અસંખ્ય નેત્રવ્યાધિનાં ૮૭ સીલાસી. પરિણામ સુંદરજ હોય નિઃસ્વાર્થ સેવાલાવનું.

વિજય આપને અને સફળતા પ્રાપ્ત થયાં એ યજ્ઞે ૯૬ ટકા દહીંઓને.

અભેદભાવી કુતિયાણાના હિંદુ-મુસ્લીમોએ આ મહા અવસરને વધાવી લીધો.

આથીએ અધિક બળ, અધિક લાગણી અને અધિક સેવાલાવનાઓ અવિરતપણે પ્રાપ્ત થવા અદર્શિશ ઇચ્છીએ પરમકૃપાળુ પરમાત્મા પ્રત્યે.

આ બધુંયે કેને આભારી?

બહાદૂર સ્વયંસેવકો, ગર્ભશ્રીમંત માખાપનાં સંતાનો, નસેનસમાં અતૂટ સેવાની ધગશવાળા યુવાનોને કેમ વિસરાય? આ બધાય બહાદૂરો કાર્યકરો-કુતિયાણા અંબુમન ઇખ્તવાલ ઇસ્લામ અને મેમબુ સોસાયટીના સભાસદો ઉભય સંસ્થાને પ્રગતિના પંથે ચલાવી રહ્યા છે; જે સંસ્કારિતાં અને સેવાનો લાભ આજનો ચક્ષુદાન યજ્ઞ.

પાક પરવરદિગારના અહેશાનમંદ “શેઠ હાજી અબ્દલકરીમ હાજી વલીમહમદ ટેદી”એ આ મહાન ચક્ષુદાન યજ્ઞના તમામ ખર્ચને નિઃસંકોચપણે વધાવી લીધું.

શારીરિક, આર્થિક સુખ અને ચિરાયુ સમર્પે દયાબન દિનેશ, આથીએ મહાન યજ્ઞ આરંભો “શેઠ હાજી અબ્દુલ કરીમ હાજી વલીમહમદ ટેદી” ભવિષ્યમાં!

નિઃસહાય અને પ્રજાચક્ષુ દશામાં દુનિયાથી નિરાળા દહીંઓના આપને આશિષો અમે પરમ કૃપાળુ પરમાત્મા પાસે ઇચ્છીએ

ક્ષયરોગીઓને પુનર્જન્મ આપનારું પુણ્યધામ ૪૪૩

છીએ કે આથીએ અધિક બળ અને સેવાભાવનાઓ સમર્પો આપને.
તા. ૩૧-૩-૧૯૩૦ અમે છીએ,

કૃતિયાણાના પ્રબળને

શેઠ અબ્દુલ્લા હાજી દાદા ચલચલ. શેઠ અલીમામદ મોતી દંદ. શેઠ આદમ હાજી વલીમામદ ઢેઢી. શેઠ હાજી અ-ગની ગીગા પરદેશી. શેઠ હાજી આમદ મોતી લાખાણી. શેઠ હાજી જમાલ આગની બંદુકડા. શેઠ ઇસ્માલ હાસમ અમરાપુરવાલા. દરબાર હયાતખાં સરદારખાં સરવાણી. દરબારબુદ્દુ ખોખર સાભાઈ ખોખર. શેઠ હરિદાસ કરમશી. શાહ નરબેરામ જમનાદાસ. શાહ પરશોતમ ચક્ર. શાહ સુદરજી ગિરધર. વોહરા હસનઅલી વલીજી.

માનવત્વના જવાબમાં ડૉ. શાહે બાંટવા તથા વણુથલીના હાજર રહેલા ગૃહસ્થોની મૌલિક માગણીને સ્વીકાર કરતાં જણાવ્યું કે, સેવક તો કોઈ પણ વખતે કોઈ પણ સ્થળે આવા પ્રકારની સેવા અર્પવા તૈયારજ છે તેમ ખાત્રીથી માનવું. મને તો બારે મહીના કયાંય ને કયાંય કચ્છ-કાઠીઆવાડ અને ગુજરાતમાં આ પ્રમાણે જવાનું હોય તો હું મને મહાન ભાગ્યશાળી ગણું.

શાઆશ ! ડૉક્ટરો હો તો આવા સેવાભાવી હજો; ઈશ્વર આવા પ્રમ્તસેવકોને લાંબું આયુષ્ય બક્ષે. આમીન આમીન આમીન.

(જૂન ૧૯૩૦ ના “શારદા”માં લેખક:-રા. અબ્યાસી)

૧૧૦-ક્ષયરોગીઓને પુનર્જન્મ આપનારું પુણ્યધામ

(ધી કીંગ એડવર્ડ સેનેટેરિયમ-ધરમપુર)

(સીમલા પાસે આવેલા ધરમપુરના એક સેનેટેરિયમનું આ રસિક પણ ઉપયોગી વર્ણન રા. ભાઈ પ્રવાસીએ અમેને મોકલ્યું છે. ક્ષયના ભયંકર અને જીવલેણ રોગથી પીડાતા અને જીવનની આશા છોડેલા દર્દીઓને પ્રસ્તુત લેખ કંઈક સૂચક અને માર્ગદર્શક થઈ પડશે એવી અમારી દૃઢ માન્યતા છે. સહતંત્રી “કલાપિ”)

મારા મિત્ર નવીનકાન્ત ધણુ વખતથી ક્ષયની ગિમ્મારીથી પીડાતા હતા. મુબઈના ધણુખરા હોશિયાર ડૉક્ટરોની સલાહ લીધી. કેટલાકની સૂચના મુજબ કાઠિયાવાડમાં રાજકોટ, જામનગર, વઢવાણ ઇત્યાદિ સ્થળોએ પણ હવાફર માટે જઈ આવ્યા. તે ઉપરાંત પંચગની અને દેવલાલી ન્યાંની સફી હવા આ દર્દી ઉપર અકસીર ગણાય છે ત્યાં પણ પ્રયત્ન કરી જોયો; પરિણામે દર્દી આગળ વધતું અટકી જતું, પણ જીંદગી સુધીની ફરિયાદ દૂર થતી નહિ. થોડો સમય સારી તંદુરસ્તી ભોગવ્યા પછી પાછું એનું એ!

ખાંસી યા તો તાવની ફરિયાદ ફરી આવી ઉભી રહેતી. આવી ખિમા-
રીથી નવીન કંટાળ્યો હતો; પણ શું કરે, એજ સૂઝતું નહિ.

એક દિવસ મારા કાઠી સ્નેહીને આ વાત ઉપરિચિત થતાં તેમણે સ્વયંયું કે “ધરમપુરમાં એક સેનીટેરિયમ છે, જેને માટે બહુ સાફ સંભળાય છે, જ્યાં દર્દીઓ ધણાખરા સારાજ થઇને આવે છે. જે કે ધણું દૂર આવેલું છે તોપણ જીવતાં સુધી આમ રીખાવા કરતાં એ એક વધુ અજમાવી જોવું ખોટું નથી.” મેં આ વાત તુરતજ નવીનને જઇ કરી, પણ એટલે બધે દૂર અજાણ્યા વાતા-
વરણમાં એકલાજ જવું એને ઠીક લાગ્યું નહિ. મેં એની સાથે જવા કબૂલાત આપી અને ત્યાં જવાનું તો હ્યું, પણ જવું શી રીતે?

આ સેનીટેરિયમ મુંબઈથી લગભગ ૧૨૦૦ માઈલ દૂર હીમા-
લયના પ્રદેશમાં સીમલા જતાં ધરમપુર નામે ગામડામાં આવેલ છે. આ પ્રદેશમાં પાઈનવુડનાં ઝાડો એટલા બધા જથ્થામાં આવેલાં છે કે આવા દર્દીને માટે એ ઉત્તમ છે. કાઠિયાવાડ, ગુજરાત અને મુંબઈ તરફના લોકો લાગ્યેજ આ સેનીટેરિયમના નામથી પણ પરિચિત હશે. ઉત્તર હિંદુસ્તાનમાંથી ધણાખરા દર્દીઓ અહીં વધુ આવે છે. અમે પણ એ સંબંધમાં અજાણ હતા, એટલે પ્રથમથી પત્રવ્યવહાર યા લાગવગે કંઈ પણ ગોઠવણ કર્યા પડીજ ત્યાં જવાને ઉપડવું, એ વિચારપર આવ્યા.

તપાસ કરતાં ખબર પડી કે, મુંબઈમાં ગામદેવી પર આવેલ “સેવા સદન” નામની સંસ્થામાંથી મજકુર સેનીટેરિયમનાં અરજી-
નાં ફોર્મ મળે છે. એક ફોર્મ મે મંગાવી વાંચી જોયું, જે પરથી હું દરેક વિગતથી વાકેફ થયો. આ ફોર્મ સાથે ત્યાં રાખવામાં આવેલી દરેક વર્ગોની સગવડ, નૂદી નૂદી સીઝનમાં જરૂર પડતાં કપડાં તથા ઓઢવા વગેરે દરેક જરૂરિયાતની વસ્તુઓની સંપૂર્ણ માહિતી આપવામાં આવી છે. અમારા ફેમીલી ડોક્ટરના રિપોર્ટ સાથે મજકુર અરજીનું ફોર્મ સહી કરીને સેનીટેરિયમના “મેડીકલ સુપરિન્ટેન્ડેન્ટ” પર મોકલી આપ્યું. એકાદ અઢવાડીઆ બાદ અમેને પરવાનગીનું કાર્ડ ત્યાંથી આવી ગયું અને દરેક તૈયારી કરી અમેએ જવાનો દિવસ નક્કી કર્યો ! બોરીબંદરથી ૩-૧૫ કલાકે ઉપડતા પંજાબમેલમાં બે સેકન્ડ ક્લાસ ટિકિટ રીઝર્વડ કરાવી હતી. ગાડી ઉપડવાની સીટી થઈ અને સર્વ સગાંસંબંધી અને સ્નેહીઓથી વિખૂટા પડતાં દુભાતે હૃદયે અને આંસુભીની આંખે અમે મુંબઈ છોડ્યું.

મુંબઈથી કાળકા સુધી જતી ડાઇરેક્ટ કારમાં અમારી સીટસ હોવાથી અમારે કોઈપણ સ્ટેશને વચ્ચે બદલી કરવાની જરૂર નહોતી, એટલે અમે નિશ્ચિંત હતા. રવિવારે બપોરના નીકળેલા

ક્ષયરોગીઓને પુનર્જન્મ આપનારું પુણ્યધામ ૪૪૫

મંગળવારે સવારે ૫-૩૦ વાગે અમે કાળકા ઉતર્યા. અહીં ગાડીની બદલી કરવાની હોવાથી અમેએ અમારો સામાન સીમલા જતી બીજી ટ્રેનમાં બદલી નાખ્યો અને ૭-૩૦ વાગે અમેએ આગળ મુસાફરી શરૂ કરી. આ ટ્રેન પણ બહુ નાબુક તેમજ સગવડ-વાળી છે. ધીમે ધીમે અમે ઉંચે ઉંચે આવતા ગયા, તેમ નીચે કાળકા ગામ રેલ્વે સ્ટેશન વગેરે બહુજ રમકડા જેવાં દેખાવા લાગ્યાં. તે ઉપરાંત હરિયાણાં ખેતરો અને અન્ય ધણાં ધણાં સુંદર દ્રશ્યો અમારી નજર સામેથી પસાર થવા લાગ્યાં! અનેક પહાડોની હારો ઓળંગી અમે આગળ જતા ગયા અને આખરે બે કલાકની મુસાફરી પછી ૯-૩૦ કલાકે ધરમપુર આવ્યું.

આ સ્થળ દરીઆઈ સપાટીથી ૪૫૦૦ ફીટ ઉંચે આવેલું છે. જો કે એક બહુજ નાનું ગામકું છે, તોપણ અહીંયાં ક્ષયના દર્દ માટે બે ત્રણ હોસ્પિટલ બાંધવામાં આવી છે; કારણ કે અહીંની હવા એ દર્દ માટે ઘણી ઉત્તમ છે. હું અને નલીન સ્ટેશનપર ઉતર્યા કે કોઈ અમને તાકીને જોવા લાગ્યા! અમારી અભ્યર્થના પણ પાર નહોતો. પરાયા પ્રદેશમાં પહેલાંજ વાર પગલાં કર્યાં હોવાથી અમને બધું નવું નવું લાગવા માંડ્યું. સૂચના મુજબ નલીન માટે તો એક રીક્ષા ભાડે કરી લીધી, અને સેનીટેરિયમમાં અમને લઇ જવા મેં સૂચના કરી. પાંચેક મિનિટ પછી એક ટેકરીપર આવેલ મકાનો તરફ જતા એક રસ્તા પર ‘ધ કિંગ એડવર્ડ સેનીટેરિયમ’નું પાટીઉં અમારી દષ્ટિએ પડ્યું. અમે વધુ ઇંતેજારીથી તે તરફ જોવા લાગ્યા. એટલામાં અમે સેનીટેરિયમના કંપાઉન્ડમાં દાખલ થયા અને રીક્ષા ઉભી રાખવામાં આવી. ત્યાંના મેનેજરે અમારે માટે મુકરર કરેલ કોટેજ-માં લઇ જવા રામોસીને ફરમાવ્યું. તે મુજબ અમે અમારા કોટેજ-માં આવી પહોંચ્યા. બાબુમાં રહેતા બીજા સિંધી દર્દીઓ માંહેના એકાદ બે અમેને અળણ્યા સમજી, અનેક સૂચનાઓ આપી પરિચિત કરવા લાગ્યા. એક તો બિલકુલ નવીન વાતાવરણમાં આવી અમારી ખુદ્દિ બહાર મારી ગઇ હતી; તેમાં બે દિવસથી ટ્રેનના કંટા-જેલા અને ભૂખ્યા હતા એટલે વિવેક ખાતર ડોકું ધૂણાવી અમેએ તો હા એ હા કરી.

એ. બી. સી. એમ ત્રણ વર્ગોના બ્લૉક્સ અહીં છે, જેમાં સગવડ પ્રમાણે ઓછાવત્તા દર રાખવામાં આવ્યા છે. એ ઉપરાંત એક વર્ગ એવો પણ છે કે જેમાં બિલકુલ આધારવગરના કોષ દર્દીઓ હોય તેમનેજ દાખલ કરે છે. ખાણું, દવાદાર, ઇન્જેક્શન અને રે-ફ્રેટો વગેરે જે ટ્રીટમેન્ટો અન્ય ઉપલા વર્ગોના દર્દીઓને આપવામાં આવે છે તેવીજ એમને માટે પણ છે.

દરેક રૂમમાં એક ખાટલો, ડ્રેસિંગ ટેબલ, ટીપાઈ, બે ખુરસી,

એક ઇઝી ચેર, બે બાંક અને એક નાનું કબાટ, એટલી ચીજો દર્દીના વપરાશ માટે રાખેલ છે. દરેક દર્દીને માટે જૂદો જ રૂમ રાખે છે. મજૂર બ્લોકસને જૂદાં જૂદાં નામોથી ઓળખવામાં આવે છે. અમારો “બ્લોક કોઈ સદગૃહસ્થના નામપરથી “પટેલ ફોટેજ” તરીકે ઓળખાતો. આ ફોટેજમાં એક રૂમ નવીન માટે અને એની બાજુમાં એક રૂમ મારે માટે હતો. ઉપરાંત એક રસોડા માટે જૂદો રૂમ તથા બાથરૂમ અને વોટર કંનેક્ટની સગવડ પણ હતી.

સવારે સાત વાગે દરેક દર્દીને દૂધ અને પાંઉ સાથે માખણ આપવામાં આવતું. બપોરે બાર વાગે ખાણું. ત્યારબાદ સાંજે ચારને સુમારે ફરી દૂધ સાથે બીસ્કીટ અથવા ફ્રુટ મોકલવામાં આવતું. રાતે ૬-૩૦ થી સાતની વચ્ચે રાતનું ખાણું આવી જતું. દર્દીઓ પોતાના ખાણા માટે જૂદાં જ વાસણો રાખે છે. ખોરાકમાં પણ ડૉક્ટરી સૂચના મુજબ ખાણું આપવામાં આવે છે, અને એ માટે ઉત્તમ પ્રકારનું અનાજ અને શાકભાજી વપરાશમાં લેવાય છે. સવારસાંજ જૂદી જૂદી વાનગીઓ તૈયાર કરાવવામાં આવે છે, જેથી દર્દીને ખાવાનું રહે. આ રીતે દર્દીઓને કયાં ચીજો રચિકર થઈ પડશે તે માટે ખાસ ધ્યાન આપવામાં આવે છે. માફી દર્દીઓ તેમજ ફાવાળા દર્દીઓ વચ્ચે કોઈ પણ બેદ રાખવામાં આવતો નથી. એવું જ ખાણું અને એવી જ સગવડ એમની પણ સચવાય છે જે સર્વ અંત્રના મેડીકલ સુપરિન્ટેન્ડેન્ટની સંપૂર્ણ કાળજીને આભારી છે. આ તરફ ઉત્તરહિંદુસ્થાનના લોકો વધુ આવતા હોવાથી તેજ પ્રકારનું ખાણું પકાવવામાં આવે છે, જે આપણે મુજરાતી રાંધણ પદ્ધતિથી બીજકુલ જૂદું પડી જાય છે. ડૉક્ટરની પરવાનગીથી મને જૂદું કરી લેવાની સગવડ હતી, જેથી હું મારું ખાણું રોજ જતેજ પકાવી લેતો !

જે દર્દીઓને ચાલવાની છૂટ ન હોય તેઓ પોતાના રૂમ યા વરંડામાંજ આરામ લેતા, પણ જેમને ડૉક્ટર તરફથી ફરવાની છૂટ આપવામાં આવે છે તેમને માટે સેનીટોરિયમનું કૉમ્પાઉન્ડ અને બગીચો પૂરતા થઈ પડે એટલા વિસ્તારમાં છે. ખાસ દર્દીઓને ફરવાને માટે રસ્તાઓ બનાવેલ છે, જ્યાં સવારસાંજ ડૉક્ટરની સૂચના મુજબ દર્દીઓ ફરવા જાય છે. ઉપરાંત રમત-ગમતનાં પણ સાધનો અહીં પૂરતાં રાખવામાં આવ્યાં છે. પીંગપોંગ, ટેનીસ, બેડમિન્ટન, કેરમ, ફ્રાઈડ, ચેસ, ઇત્યાદિ અનેક પ્રકારની રમતોનો લાભ દર્દીઓ લે છે. સંગીતના શોખીનો માટે હાર્મોનિયમ તથા ઓર્ગેન પણ છે. સીઝનમાં ક્યારેક ક્યારેક દર્દીઓ કોઈ નાટક યા ફારસના જૂદા જૂદા મેળાવડાઓ કરે છે, જેને માટે

ક્ષયરોગીઓને પુનર્જન્મ આપનારું પુણ્યધામ ૪૪૭

એક સ્ટેજ, પડદાઓ અને સીનરીની પણ સગવડ કરવામાં આવી છે. મજકુર રમતગમત માટે સૌને મળવા રાખેલ હોલને (રીક્રી-એશન હોલ) નામ આપવામાં આવ્યું છે.

દર પંદર દિવસે દરેક દર્દીનું વજન લેવામાં આવે છે. દાખલ થયા પછી તે પાછો જાય ત્યાંસુધી એની નોંધ રાખવામાં આવે છે, જેથી વધઘટનું પ્રમાણ ખબર પડે. તેમજ દર ત્રણ માસે જે દર્દીઓની ફેફસાંની ફરિયાદ માટે ‘રે-ફેટા’ લેવાની જરૂર હોય તેમનો ફેટા લેવામાં આવે છે.

ચારોગ્યતાના નિયમો બહુ સારી રીતે અહીં જાળવવામાં આવે છે. બાથરૂમ અને વૉટર ક્લોઝેટ રોજ ફીનાઈલથી સાફ રાખવામાં આવે છે. દર્દીઓને થુંકવા માટે ખાસ એમના રૂમમાં સ્પીટીંગ પોટ રાખવામાં આવે છે, તેમજ બગીચામાં અને દરેક થોડે થોડે અંતરે એવાંજ સાંધનો રાખેલ છે. અન્ય કોઈ સ્થળોએ ગમે ત્યાં થુંકવાની સખત મનાઈ છે. કોઈ પણ રીતે ગંદકી ન થતાં તબિયતને તુકસાનકર્તા ન થાય એ માટે સખત કાળજી રાખવામાં આવે છે.

ઑફિસરોથી તે અન્ય કામ કરનારા સર્વ માણસો પ્રમાણિક અને ધણા સારા છે. દર્દીઓની સગવડ દરેક રીતે સચવાય એ પર પૂરતું ધ્યાન આપે છે. ફરવા ગયા પછી દર્દીઓના રૂમ ભલે ઉઘાડા હોય તોપણ એમની કોઈપણ વસ્તુ ચોરાઈ જવાની ધાસ્તી રહેતી નથી. રાત્રે પણ ચોકીદારો અવારનવાર બ્લૉક્સ પાસે ફરતા રહે છે, જેથી દર્દીઓને કોઈ પણ પ્રકારનો ભય રાખવાનું કારણ રહેતું નથી.

આ સેનીટેરિયમના મેડીકલ સુપરિન્ટેન્ડન્ટ ડૉ. માસ્તર એક પારસી ગૃહસ્થ છે. એમનો હસમુખો ચેહરો, મળતાવડો રમુજી સ્વભાવ, દર્દીઓપ્રત્યેનું એમનું માયાળુ વર્તન અને સર્વ તરફની સંપૂર્ણ દિલસોજીથી એમના સહવાસે સર્વને આનંદ થતો !

શ્રીમંત અને ગરીબ, બધાજ દર્દીઓ માટે એકસરખીજ લાગણી અને કાળજી રાખનાર અને દુઃખી દર્દીઓના દુઃખમાં દિલાસારૂપ થનાર આ એક સાચા પરમાર્થી સજ્જન છે.

એમની સાથે કામ કરનાર મદદનીશ ડૉક્ટર ડોંગરે પણ તેવાજ ઉત્સાહી અને ખંતીલા છે. દરરોજ સવારે દર્દીઓના રૂમમાં જાતે જઈ તેઓ એમની જરૂરિયાતો અને ઘટતો ખંદોબસ્ત કરી આપવાને ચૂકતા નથી. પોતાના મીલનસાર સ્વભાવને કારણે આ ડૉક્ટરે પણ ટુંકા વખતમાંજ દર્દીઓનો ચાલ બહુ સારો મેળવી લીધો છે.

આ બંને સદ્ગૃહસ્થોની દર્દીઓ પ્રત્યેની સેવા કદી ભૂલાય

એવી નથી. સંભાળપૂર્વક સારવાર કરવાની અને દર્દીઓને દિલાસો આપવાની એમની ખંત માટે તો એઓ ખરેખર ધન્યવાદને પાત્ર છે. આવા ભયંકર દર્દ ભોગવતા દર્દીઓના એકરા પર ઝાનિને બદલે ઉત્લાસ નજરે પડે છે. સર્વાત્ર આનંદી વાતાવરણ હોય એવું જ લાગે છે. સંબંધીઓથી વિખૂટા પડેલા દર્દીઓને જ્યારે એમના ધરના માણુસો જેટલો સંતોષ એમના તરફથી મળતો હોય તો પછી ઝાનિ રાખવા જેવું શું કારણ હોય ?

આયુષ્યની દોરી તો પ્રભુને હાથ છે. પ્રયત્નો કરી મનુષ્ય-માત્ર નિમિત્ત થાય છે. આ સેનીટેરિયમમાં સારવાર માટે આવતા ઘણાખરા દર્દીઓ અહીંથી સારાજ થઇને જાય છે. અહીંના શિયાળો તો બહુ જ ઉત્તમ ગણાય છે. એવા દાખલા પણ અહીં બન્યા છે કે ડોક્ટરની સલાહ મુજબ અહીંની સીઝનનો પૂરો લાભ લેનાર અણુધાર્યાં પરિણામ લાવી શક્યા છે. દાખલાતરીકે ૭૦ રતલ વજન લઇ આવેલ દર્દી ૧૫૦ રતલ વજન લઈ બિલકુલ નિર્ભય હાલતમાં પોતાને વતન પાછો ફરે છે. આ સંસ્થાને યશ છે અને તે પણ એવા કામ કરનાર ડોક્ટરોને અંગેજ ! એમનાં સત્કાર્યોમાં ઈશ્વર એમને સહાય થઇ યશ આપે છે એમના શુદ્ધ અંતઃકરણની સેવાને કારણે ! જીવનની આશા મૂકી દેનારને આ સંસ્થા તો ખરેખર પુનર્જીવન બક્ષે છે, એમ કહું તો કંઈ પણ અતિશયોક્તિ નથી.

આ સંસ્થાને એક સેનીટેરિયમ નહિ પણ સેવાસદન કહી શકાય બંને આ સેવાલાવી સન્નજનોને કારણે ! એમની સેવાના બદલામાં પ્રભુ એમને દીર્ઘાયુષી કરી સંપૂર્ણ યશ આપી સુખી રાખે એજ પ્રાર્થના.

દરેક સહાયતા આપવા યોગ્ય આ સંસ્થા છે. શ્રીમંત દાનવીર સન્નજનો આ સંસ્થા પ્રત્યે રહેમતનજર રાખી યથાયોગ્ય મદદ કરવા ચૂકશે નહિ, એવી આશા છે. જાંદગી હારી બેઠેલા અનેક મનુષ્યોને આયુષ્ય અર્પવાનું પુણ્યકાર્ય આ સંસ્થા કરી રહેલ છે, એમ કહું તો કંઈ ખોટું નથી. હિમાચળની પુણ્યભૂમિમાં આ “પુનર્જન્મનું પુણ્યધામ છે.” અસ્તુ !

(“કલાપિ” ત્રૈમાસિકના વૈશાખ-૧૯૮૬ના અંકમાં લેખક:-શ્રી.પ્રવાંસી)

१११-शांति की खोज

शांति से सूता है संसार;
 जोन सारा विश्व, न पाया कहीं शांति का सार. शांति०
 आशा तृष्णा के लगते हैं, रोज यहाँ आगर;
 स्वार्थ पाप के सौदे होते, मन में देव विचार. शांति०
 दंभ कपट पाप-उन्मूल के, जुझे कुझे हैं द्वार;
 लाभों की ज्वन अनते हैं, जिनके रोज शिकार. शांति०
 क्लेश दुःख से भरें कुझे हैं धिस जगके व्यवहार;
 जन-जुझ कर ईसता फिरता भूख वारंवार. शांति०
 दूँदा जिधर मिलेगा केवल बीषणु दाहाकार;
 याहो जे कल्याणु लजे मन ! माधव करुणागार. शांति०
 ("माधुरी"मांती श्रीमती सुशीलादेवी त्रिपाठीनी कविता
 थोडा संशोधन साथे)

११२-स्वधर्म और स्वदेश

जैसे तो भूमंडल के प्रत्येक धर्म ने किसी-न-किसी रूप में स्वदेशसेवा का ही धर्म माना है; पर हमारे प्राचीन महर्षियों ने आर्ष ग्रंथों में इस विषय का स्पष्टीकरण कर, इसका प्रत्यक्ष दिग्दर्शन कराया है, और स्वदेशप्रेम की जित्ति पर धर्म के मंदिर की स्थापना की है. इस लिये सत्य सनातन-धर्म की दीक्षा से दीक्षित प्राणी इस आत से कदापि नहीं मुक्त सकते कि स्वदेशप्रेम ही धर्म है, या धर्म ही स्वदेशप्रेम है. क्योंकि सत्य सनातन-धर्म धितना विशाल है कि यहाँ प्रत्येक प्राणी की प्रत्येक दैनिक परिस्थितियों भी धर्म की सीमा से बाहर नहीं है. इस परम उदार सनातनधर्म में स्नान, भोजन, शयनादि साधारण कार्यों से लेकर इस लोक की सत्य प्रकार की उन्नति परलोक में उन्नति तथा परमपिता परमात्मा का साक्षात्कार-सभी कुछ धर्म-कर्म के अंतर्गत है. अतः देशसेवा या जतीय सेवा धर्मसेवा से विभिन्न कदापि नहीं हो सकती, बल्कि इन दोनों सरस अभूत-धारणों का उद्गमस्थान एक ही है, और दोनों एक ही दिशा के सदा प्रतिधावित होती हैं. हमारे धर्मध्वजियों ने इसी आधार पर अनेक स्थानों में कहा है कि केवल ध्यानादि के द्वारा ही उपासना नहीं हुआ करती है, अपितु प्राणिसेवा के द्वारा, शरीरस्थित नारायण की पूजा से ही, सारी उपासनाओं पूर्य

હોતી હૈં; ઔર હૃદયવિહારી ભક્તવત્સલ ભગવાન પ્રસન્ન હોતે હૈં. ઇસકા સ્પષ્ટ પ્રમાણ શ્રીમદ્ભગવત મેં મિલતા હૈ; પર હમારે કનિષ્ઠ મહાનુભાવોં કે વિભાટ મસ્તિષ્ક મેં યહ આક્ષેપ અવશ્ય ઉત્પન્ન હોગા કે જળ્ય આર્ય શાસ્ત્ર યહ નિર્ણય કરતા હૈ કે પરમાત્મા સજ્જ જીવોં મેં જુતાત્મારૂપ સે સદા વિદ્યમાન હૈ, ઇસ લિયે પ્રાણીસેવા કે પ્રતિ ઉપેક્ષા કર કે અન્ય પ્રકાર કી ઉપાસના કરના વ્યર્થ કી પૂજા હૈ, તો કેવલ સ્વદેશપ્રેમી હોના ધર્મ-પ્રેમી હોના કેસે કલા જા સકતા હૈ? ઉપર્યુક્ત કથન કા આશય ઇતના સંકુચિત કદાપિ નહીં હો સકતા, પર ઇસકા અથ અપને હી દેશ કે લોગોં તક બી કબી નહીં પરિમિત રહ સકતા. યહ તો ભૂમંડલ કે પ્રત્યેક જગ કે લિયે કલા જા સકતા હૈ. ઉન મહાશયોં કી શંકા નિર્મૂલ નહીં હૈ, ઔર ન મેં ઉનકે વિચાર સે અસહમત હૂં, ન મેરા શાસ્ત્ર હી. ઔર હો બી કેસે સકતી હૂં, જળ્ય કે શાસ્ત્ર જતાતા હૈ કે—

अहं सर्वेषु भूतेषु भूतात्माऽवस्थितः सदा ।

तमवज्ञाय मां मर्त्यः कुरुतेऽर्चाधिष्ठनम् ॥

પર ઇસકા અર્થ યહ કદાપિ નહીં કે મેં સંસારવ્યાપ્ત સમસ્ત ધર્મોં મેં યોગ હૂં, કિંતુ ઇસકા અર્થ યહ હૈ કે મેં જગત કે પ્રત્યેક પ્રાણી સે પ્રેમ કરૂં. બાઇબલ કા બી યહી મત હૈ કે ઇશ્વર ને મનુષ્ય કા દાંચા અપને દાંચે સે તૈયાર કિયા હૈ, ઇસ લિયે સજ્જ પ્રેમ કરના માનો ઇશ્વર સે પ્રેમ કરના હૈ. યદ્યપિ ઇસાઇ-ધર્માવલંબી આજ ઇધ્યાં સે ઉદ્દેષિત હો કર, વિદેશિયોં કો કટ દે કર, સ્વદેશ કા કલ્યાણ કરના ચાહતે હૈં. યહ વિદેષ-મૂલક દેશપ્રેમ ઉનકે ધર્મ કે પ્રતિકૂલ હૈ. ધાર્મિક દષ્ટિ સે હમ ઉનસે પ્રેમ કર સકતે હૈં, પર ઉનકે પ્રચલિત ધર્મકાર્ય મેં યોગ નહીં દે સકતે. ક્યોંકિ અન્ય જહુતસે ધર્મ હમારે ધર્મ સે એક-હમ વિપરીત હૈં. અતએવ વે ધર્મ હમારે લિયે જઘન્ય અધર્મ હૈં.

અજ સ્વદેશધર્મ કો લીજિયે. ધર્મ કા શ્રીગણેશ શરીર સે હોતા હૈ. અતએવ પ્રથમ શારીરિક ધર્મ હૈ. ઇસમેં ‘શરીરમાયં ચત્તુ ધર્મસાધનમ્’ વાલે સિદ્ધાંત કે અનુસાર શરીરસેવા તથા અપની રક્ષા કરના હી ધર્મ હૈ. કિંતુ ઇસ ધર્મ મેં ઉદારતા કેવલ અપને શરીર તક હી સીમિત હૈ, યહ સોચના નિતાંત ભ્રમ હૈ. ક્યોંકિ પરિપુષ્ટ ક્ષેત્ર રખના ઇસી કારણ ધર્મ કી ગણના મેં આ સકતા હૈ કે કાયા-કલ્પતરુ કે દરે-લરે રહને સે હી વહ સમાજ તથા સ્વદેશ કે લિયે દિતકર હો સકતા હૈ. મોક્ષાદિ ઇસી પર સુદૃઢતાપૂર્વક અવલંબિત હૈં, એવં મનુષ્ય અપને-અપને વ્યક્તિત્વ કો જૂલ કર સમાજમંદિર કી સ્થાપના કરતે હૈં. સમાજધર્મ કે વ્યવસ્થા-

पक्ष भी ऐसी ही व्यवस्था करते हैं, जिससे नति तथा देश का उत्थान हो। जैसे नियम के नियामक का व्यक्तित्वविशेष के सुभ-दुःख पर ध्यान न दे कर सार्वजनिक उन्नति तथा अवनतिपर ध्यान देना पड़ता है। यही स्वदेशधर्म है। समाज का शिरोमणि ही तो देश का शिरोमणि होता है। स्वदेश का जिसमें सदा कल्याण हो, वही तो धर्म है। यदि हम हवन, पूजा, अर्चना का भी दें, तो यह भी देश के लिये कल्याणकारक है। अतएव हम सभ दृष्टियों से सूक्ष्म परीक्षा द्वारा अवलोकन करें, तो तत्काल पता चल जायगा कि सारा धर्म देशकल्याण ही के लिये है। और इसी जावना से प्रेरित हो कर सर्वप्रथम हमारे निष्काम कर्मयोग के आश्रयदाता स्वदेश का श्रीलगवान की विराट् मूर्ति का श्रेष्ठ अंग समझते थे, तथा भारत-जननी का जगज्जननी की प्रतिमूर्ति, और इस प्रकार स्वदेशसेवा द्वारा विष्णु तथा लक्ष्मी की पूजा करते थे। इसीका आश्रय मान कर जड़े-जड़े योगी-श्वर अपनी योगमाया का देशहित की वेदी पर हंसते-हंसते तिलांजलि देते थे। योगसाधन द्वारा मोक्ष प्राप्त करने की आशा के त्याग कर, हमारे ऋषिपुंगवों ने देश की मांग पर अपना अस्थि-पिण्ड अर्पण कर तत्काल ही स्वर्गारोहण किया। हमारा इतिहास धन महानुभावों के उज्ज्वल दृष्टांत से भरा पड़ा है। अतः यह सिद्ध है कि स्वधर्म के साथ स्वदेश तथा स्वजतिसेवा का पूर्ण संघर्ष ही नहीं है, वरन् बल्कि इसका प्रधान अंग है अथवा यह इसका उपनाम है। यदि आज भारतवर्ष के साधु, जो देश के ऊपर भोज समझे जाते हैं, गाँव की बिलम ही में लगवान भूतनाथ का दर्शन कर मोक्ष प्राप्त करते हैं, वो लगवान भनु के इस वाक्य पर विचार करें कि “धर्मयुद्ध में प्राण देने पर उत्तरायण-गति द्वारा अत्यंत सुखमय लोक में धर्मसेवी की गति होती है। धर्मसेवी का स्वजतिसेवा तथा स्वदेश-धर्म के इल से पुण्यमय स्वर्ग आदि प्राप्त होते हैं, जहाँ शांति तथा आनंद का आगार है। अतः स्वदेशसेवी के लिये प्राण देने का कठिन बात नहीं है, बल्कि स्वर्ग का द्वार खोलना है।” तो आज ही भारत का उत्थान हो जाय। इस्लाम-धर्म के अनुयायी आत-आत में “इस्लाम अतरे में है” यह पुकार सुनते ही अपना धर्म जयाने के लिये अपने अभूत्य प्राणों का हथेली पर लिये आ लुटते हैं, इसी प्रकार यही आत भारत के प्राचीन राजपूतों में थी। इसी कारण राजपूत वीर धर्मयुद्ध में प्राण देने में अपना परम सौभाग्य समझते थे, और उनकी धर्मपत्नियाँ भी उनके साथ सती हो कर पतिशोक का आनंद खाहती थीं। यदि इस प्रकार का पूर्ण विश्वास स्वदेशधर्म के प्रति आज भारतियों का हो जाय, तो अस जेडा पार हो जाय। जिस दिन भारतवासी

સનાતન ધર્મ કે ઇસિ ઉદાર સિદ્ધાંત કેા હૃદયંગમ કરેંગે, ઉસી દિન ભારતમાતા કી મલિન મુખચંદ્રિકા પુનઃ ઉજ્જવલતા પ્રાપ્ત કરેગી, ભારત કા ભાગ્ય સંપૂર્ણ આકાશ કેા આલોકિત કરેગા ઓર ભારતવાસી આર્યપુત્ર પ્રાણીસેવા દ્વારા જીવજીવી નારાયણ કી પૂજા કર કે અંત મેં અનંતાનંદમય બ્રહ્મધામ કેા પ્રાપ્ત હો સકેંગે.

(“માધુરી”માં લેખિકા:-શ્રીમતી વિમલાદેવી “રમા”)

૧૧૩-જમવાનો અને શાળાનો વસ્તુ*

(૧)

એ પ્રશ્ન સ્વાભાવિકજ છે કે, જમીને તરત નિશાળમાં જવાથી કાંઈ નુકસાન છે કે નહિ? આનો ઉત્તર આપતાં પહેલાં કેટલીક બાબતનો વિચાર કરવો પડે છે. જેને નૈસર્ગિક જીવન જીવવું હોય તેણે જીવનશાસ્ત્ર સમજવાની જરૂર છે. જીવનનાં બધાં કાર્યો ક્યારે, કેવી રીતે ને કેટલા સમયમાં થવાં જોઈએ તે જાણી લેવાની ખાસ જરૂર છે. ઉપરના પ્રશ્નનો ઉત્તર આપતા પહેલાં “જમવાના કાર્ય” વિષે કાંઈક કહેવું જરૂરનું છે.

સંસારમાં જીવનકલહમાં સફળતા મેળવવા માટે મનુષ્યે પોતાના જીવનને વ્યવસ્થિત કરનારા પ્રયાસો કર્યા છે. પોતાના દૈનિક જીવનનો સમય ત્રણ-ચાર વિભાગોમાં વહેંચી નાખ્યો છે; શારીરિક મહેનતનો સમય, શરીરને પોષણ આપવાનો સમય, માનસિક શક્તિઓ ખીલવવાનો સમય વગેરે. આ બધાંયે કાર્યો તરફ મનુષ્યે પૂરું લક્ષ આપવું જોઈએ, ને એ હેતુથીજ આપણે રાત્રિદિવસના ચોવીસ કલાકને અમુક ભાગોમાં વહેંચી આપણા જીવનને અનુકૂળ પડે એવી વ્યવસ્થા કરી મૂકી છે. જે વ્યવસ્થાથી આજે આપણે આપણું જીવનકાર્ય ચલાવી રહ્યા છીએ તે સુવ્યવસ્થિત છે કે નહિ તેના ઉપર વિચાર કરવાની જરૂર છે.

શારીરિક મહેનત, પોષણ, આરામ અને માનસિક શક્તિઓને ખીલવવા માટે આપણે જે વ્યવસ્થા કરી છે અને જે રીતે આપણે સમયની ગોઠવણ કરી છે તે દોષિત છે; સારાએ સમાજને દરેક રીતે અહિતકર છે; પરરાજ્ય અને પાશ્વર્ય સંબંધતાએ આપણે.

* બાઈ સ્વામી રાવ કાઠિયાવાડની વ્યાયામપ્રચારની પ્રવૃત્તિના પ્રાણ છે. બાબનગર અને બીજે ઠેર ઠેર જઈ તેમણે અખાડા અને શરીરસુધારણાની પ્રવૃત્તિને ચેતન આપેલું છે. તેમણે ‘ખોરાક અને પોશાક’ને લગતું એક નાનકડું પુસ્તક હાલ બહાર પાડ્યું છે. તેનું ૧ હું પ્રકરણ લોકોની વિશેષ જાણ માટે ઉત્તમ છે.

આખો જીવનક્રમ ઉલટાવી નાખ્યો છે; ને પરિણામે આપણો શારીરિક અને માનસિક વિકાસ અટકી પડ્યો છે.

સમાજે આજના વિદ્યાર્થીજીવનને એવી રીતે ઘડ્યું છે કે જેથી વિદ્યાર્થીઓ પોતાનો શારીરિક તેમજ માનસિક વિકાસ બિલકુલ સાધી શકતા નથી. માખાપો અનેક કળેા વેડીને બાળકોને જે પોષણ આપે છે તથા તેમને ઉછેરવા માટે જે પ્રયત્નો કરે છે તેમાં જેટલી સફળતા મળવી જોઈએ તેટલી મળતી નથી. સાથે સાથે શિક્ષક બંધુઓ માનસિક ખોરાક આપવામાં જેટલી મહેનત કરે છે તેના પ્રમાણમાં સારાં પરિણામો નજરે પડતાં નથી.

વિદ્યાર્થીઓનું દૈનિક કર્મ—તેના સમય

પાશ્ચાત્ય દેશની રૂઢિને આધીન થયેલાં માખાપો પ્રાતઃકાળ સમયે ઉઠી શક્યાં નથી, એટલે તેમનાં સંતાનો તો ક્યાંથીજ વહેલાં ઉઠી શકે? સામાન્યતઃ શહેરોની અંદર તો બાળકો છ કે સાત વાગ્યા પહેલાં બાગ્યેજ ઉઠતાં હશે. એટલે સવારમાં ઉઠવાનો સમય આપણે સાત વાગ્યાનો રાખીએ. સાતથી આઠ સુધીનો વખત મુખમાર્જન, શૌચસ્નાનાદિમાં જાય છે. આઠથી દસનો વખત નાસ્તો, શાળાનો અભ્યાસ કે ઘરના બીજા કામમાં વહી જાય છે. લગભગ સાડાદશ કે અગિયાર વાગ્યે નિશાળે જતા પહેલાં જમવાનો સમય થાય છે ને જમ્યા પછી વસ્ત્રો બદલીને સ્કૂલમાં જવાની તૈયારી થાય છે.

આપણે ધ્યાનપૂર્વક જોઈએ તો આપણને પ્રશ્ન થશે કે, વિદ્યાર્થીઓના દૈનિક કર્મમાં સવારના સમયનો ઉપયોગ સુવ્યવસ્થિત છે? અમુક જાતના વિચારોમાં સપડાયેલા માણસો—અર્થાત્ પાશ્ચાત્ય દેશની સભ્યતાને આધીન થયેલા લોકો ગમે તેમ માને, પણ હું તો ચોક્કસ માનું છું કે, વિદ્યાર્થીઓનો જીવનક્રમ ધણેજ અવ્યવસ્થિત છે. જે વખતે આપણાં બાળકો આજે સવારે ઉઠે છે તે સમયથી નિશાળે જવાના સમય સુધીમાં બાળકને જેટલાં કાર્યો કરવાં પડે છે, તેને માટે મળતો વખત ધણેજ ઓછો છે.

અનેક જાતની કમજોરીઓમાં સપડાયેલાં બાળકો સવારમાં ઉઠીને ચ્હા પીધા વિના શૌચ પણ કરી શકતાં નથી. શારીરિક શક્તિના અભાવને લીધે ઠંડા પાણીથી નાહી પણ શકતાં નથી. વળી વખતના અભાવે બહાર જઈ ખુલ્લા મેદાનની સ્વચ્છ હવામાં શરીરને ગતિ આપી ફેફસાંની અંદર બરપૂર પ્રાણવાયુ લેવાને અસમર્થ છે. સમયની અછતને લીધેજ જે રીતે ને જેટલો વખત દાંત સાફ કરવા જોઈએ અથવા તેલ મર્દન કરી ખૂબ ચોળાને નાહવું જોઈએ તે પણ બાળકોથી થઈ શકતું નથી. શરીરને પોષક અન્ન, જેને માટે માખાપોએ અનેક પ્રકારનાં કળેા સહન કર્યાં હોય તેના ઉપબોગ બાળકો આનંદપૂર્ણ ચિત્તે કરી શકે તેટલો સમય પણ

તેમની પાસે હોતો નથી. સમયના અભાવને લીધેજ ખાળકે શાળાનું લેસન સારી રીતે તૈયાર કરેલું હોતું નથી. જમતી વખતે એજ લેસનનો વિચાર તેના મગજમાં ધૂમ્મા કરે છે. વર્ગમાં જવા પહેલાં જમીને એક વાર પહેલા અવરતું લેસન જોઈ જવાય એ હેતુથી ગમે તેમ આકું અવળું ખાધ લે છે. તરતજ ઝપડથી ચાલી-દોડી ખાકી રહેલા ટુંકા સમયમાં નિશાળે પહોંચવા પ્રયાસ કરે છે. રસ્તામાં એ બીક તો ઉભીજ હોય છે કે, જો મોડું થયું તો શિક્ષક પાટલી ઉપર ઉભા કરી ફાવે તેમ ખોલી નાખવાની તક જતી નહિ કરે.

જમવા પહેલાં સ્નાન કરવાની પદ્ધતિ આપણા પૂર્વજોએ દાખલ કરી છે એનો મૂળ ઉદ્દેશ તો એજ છે કે, શરીરની અંદર રહેલું લોહી શરીરની સપાટી ઉપરથી હટી શરીરના મધ્યભાગ એટલે કે પેટ તરફ વળે. જમતી વખતે મૌન ધારણ કરવાની રીતનું કારણ પણ એ છે કે, તે વખતે શાંત ચિત્તે જમવા સિવાય આપણને બીજા કશાનો વિચાર ન આવે.

જમીને આરામ લેવો એ આપણા બધાજ લોકો જાણે છે. જીવનશાસ્ત્રની દૃષ્ટિએ એ વસ્તુ ઘણી ઉપયોગી છે, કારણ કે શરીરના બધા અવયવો દીલા પડેલા હોય તો લોહીનું વલણ પેટ તરફ હોય-- આંતરડું અને હોજરી પોતપોતાનું કામ સારી રીતે કરી શકે. જમ્યા પછી જો શરીરના બીજા કોઇ ભાગને આપણે ગતિ આપીએ તો લોહીનું વલણ સ્વાભાવિક રીતે તે તરફજ હોય.

જમ્યા પછી વિદ્યાર્થીઓ નિશાળમાં આવતાં ખાંકડાપર બેસે છે. કરોડની નળજાઇને લીધે તેઓ સીંચા બેસી શકતા નથી. પરિણામે વળીને બેસવાથી આંતરડાં ને હોજરી પર દબાણ આવે છે.

(૨)

બીજો પ્રશ્ન એ ઉપસ્થિત થાય કે, જમ્યા પછી બુદ્ધિમાં કાંઈ મંદતા આવે ખરી ?

આપણે ઉપર જોઇ ગયા છીએ કે, જેવી રીતે આપણે જમીએ છીએ, જેટલા સમયમાં આપણે જમીએ છીએ, જે વખતે આપણે જમીએ છીએ એ બધુંજ શારીરિક વિકાસને હિતકારક નથી. હવે એ સિદ્ધ કરવાનું રહે છે કે, માનસિક વિકાસને એ કેટલું અહિતકર છે.

શરીરની અંદર વધારે પ્રમાણમાં ગરમી આવ્યા પછી એક પ્રકારની શિથિલતા આવે છે. ગ્રહણશક્તિ ઓછી થાય છે. દુર્ભાગ્યે આપણે વિદ્યાર્થીઓના બુદ્ધિવિકાસ માટે સાડાઅગિયારનો (જમ્યા પછીનો) જે વખત નક્કી કર્યો છે તે નવયુવાનોને કોઇ રીતે હિતકારી નથી. આપણા દેશમાં બપોરે-જ્યારે સૂર્યનો તાપ ઘણો વધી જાય છે ત્યારે-શરીર કે બુદ્ધિની ગ્રહણશક્તિ ઘણીજ મંદ પડી જાય છે.

ખેડુતો સવારે ખેતરોમાં કામ કરી આ વખતે તો વિશ્રામજી લે છે. પશુઓ સ્વેચ્છાપૂર્વક ચરી વૃક્ષોની શીતળ છાયામાં આરામ લે છે. પરંતુ દુર્ભાગ્યે આપણા દેશના યુવકોને શરીરને પીગળાવી નાખે એવી ગરમીમાં ને તે પણ જમ્યા પછી તુરંતજ માનસિક વિકાસ સાધવો પડે છે.

જમી રહ્યા પછી અમુક સમયે શરીરમાં ઉષ્ણતા પેદા થાય છે. અન્નની ગરમી એક પ્રકારનું ઘેન લાવે છે. એ ઘેનમાં ચિત્તને એકાગ્ર કરવાનો યત્ન કરવો એ નિર્થકજી છે, ને ચિત્તને એકાગ્ર કર્યા વિના બુદ્ધિ પોતાનું કાર્ય નજ કરી શકે. આજ કારણથી વિદ્યાર્થીઓ જમ્યા પછી બુદ્ધિથી કોઈ પણ વસ્તુ ગ્રહણ કરી શકતા નથી કે નથી શિક્ષકો આપી શકતા. પરિણામે વિદ્યાર્થી અને શિક્ષક બન્નેની મહેનત અને બન્નેના સમયનો સદુપયોગ થતો નથી, એટલુંજ નહિ પણ બુદ્ધિની ગતિ અને શરીરની શક્તિનો વિનાશ થાય છે.

(૩-૭-૨૯ ના “ગાંડીવ” માંથી)

૧૧૪-ધૃતરાષ્ટ્ર કે સૌ પુત્ર

કિસી પુરુષ કે સૌ પુત્ર હોના ઇતના અસંભવ નહીં પ્રતીત હોતા જિતના એક માતા કે સૌ પુત્ર હોના. ભારત કે પ્રાચીન ઇતિહાસ મેં સગર કે ૬૦ હજાર પુત્ર થે, વહ બી એક માતા સે. દક્ષ પ્રજાપતિ કી કિતની હી કન્યાઓ થીં. ધૃતરાષ્ટ્ર કે સૌ પુત્ર થે, જિનકી માતા બી એક ગાન્ધારી થીં. ઇસ પ્રકાર કી અસંભાવનાઓ કેા દેખ કર પ્રાયઃ પાઠક કલ્પના કરેંગે કિ કદાચિત ભારત મેં રાજાઓ કી બહુતસી સ્ત્રિયાં હોતી થીં. એક પુરુષ સે બહુતસી સ્ત્રિયાં મેં સૌ સવાસૌ પુત્રોં કા હો જનના સંભવ હૈ. પટરાણી ગાન્ધારી હોગી, જો સામાન્યતઃ સખકી માતા કદાતી હોગી. અસ્તુ. ઐસી કલ્પના અંતતઃ કલ્પના હી હૈ. એક ગર્ભ સે ૧૦૦ પુત્રોં કા પૈદા હોના યદિ અસંભવ નહીં તો બી વિસ્મયજનક જૈસે પદલે થા વૈસે હી અબ બી હૈ. ઇસ લેખ કે લિખને કે પૂર્વ હી પાઠકોં કેા હમ નિશ્ચય કરા દેના ચાહતે હૈં કિ ૧૦૦ પુત્ર ધૃતરાષ્ટ્ર કે ગાન્ધારી કે ગર્ભ સે હોને સંભવ હૈં. વિજ્ઞાન ઇસકા કેાષ વિરોધ નહીં કરતા; પર કિસ પ્રકાર, યહ આગે પદને સે જ્ઞાત હો જયગા.

પ્રાકૃતિક સંસાર મેં એક માદાજીવ સે સૈકડોં અપલ્ય ઔર એક નરજીવ સે સૈકડોં ગર્ભોં કા ધારણ દેખા ગયા હૈ. યહ કેાષ છિપી ખાત નહીં.

ક્ષુદ્ર જાતિ કે જીવો મેં ચિરકાલતક ગર્ભધારણશક્તિ નહીં હોતી. ઇસી લિયે મછલી, મેંઢક આદિ ક્ષુદ્ર જલચર માદાએં અપને અંતઃગર્ભ સે સહસ્રોં ડિમ્બ બાહર ફેંક દેતી હેં. ઔર નર અપને શુક્રકીટોં સે ઉનકો ગર્ભિત કર દેતા હૈ. પક્ષીજાતિ મેં કુછ કાલ ગર્ભ રખને કી શક્તિ હોતી હૈ. યદ્યપિ નરમાદા કે મૈથુન મેં એક સંયોગ મેં હી નર કે એક બાર છોડે વીર્ય મેં સહસ્રોં શુક્રકીટ ઔર સ્ત્રી કે રજ ઉત્સર્ગ મેં સહસ્રોં ડિમ્બ હોતે હેં તો બી થોડે હી પર-સ્પર્શ મિલ કર અંડા બન પાતે હૈ, શેષ સખ અનુકૂલ અવસ્થા ન હોને સે અંડા રૂપ નહીં બન પાતે. ઇસી પ્રકાર ઉત્તમ કોટિ કે સ્તનપાયી જનવરોં મેં ગર્ભકો ચિરકાલતક ધારણ કરને કી શક્તિ હૈ. ઉનમેં બી પૂર્વોક્ત કથનાનુસાર હી સહસ્રોં શુક્રકીટ એવં સહસ્રોં રજકીટ વ્યર્થ જાતે હેં ઔર પુત્રરૂપ દો ચાર હી ફલતે હેં. જૈસે શકરોં કે પેટ મેં ૯ બચ્ચે તક બી હો જાતે હેં, કુતિયા કે પેટ મેં ૪, ૫; પર દાથી, ગૌ, ઘોડા આદિ કેવલ એક બચ્ચા જનતે હેં. મનુષ્યોં મેં બી એક હી બચ્ચા એક બાર મેં ઉત્પન્ન હોતા હૈ. પરંતુ કબી કબી ૨, ૩, ૪, ૫, બચ્ચે બી એક સમય એક હી ગર્ભ સે ઉત્પન્ન હોતે પાયે ગયે હેં. અખ આશ્ચર્યજનક બાત યહી હૈ કે કયા યહ સંખ્યા ૧૦૦ તક બી પહુંચ સકતી હૈ ?

યદિ ૧૦૦ શુક્રકીટોં કે ૧૦૦ રજઃકીટોં (યા ડિમ્બોં) કે સાથ મિલને કા અવસર મિલ જાય ઔર ફિર ઉનકે નિયમાનુકૂલ અનુપધાતક અવસ્થા મેં પરિપોષણ પાને કા અવસર પ્રાપ્ત હો તો કોઈ શંકા નહીં કે ૧૦૦ પુત્ર પૈદા ન હો સકેગે. મેંઢકી કે પેટ સે સૈકડોં રજઃકીટ યા ડિમ્બ નિકલતે હેં ઔર નરમેંઢક ઉનકો અપને શુક્રકીટોં સે ગર્ભિત કરતા હૈ ઔર વહ પાની કી તલ મેં હી અંડા-કાર રૂપ મેં એક ઝિલ્લી મેં લિપટે હુયે પડે રહતે હેં. ફલતઃ ગર્ભ-વિજ્ઞાન કે નવીન શાસ્ત્ર ને ઇસ બાત કે સત્ય માના હૈ કે ગર્ભ શુક્રકીટ દ્વારા ડિમ્બ મેં ઉપસ્થિત કિયે હુયે ગર્ભાધાન કે પરિપોષણ કા ઉચિત સ્થાન હૈ. વહ પ્રાણી કે પેટ મેં ન હો કર બાહર બી સંભવ હૈ.

ઇસી સ્થાપના કે અનુસાર સ્ત્રિયોં કે ગર્ભ મેં યદિ સંયોગવશ ૧૦૦ ડિમ્બ શુક્રકીટોં સે ગર્ભ સ્થિત હો જાવેં ઔર ઉનકો ગર્ભાશય મેં ઉચિત પરિપોષ્ય કા અવસર પ્રાપ્ત હો તો કોઇ કારણ નહીં કે વે સખ ગર્ભ ઠીક પુત્ર રૂપ મેં ન ફલ જાવેં. જખ યહ સભ હૈ તો અખ યહી દેખના શેષ હૈ કે સ્ત્રી કે ગર્ભ મેં ૧૦૦ રજઃકીટોં યા ડિમ્બોં કા પુરુષ કે શુક્રકીટોં સે ગર્ભિત હો જાના (ફર્ટિલાઇઝ હો જાના) સંભવ હૈ યા નહીં. હમેં ઇસમેં બી કોઇ અસંભવ બાત પ્રેતીત નહીં હોતી. ક્યોંકિ ગર્ભાશય તો કેવલ એક પોષણ-

स्थान है, गर्भित होना केवल योनिमार्ग या गर्भ के मुखद्वार में ही होता है। यदि कम से ड़िम्ब गर्भित हो कर गर्भ में प्रविष्ट होते ज्ञय तो अेक गर्भाशय में १०० गर्भित ड़िम्बों का आ ज्ञना असंभव नहीं। क्योंकि गर्भित होने के काल में ड़िम्ब और शुक्र-क्रीट का परिमाण अेक धंय का $\frac{1}{100}$ भाग होता है। गर्भाशय का परिमाण प्रथम अंशुलमात्र होता है। १५ दिन के पश्चात् गर्भाशय में गर्भित ड़िम्ब का आकार $\frac{1}{4}$ धंय होता है। तीसरे सप्ताह में आन्तरे के दाने के वा लाल सीटी के जराजरा होता है। चौथे सप्ताह में लंआध $\frac{1}{2}$ धंय होती है। ४५ दिन के बाद लंआध अेक धंय हो जाती है और मानवीय आकृति पूर्ण हो जाती है। तीसरे मर्दाने के बाद उसका आकार साठेतीन धंय हो जाता है और बार ढाध औंस हो जाता है। चौथे मास में आकार ५, ६ धंय तक और ५ वे मास में लंआध ७, ८ धंय तक हो जाती है; बार बी ८ औंस—२० तोला। छठे मास में लंआध १०, १२ धंय और बार १ सेर होता है। ७ वे मास में आकार १४ धंय; बार ३ पौंड आठवे मास में लंआध १६ धंय और बार ४ पौंड नवे मास में लंआध १८ से २० धंय तक और बार ८ पौंड। और १० मास के बाद प्रसवकाल में लंआध २४ धंय और बार ७ सेर तक होता है।

धस अनुमान से हम धस परिणाम पर पडुंये कि मानवी गर्भ में १० मास में १ ज्ञय पुष्ट होता हुआ ७ सेर हो जाता है, जिसकी लंआध हो फुट होती है; परंतु जिस जोज्य सामग्री का १ जालक गर्भ में जाता है यदि उसीका अेक गर्भ में सोये ड़ुये १०० ज्ञये जावे तो स्पष्ट है कि उनका पोषण जडुत न्यून होगा और उनका परिपाक भी जडुत ढेर में होगा। हम यह भी ढेखते हैं कि प्रथम वृद्धि का अनुक्रम जडुत न्यून है, परंतु बाद में वृद्धि जडुत शीघ्र होती है। धससे उचित परिपाक के लिये प्रथम गर्भ के जन्मने और विरूढ होने के लिये विरकास लगेगा। अज हम गान्धारी के गर्भ की आलोचना करते हैं।

महाभारत के अनुसार हो वर्ष के पश्चात् गान्धारी ने शोक-विलाप से अपने गर्भ को पीट कर नियत प्रसवकाल पूर्व ही बाहर ईंक दिया। जज यह लोथडासा बाहर आया तो १०० पुत्रों की धञ्छा में भगन गान्धारी सहसा आश्चर्य दंग रह गयी। उसी समय व्यासदेव वहां उपस्थित हो कर बोले:—“तू ने यह क्या किया?” गान्धारी बोली “भगवन्! कुन्ती के तो पुत्र पैदा भी हो गये और भुज अजागिनी के हो वर्ष गर्भ के बाद भी यह लोथडा पैदा हुआ!” धस पर भगवान व्यास ने कहा कि

મૈને અસત્ય નહીં કહા થા; તુમ્હારે ગર્ભ સે ૧૦૦ પુત્ર હી હોંજે. ઇસિકે બાદ વ્યાસદેવ ને ૧૦૦ ઘી કે કૂંડે મંગવાયે ઉનકો બડે સુરક્ષિત સ્થાનોં પર રક્ષા ગયા, ગર્ભ સે નિકલે માંસમય ગર્ભ કો શીતળ જલ કે છીંટે દિયે ગયે. છીંટે દેને કી દેર થી કિ ઉસ પેશી કે આપસે આપ સૌ ભાગ હો ગયે; પર પાઠક ધ્યાન રખેં કિ વહ માંસમયી પેશી જિસકો મહાભારતકાર ને અબ્હીલાખ માંસ કે ગાંઠ (માંસગ્રન્થિ) લિખા હૈ વહ માંસ કી ગાંઠ હી નહીં થી, પરંતુ ઉસીમેં ૧૦૦ છોટે છોટે ગર્ભ ઇકઠે મિલે હુએ થે. અપરિપકવ દશા મેં વહ ઉસ રૂપ મેં થે ઓર એકદૂસરે સે સટે હુએ થે. વ્યાસદેવ ને ઉનમેંસે એક એક કો અલગ અલગ કિયા ઓર બડે શાસ્ત્રીય ઉપચાર તથા ડાકટરી અનુચોગ કે અનુસાર સુરક્ષિત સ્થાન પર ઘી કે કૂંડોં મેં બડી સાવધાની સે રખા. વ્યાસજી વહ બી કહ ગયે કિ ઇતને નિયત કાલ બાદ ઇન કૂંડોં કો ખોલના. વહ વાસ્તવિક વર્ણન હૈ, જો મહાભારત મેં લિખા ગયા હૈ. ઇસમેં ૧૦૧ ગર્ભોં કો પૃથક્ પૃથક્ હોના વૈશં-પાયન ને માના હૈ. વહ ૧૦૧ ટુકડે માંસપેશી કો કાટ કર નહીં કિયે થે, પ્રત્યુત ૧૦૧ ગર્ભ જો પરસ્પર ચિપકે હુએ થે ઉનકો પાની છિડક કર અલગ કિયા ગયા થા. વહ સખ સ્વતઃ છોટે છોટે અંગૂઠે કે પોરૂએ કે બરાબર ગર્ભ થે ઓર સંખ્યા મેં વહ ૧૦૧ થે.* અર્થાત્ ઉનકી લંબાઈ લગભગ ૧૬ ઈંચ કે થી. અર્થાત્ ઉનકો પરિપોષ અબ્હી ઉતના હી હુઆ થા જિતના કિ ઉઠ હો માંસ કે ગર્ભ કો હોતા હૈ. અખ પાઠક દેખ સકતે હેં કિ માનવગર્ભ મેં ૧૦૧ ગર્ભ હો સાલ મેં બી ઇતના પરિપોષ પા સકે જિતના એક ગર્ભ હો માંસ મેં. યદિ ગાન્ધારી ઇસ પ્રકાર ઉસ ગર્ભ કો ગિરા નહીં દેતી ઓર ગાન્ધારી કો પેટ બી મથાસંભવ પૂર્ણ દશમાસિક પરિપકવ ૧૦૦ બાલકોં કો ધાર સકતા તો ઉસકે પુટ હોને કે લિયે કમ સે કમ ૧૦ સાલ લગને ચાહિયે થે.

પરંતુ વ્યાસજી ને અખ કયા બુદ્ધિમત્તા કી? ઉસ સમય બડી સુરક્ષા સે, પ્રત્યેક ગર્ભ (ગર્ભિત ડિમ્બ) કો ઘી સે પૂર્ણ થડે મેં રખા ઓર ઉનકો પરિપાક કિયા; માનોં અડોં કો સેને કી ઉચિત વિધિ દૂંઢ નિકાલી, જિસસે વહ ડિમ્બ નષ્ટ હોને ન પાયે. જખ ઇશ્વર કી સૃષ્ટિ મેં સર્વથા નાબુક અડે કો તિર્યક-ચોનિ તક અપને પેટ કે નીચે રખ કર સેકર બચ્ચા બના સકતી

× સાસિધ્યમાના ત્વષ્ટીલા ચમૂચ શતધ્યાતદા ॥

* અંગુષ્ઠપર્વમાત્રાણાં ગર્ભાણાં પૃથગેવતુ ।

एकाधिकशतं पूर्णं यथायोगं निशाम्यते ॥

है, भागों यूने के आवरण में लिपटे वीर्य और रज्जुभाग के जन्मा जना लेती हैं, तब क्या व्यास जैसे विद्वान ऋषि इस डिम्ब की उचित रक्षा का प्रबंध नहीं कर सकते थे ? कर सकते थे और किया भी. उनके परिपोषण हो. यूने पर उनके पुत्र-रूप से बाहर निकाल लिया. संसारभर के धृतिहास में यदि सर्वथा अपरिपक्व मानवगर्भ के भी जन्मा लेने की कोश अह्मृत अमत्कारिक आयोजनना का आविष्कार किया था तो निःसंदेह आज से ५००० वर्ष पूर्व व्यासदेव ने किया था. जिस नवज्वन के विचारहरय यूरोप के विद्वान अज्ज जन पाये हैं और पूरी सफलता अज्ज भी नहीं पा सकते हैं उसका भर्मा प्राचीन ऋषि ५००० वर्ष पहले जन यूके थे.*

(अप्रिल-१९२१ना "विज्ञान"मां लेखकः-श्री. जयदेव शर्मा विद्यालंकार)

११५-जुजुत्सु और उसकी उपयोगिता

हे श्रीकृष्ण ! लाभ पंचमुते पंचराज ! !

सिद्धि लेख ही मांगना जनते हो, कि इससे कुछ लाभ भी उठाते हो ? हम तो नहीं समजते, कि तुम हमारे नुरोपों से कुछ भी शायदा उठाते होगे. फिर क्यों नाहक हमारे भांग-भूरी छानने और उंड खेलने में विघ्न उपस्थित कर दिया करते हो ?

जउ-जउ जे-दांतवाले पंडित आज के दिन लगवान् श्रीकृष्ण के भी जे-दांतवाला समज, उनके इस ज्ञान की खर्चा करने का कहते हैं, जे अनुप्य के जन्ममृत्यु के जंधन से छुड़ानेवाला माना जाता है. जहुतेरे आत्मा के अमरत्व का पाठ पढ़ने का उपदेश देते हैं; पर लाभ ! हमारे तो पूरे जत्तीसों दांत हैं और आज हो-कम-७० वर्ष की उम्र में भी वे धितने मज्जुत हैं, कि भौका आये, तो तुम्हारे पांचों मुँडों का अकसाय ही खया जये. फिर हम जेदांतवाली जातगीत कैसे कर सकते हैं ?

हम तो यही जनते हैं, कि श्रीकृष्ण-जसराम दोनों लाभ हमारी ही तरफ जत्तीस दांतवाले थे और भौके-ज-भौके आज़ूर,

* हम इस लेख का आलोचना किये बिना ही विज्ञान में स्थान देते हैं, और अपने विज्ञ पाठकों तथा अन्य विद्वानों का ध्यान इसमें लिपि हुई जातों पर हिलाते हुये आशा करते हैं कि वह इस विषयपर अपने विचार प्रगट करने की कृपा करेंगे. इस अवस्था में हम इस लेख के विषय में सिद्धि यही कहना चाहते हैं कि इसमें वलित जातों विचारणीय हैं.

संपादक "विज्ञान"

મુદ્રિક, કુવલયાપીડ ઔર કંસતક કા કચૂમર નિકાલા કરતે થે. ઉનકી ભુજબોં મેં સહસ્રોં મત ગન્નેન્દ્રોં કા બલ થા. કસરત ઔર બ્રહ્મચર્ય કે કારણ ઉનકા શરીર ખૂબ ગઠા હુઆ થા, છાતી ચોડી થી, જાંઘેં હમેશાં ચઢી રહતી થી, કંઘા ઉંચા થા ઔર રોમ-રોમ સે તેજ ટપકા કરતા થા.

પર અફસોસ ! ઉન્હીં કે વંશધર હો કર આજ હમ અપને કો બેદાંતવાલા બતાને મેં હી અપના ગૌરવ સમજને લગે હેં. અરે ભૈયા ! સખ-કે-સખ બેદાંતવાલે બન જાઓગે, હલવા-રખડી બોજને લગોગે, તો કડા માલ કૌન તોડેગા ? અતએવ અગર હમારી રાય માનો, તો યહ વેદાંતી જ્ઞાન કુછ થોડેસે વિદ્યાવ્યસની ખૂસટ ખુર્શીદ બુદ્ધોં કે હવાલે કર પહલે અખાડે મેં ઉતરો, ડાંડ પેલો, મુદ્દગર હિલાઓ, બેઠક લગાઓ ઔર આત્મા કે રહને કે ઇસ ધર કો-શરીર કો-ઇતના મજબૂત બનાઓ, કિ વહ ઉસમેં સુખ સે રહ સકે. અરે ! તુમ આત્મા કે રહને કે ઇસ ધર કો તો મજબૂત કરના નહીં ચાહતે ઔર લગતે હો આત્મા કે અમરત્વ કે વિષય મેં રૂખા-સૂખા તર્ક-વિતર્ક ઔર વાદ-વિવાદ કરને. યાદ રખો:-

“નાયમાત્મા બલહીનેન લભ્યઃ”

ઔર સખસે પહલે આત્મા કે ઇસ થોડે કો મજબૂત બનાને કી કાશિશ મેં લગો. પિંજડે કો તો ઠીક રખો; નહીં તો કિસી ન કિસી દિન મૌકા પાતે હી ઉસકે અંદર રહનેવાલી ચિડિયા તુમહેં થોકા દે કર ઉડ જાયેગી. તખ સિવા દાંત બિદોર કર પડે રહને કે ઔર કુછ ન હો સકેગા. ઇસ બાત કો અપને ખોપડે કી બહી મેં નોટ કર લો ઔર ‘બાબા વાક્ય’ પ્રમાણુ’ કી તરફ ગાંઠ બાંધ લો.

જો હો, અખ જરા જુજુતસુ કી બાતચીન સુનો ઔર કાન ખોલ કર સુનો. જુજુતસુ ક્યા હૈ ઔર ઉસકે દ્વારા ઇસ પરાધીનતા કે યુગ મેં, સર્વથા નિઃશસ્ત્ર હો કર બી, કિસ પ્રકાર હમ ઔર હમારી માતા-બહિને, ગુરોં કે આકસ્મિક આક્રમણ સે અપને આપકો બચા સકતી હૈં, ઇત્યાદિ બાતેં હમ તુમ્હારે કિસી પિછલે વિશેષાંક મેં બતા ચૂકે હૈં. અખ યહાં ઇસકે પ્રચાર ઔર ઉપયોગિતા કે વિષય મેં દો-ચાર શબ્દ કહા ચાહતે હૈં.

સબી જાનતે હૈં, કિ આજ દિન હમ ગાંધી લોગ પૂરે નિહલથે હૈં ઔર આયે દિન હમારે ઉપર ગુપ્ત ધાતકોં કે વાર હોતે હી રહતે હૈં. યદ્યપિ સરકાર કી ઔર સે હમારી રક્ષા કા પૂરા પ્રયત્ન હૈ, તથાપિ ઉસકે રક્ષકોં (કાન્સટેબલોં સર્જન આદિ) કે આને કે પહલે હી હમારી દુર્ગતિ હો જાયા કરતી હૈ. ઇસ લિયે આવશ્યકતા હૈ, કિ હમ અપની રક્ષા આપ કરને મેં સમર્થ હોં.

જુજુતસુ કે થોડે સે દાવોં કા અભ્યાસ હો જાને પર દુર્બલ

મનુષ્ય બી અપને સે દૂને ઓર યોગુને બલવાલે ગુ'ડે કે આક્રમણ સે અપને આપકો બચા સકતા હે. યહી નહીં, યદિ વહ હિંમત ન હારે ઓર ગુ'ડોં કે ઉસકે કિયે કા દંડ દેના ચાહે, તો આસાની સે ઉસકી સારી હેકડી ઓર ગુ'ડછ બૂલા સકતા હે. બડે બડે નગરોં મેં પ્રતિદિન બડી-બડી બંકોં, કોઈયોં ઓર મહાજનોં કે દરવાનોં પર, જબ વે રૂપયે કી ચેલી લે કર એક સ્થાન સે દૂસરે સ્થાન કેા જાતે હેં, અકસર મોંકા તાકતે રહનેવાલે પશુ-પ્રવૃત્તિ-વાલે દુષ્ટ આતતાયી ટ્રેટ પડતે હેં. રૂપયે કી ચેલી તો વે માર હી લેતે હેં, સાથ હી બેચારે દરવાન કી ખૂરી ગત કર ડાલતે હેં. સમાચારપત્રોં કે પાઠક એસી દુર્ઘટનાઓં કા સમાચાર પ્રાયઃ પઢા કરતે હેં. ઉનકે લિયે યહ કોઈ નયી બાત નહીં હે. અતએવ સમસ્ત દરવાન બાઇયોં ઓર જમાદારોં સે હમારા નિવેદન હે કિ વે આત્મરક્ષા કે ધન નુસ્ખોં કા અવશ્ય અભ્યાસ કર લે. સાથ હી ધનવાનોં એવં વ્યવસાયી-મહાજનોં સે બી હમારા નિવેદન હે, કિ વે અપને ધન કી રક્ષા કેા ધ્યાન મેં રખતે હુએ અપને દરવાનોં ઓર જમાદારોં કેા જુજુત્સુ કી શિક્ષા દિલાને કા પ્રબંધ કર દે. જમાદારસંઘ કા બી ઇસ ઓર ધ્યાન દેના પરમાવશ્યક હે.

ઇંગ્લેંડ, અમેરિકા, ફ્રાન્સ, જાપાન આદિ સ્વતંત્ર દેશોં મેં જુજુત્સુ કી શિક્ષા અત્યંત આવશ્યક સમગ્રી જાતી હે ઓર પુલિસ, સૈનિક ઇત્યાદિ કેા બહુત સ્થાનોં પર ઇસકી શિક્ષા અનિવાર્ય રૂપ સે દી જાતી હે. યહાં કી પુલિસ કી ટ્રેનિંગ મેં જુજુત્સુ કી શિક્ષા બી અનિવાર્ય કર દી જાયે, તો ચોર-બદમાશોં કેા ગિરફતાર કરને મેં ઉનહેં કુછ બી કઠિનાઇ ન પડે. સરકાર સે હમારી સિફારિશ હે કિ વહ સાધારણ શ્રેણી કે ફોન્સટેબલોં સે લે કર સાર્જન્ટોં, ઇન્સપેક્ટરોં તથા ઉચ્ચ પદાધિકારિયોં તક મેં ઇસકા પ્રચાર અનિવાર્ય કર દે. કયા હમ આશા કરેં, કિ પ્રાંતીય કોન્સિલ કે મેમ્બર ઇસ બાત કી ઉપયોગિતા પર ધ્યાન દેંગે ઓર સરકાર કા ધ્યાન બી ઇસ આવશ્યક વિષય કી ઓર આકર્ષિત કરેંગે ?

પાશ્ચાત્ય દેશોં કે આદર્શ પર આધુનિક ભારતવર્ષ મેં સાર્વ-જનિક સેવાકાર્ય કે લિયે બાલચર યાની બાયસ્કાઉટ કી જો શિક્ષા સ્થાન સ્થાન પર દી જાતે લગી હે, ઉનકો બી અન્યાન્ય કસરતોં કે સાથ યદિ ઇસ વિષા કી શિક્ષા દી જાયેગી, તો ઉનસે સર્વ-સાધારણ કેા મોંકે પર ઓર બી અધિક સહાયતા પાને કી આશા રહેગી. અકસર મેલોં ઓર જુજુસોં કે અવસરપર ગુ'ડે ઇસ તરહ કી બેજા હરકત કિયા કરતે હેં, કિ જિનકે લિયે હમન આવશ્યક હોને પર બી ઉપાયહીન હોને કે કારણ સ્વેચ્છા-સેવક-ગણ મુહ તાકતે રહ જાતે હેં ઓર ગુ'ડે અપના મક્સદ હાસિલ કર ની દો

आसक्त हो जाते हैं। जैसे व्यवसर पर यदि कोई स्वयंसेवक जुलुत्सु जनता हुआ हो, तो वह औरन से पेंस्तर जैसे गुंडों के छक्के छुड़ा सकता है। इस लिये भारत की उन समस्त संस्थाओं से, जो बाल-बच्चों की शिक्षा देती हैं, हमारा अनुरोध है, कि वे रकाड़ों को जुलुत्सु की शिक्षा देने की व्यवस्था अवश्य करें।

आजकल प्रायः समस्त सरकारी, अर्ध-सरकारी या गैर-सरकारी मदरसों और स्कूलों में ग़िल यात्री कवायद की शिक्षा दी जाती है। कहीं कहीं इम्फ-मेल, मुहगर और जिम्नार्स्टिक आदि की भी शिक्षा दी जाती है। यदि उन्हें जुलुत्सु की भी शिक्षा दियित रूप से दी जाये, तो वे अपने लापी जीवन में अछुतेरे अवसरों पर अपने आपकी तथा औरों की रक्षा कर सकते हैं। जुलुत्सु में एक ज़री ज़ारी जुली यह है, कि जिस तरह एक बार तैरना सीख लेने पर फिर जीवनभर में नहीं बूलता, उसी प्रकार जुलुत्सु के हाँच-पेय भी एक बार साध लेने पर फिर कभी विस्मृत नहीं होता।

जुलुत्सु केवल पुरुषों के काम की विद्या नहीं है, बल्कि इससे नाजुक ज़हनवाली अजलाये भी विशेष रूप से आत्मरक्षा करने में समर्थ हो सकती हैं। आजकल निलप्रति नारीनिर्घातन के समाचार जड़तायत से सुनने में आते हैं। कितनी ही ज़ह-जेटियाँ और माताओं दुष्टों के हाथ पड़ अपना सर्वस्व जो डालती हैं। हमने उनको घटना पराधीन बना रखा है, कि गुंडे अकसर घरों में भी घुस कर उनके साथ यथेच्छ दुराचार करने में नहीं हिचकते। यदि हम अपनी माताओं और जड़नों को इसका शिक्षा ज़ली जाति दे दें, तो वे न केवल अपनी ज़ज्जत-आजड़ ही ज़या सकती हैं, बल्कि दुष्टों को ज़िना किसीकी सहायता के अज्जती तरह हँड ज़ी दे सकती हैं। इस लिये हरज्जेक ग़दस्थ से हमारा अनुरोध है, कि वे अपने-अपने घर की लड़कियों, ज़दिनों, ज़धुओं और माताओं को इसका ज़ान करा दें।*

(“हिंदूपय”भां लेजकः-व्यायामायार्य श्री. देवकीनंदन तिवारी)

* इस विषय में पूरी शिक्षा ज़ड़ण करने के अजिलाधीण लेजक महोदय की लिपी “जुलुत्सु” नामक पुस्तक ज़ंगा कर ज़ेजें, जो शीघ्र ही प्रजशित होनेवाली है—पता—पं० अजनीनंदन तिवारी, मिर्जपुर ज़िह्दिय, सेंट्रल ज़ेवेन्यू, कलकत्ता।

૧૧૬-૬ક મૂક બલિદાન !

પૈરિસ-નગર ઘેર લિયા ગયા હૈ. ખાના-ખીના મિલના દુશ્વાર હો રહ્યા હૈ. લોગ બૂખોં મર રહે હૈં. મકાનોં મેં રહનેવાલે કબૂતરોં ઓર પક્ષિયોં તક કી જન પર આકૃત હૈ. જહાં કહીં કોઇ છોટી-સી બીચિડિયા દિખાઇ દી, કિ લોગ ઉસે માર કર ખા જાતે હૈં.

મારિસેટ ઘડિયોં કા કારખાર કરતા થા. એક દિન સભેરે કે સમય અપને ઓવર-કોટ કી જેઓં મેં હાથ ડાલે હુએ, બૂખ સે વ્યાકુલ હો, વહ દૂકાન કી ઓર ચલા જ રહ્યા થા. જનવરી કા મહીના થા. મારે જાડે કે હાથ-પૈર ઠિંકુર રહે થે. ધના કોહરા બી પડ રહ્યા થા. રાસ્તેપર હો ગજ આગે કી ચીજ નહીં સૂઝતી થી. એકાએક મોશિયે મારિસેટ કિસી રાહી સે ટકરા ગયા. ધૂમ કર દેખા, તો વહ ઉસકા પુરાના પરિચિત મિત્ર સોવેજ નિકલા.

લગાઇ છિડને કે પહલે મારિસેટ હર રવિવાર કે ખૂબ તડકે ઉઠ કર શહર કે બાહર એક ઝીલ મેં મછલી કા શિકાર કરને જાયા કરતા થા. હર રવિવાર કે ઉસકે સાથ યહીં, ઇસી ઝીલ કે કિનારે કપડે કી ફેરી કરનેવાલે સોવેજ કી મુલાકાત હોતી થી. સોવેજ બી પ્રતિ રવિવાર કે છીપ ઓર ખંસી વગેરહ લે કર યહાં મછલિયોં કા શિકાર ખેલને આયા કરતા થા.

ઇસી ઝીલ પર દોનોં કી જન પહચાન હુઇ થી. જખ જન પહચાન નહીં થી, તખ દોનોં અપને-અપને કામ મેં લગ જાતે ઓર ખીચ-ખીચ મેં એકદૂસરે કો દેખા કરતે થે. ફિર ધીરે-ધીરે દોનોં મેં દો-દો જાતે બી હોને લગી. અંત મેં પરસ્પર ગાઠી મિત્રતા હો ગયી.

ઇસ સમય પૈરિસ નગર ઘિરા હુઆ હૈ. છીપ-ખંસી લે કર અખ નગર કે બાહર જના અસંખ્ય હૈ. ઇસીસે દોનોં દોસ્તોં કી મુલાકાત બી નિયમિત રૂપ સે નહીં હોતી. આજ જખ એકદૂસરે સે સહસા ટકરા ગયે ઓર ઇસ પ્રકાર કઇ દિનોં બાદ મુલાકાત હો ગયી, તખ દોનોંને બડે પ્રેમ સે હાથ મિલાયે.

સોવેજ ને એક લંખી સાંસ લર કર કહાઃ--“ભાઇ ! જૈસી મુસીબત મેં જન ઇંસી હૈ, કિ કુછ કહા નહીં જાતા !”

મારિસેટ જોલાઃ--“કુછ ન પૂછો યાર ! આજ રવિવાર હૈ, કેસા સુહાવના સવેરા હૈ ઓર સખસે બઢ કર આજ પહલી જનવરી હૈ ! બલા આજ હમ લોગ યહાં હોતે ? ઝીલ કે કિનારે બૈઠ, વહ મૌજ ઉડાતે, કિ જિસકા નામ !”

સોવેજઃ--“અહા ! કેસે કેસે દિન ખીત ગયે હૈં ! કિતના આનંદ મનાયા ગયા હૈ ! ઉનકી યાદબર રહ જાયેગી. વે દિન અખ

નહીં આને કે.”

ઇસ પ્રકાર બાતે કરતે હુએ દોનોં એક કાશીખાને મેં ગયે
ઔર જરા તખિયત ગરમા કર ફિર રાસ્તેપર ચલ નિકલે.

એકાએક સોવેજ બોલ ઉઠાઃ-“કયોં બાઇ ! અગર હમલોગ
ફિર જાયે, તો કયા હો ?”

“કહાં ?”

“કયોં, છીપ-ખંસી લે કર ?”

“હાં-હાં, યહ તો સમજ ગયા; પર જાઓગે કહાં ?”

“વહીં, ઉસી ઝીલપર. ઔર કહાં ?”

“વાહ યાર ! અચ્છે આદમી હો ! કયા તુમ્હેં પતા નહીં,
કિ તમામ નાકે ખંદી હો રહી હૈ ? લલા ઇન દિનોં કોઇ આદમી
બાહર જા સકતા હૈ ?”

“અજ, ઇસકી તુમ્હેં કયા ચિંતા હૈ ? દક્ષિણી સીમાપર કે
સેનાપતિ કુમોલી મેરે મિત્ર હૈ. ઉનસે મુઝાકાત હો જાને પર હમે
બાહર જાને કા પરવાના અનાયાસ હી મિલ જાયેગા.”

મારિસેટ કો પ્રસન્નતા કી સીમા ન રહી. દોનોં આદમી
ફોરન હી અપને-અપને ઘર સે સાજો સરંજામ સે લેસ હો કર
ચલ પડે, સેનાપતિ કુમોલી ને બાહર જાને કા ઇમ્મજત દે દી. ફિર
કયા થા ? દોનોં દોસ્ત મારે ખુશી કે ઉજલતે-ફૂલતે હુએ ઝીલપર
જા પહુંચે.

જખ વે લોગ વહાં ઐદ ગયે ઔર ઝીલ કે ઉસ પાર પહાડ
કી ઔર દેખા, તો જમન પડાવ દિખાઈ દિયા. આજતક વે જર્મની-
વાલોં કી બાતચીત હી સુન રહે થે. સુનતે થે, કિ જર્મનોં ને
ઉનકી માતૃભૂમિ કો ઘેર લિયા હૈ, દેશબર મેં લૂટખસોટ મચા
રખી હૈ ઔર વે બડે હી જખરદસ્ત લડાકે હૈં, કિસી તરફ ઉનકી
સેના નહીં રોકી જા સકતી.

મારિસેટ બોલાઃ-“કહીં વે હમકો દેખ લેં, તો ?”

સોવેજ ને કહાઃ-“તો કયા હર્જ હૈ ? હમ લોગોં કો આજ
જો મજલિયાં મિલેંગી, ઉનમેંસે થોડી ઉન્હેં બી દે દેંગે, ખાને
કે લિયે હી તો દુનિયા મેં લડાઇ હોતી હૈ ? જખ હમ ઉન્હેં
ખાને કો દે દેંગે, તખ ફિર વે હમસે કયોં લડાઇ કરેંગે ?”

દોનોં છીપ ફેંક-ફેંક કર શિકાર ખેલને લગે. શિકાર મેં
ઉન્હેં વહ આનંદ આને લગા, કિ વે સખ કુછ ભૂલ ગયે. ઉન્હેં
કિસીકી કોઇ ચિંતા ન રહી. ધીરે ધીરે દિન ચલને લગા.

ઇસી સમય એકાએક તોપ કી આવાજ સુનાઈ દી, મારિસેટ
ને દેખા, કિ સામનેવાલી પહાડી પર સે એક તોપ બચંકર ગોલે
ખરસાને લગી. સાથ-હી-સાથ ઉસકે જવાબ મેં પૈરિસ કે કિલે પર

સે બી તોપ દાગી જાને લગી.

સોવેજ ને કહા:-“લો, દેખો; ફિર ગોલે બરસાયે જાને લગે!”

મારિસેટ:-“ઓહ ઓહ ! કેસા અંધર હે ! આદમી હો કર આદમી કી જાન લે રહે હૈ !”

સોવેજ:-“બિલકુલ જાનવરોંકાસા વર્તાવ હૈ.”

ઇસી સમય ઉન્હેં પીછે કી તરફ કિસીકે પાવોં કી આહટ સુન પડી. મુઝ કર દેખા, તો ચાર આદમી બંદૂકેં તાને હુએ ખડે હૈં; પરંતુ યહ બચંકર દશ્ય દેખ કર બી દોનોં મેં કિસીકે બી હાથ સે છીપ નહીં ગિરે, વે ચુપ-ચાપ ઉન સૈનિકોં કી ઓર દેખને લગે. ખાત-કી-ખાત મેં સૈનિકોં ને ઉન્હેં રસ્તિયોં સે બાંધ ડાલા ઓર શિબિર કી ઓર લે ચલે. અખતક મારિસેટ ઓર સોવેજ ને જો મજલિયાં પકડી થીં, ઉન્હેં લે જાના બી વે નહીં જૂલે.

શિબિર કે બાહર હી એક જર્મન અફસર બેઠા હુઆ થા. સૈનિકોં ને ઉસકે પૈરોં કે પાસ મજલિયોં કી ઝોલી રખ દી ઓર અદખ કે સાથ ફૌજ સલામી દે કર કે આદેશ પાને કી રાહ દેખને લગે.

અફસર ને મારિસેટ ઓર સોવેજ કી ઓર દેખ કર કહા—
“જાન પડતા હૈ, તુમલોગ ફ્રાંસીસી જાસુસ હો. અગર તુમ હમેં આજ કા નિશાન+ ખતા દો, તો ડીક હૈં; નહીં તો અબી બંદૂક કી ગોલિયોં સે તુમહારી ખોપડી ઉઘા દી જાયેગી.”

દોનોં ચુપ ! કિસીને કોઇ ઉત્તર નહીં દિયા, ઓર ન વે ડરે યા ધબરાયે હી. ઉનકે ચેહરે સે ગંભીરતા, ધીરતા ઓર દઢતા ટપક રહી થી.

જર્મન-સેનાપતિ ફિર આપ હી આપ બોલા:-“કિસીકે બી યહ ખાત માલુમ નહીં હોને પાયેગી. મેરે સિવા ઓર કોઇ ન જાન સકેગા. ખસ, વહ સંકેત બર ખતા દો ઓર ચલે જાઓ. તુમહારે ઉપર કિસી પ્રકાર કા અત્યાચાર નહીં હોગા. અગર નહીં ખતાતે હો, તો ફોરન હી માર ડાલે જાઓગે.”

ફિર બી ચુપ. કોઈ જવાબ નહીં. દોનોં દોસ્ત પશ્ચર કી મૂર્તિ કી તરફ ચુપચાપ ખડે રહે. જર્મન-સેનાપતિ ફિર બોલા:-
“ સોચ લો ઓર જલ્દ જવાબ દો. પાંચ મિનટ કે અંદર યા તો તુમ હંસતે-ખેલતે ધર લૌટ જાઓગે યા ઉસ ઝીલ કે પાની મેં તુમહારી લાશોં તડપતી હુઇ દિખાઈ દેગી. ”

ઇતને પર બોં દોનોંમેંસે કિસીને કોઈ જવાબ નહીં દિયા.
—દોન ચુપ !

+ જાસુસ લોગોંકો એક ગુપ્ત સંકેત યા નિશાન ખતા દિયા જતા હૈ, ઓર ઉસીકે સહારે વે યુદ્ધ કે સમય સર્વત્ર આજાહી સે આ-જા સકતે હૈં.

સેનાપતિ જર્મન-ભાષા મેં અપને સૈનિકોં સે કુછ કહા. સાથ હી-સાથ વીસ જર્મન સૈનિકોં ને ઉન્હેં ઘેર લિયા. બંદૂકેં તન ગયીં. ફિર ન માલૂમ કયા સોચ કર સેનાપતિ ઉઠા ઓર મોશિયે સોવેજ કેા અલગ લે જા કર કહા:—“કયેં નાહક ઇસ પ્રકાર જાન દે રહે હો ? ખતા દો, ધીરે સે ખતા દો. તુમ્હારે દોસ્ત તક કેા નહીં માલૂમ હોગા.”

ફિર જી કેાઇ અસર નહીં હુઆ. ઇસી પ્રકાર સેનાપતિ ને મોશિયે મારિસેટ કેા અલગ લે જા કર પ્રાંન ક્રિયા; પરંતુ બેકાર ! ડિમનેવાલે જીવ હોં, તખ તો ઉનકી દાલ ગલે.

અંત મેં દોનોં દોસ્ત એક હી સ્થાનપર લાયે ગયે. સૈનિકોં ને નિશાના સાધા. મારિસેટ ને એક બાર મછલિયોં કી ઝાલીપર નિગાહ ડાલી; ફિર સોવેજ ને હાથ મિલાયા. દોનોં ને હાથ મિલા કર કહા,—“બસ, દોસ્ત ! વિદા !—વિદા !”

સેનાપતિ ને કહા—“ ફાયર !”

એક હી સાથ વીસ બંદૂકેં ચલીં. સોવેજ ઓર મારિસેટ કી લાશેં એક-પર-એક ગિર કર ઢેર હો ગયીં !

x

x

x

x

મારિસેટ ઓર સોવેજ ને નિર્વાઈ રહ કર પ્રાણ દે દિયે; પર નગર સે બાહર નિકલતે સમય સેનાપતિ ને ઉન્હેં જો શુભ સંકેત ખતાયા થા, જિસે દિખા કરહી વે પુનઃ નગર મેં પ્રવેશ કર સકતે થે, વહ જર્મન સેનાપતિ કેા ખતા કર ઉન્હેંને અપને દેશ કે સાથ વિશ્વાસઘાત નહીં ક્રિયા. સામાન્ય વ્યક્તિ હો કર સંસાર કે આગે ઇન દોનોં ને અપને સ્વદેશપ્રેમ ઓર અપની પ્રગાઠ દેશબક્તિ કે અપૂર્વ આદર્શ રખ દિયા. સોચને કી ખાત હૈ, કિ દોનોં મેં કેાઇ જી ન તો બારી-બરકમ નેતા થા ઓર ન હોહલા મચા, લોગોં કેા બડકા કર આપ પીછે હટ જાનેવાલા વાફીર ! ધન્ય હૈ ઉનકા સ્વદેશ-પ્રેમ, જો મૂક રહ કર જી ઇતના ખડા બલિદાન ઓર આત્મત્યાગ કર સકતે હૈં !

(“હિંદુપંચ”ના એક અંકમાં લેખક:—શ્રી.યોગેન્દ્રનાથ એમ. એ.)

૧૧૭—કોરિયાના બાલવીરોનું બલિદાન

(૧)

કોરિયા કી રાજધાની સ્થલ નગરી કી એક પાઠશાલા મેં એક દિન એક વિરાટ સભા કી ગયી થી. ઇસ સભા મેં વહાં કે સમસ્ત ધનાઢય વ્યાપારિયોં ને રાજભક્તિપૂર્ણ વ્યાખ્યાન દિયે થે. પાઠશાલા કે અધિકારીવર્ગ ને આગત જનતા કા ઉચિત સન્માન તથા ગૃહમાન્ય સજ્જનોં કો પુષ્પહાર અર્પિત કિયે. પ્રત્યેક વિદ્યાર્થી આતુરતા સે સભા સમાપ્ત હોને કી પ્રતીક્ષા કરને લગા.

પરંતુ યદ પ્રતીક્ષા કયેં ? મિઠાઇ કે હેતુ ! અંત મેં એક આરહવર્ષીય બાલક આગે આયા. ઉસને એક મુંદર તથા પ્રાંજલ ભાષા મેં ભાષણ દિયા, ભાષણ કરતે સમય ઉસ કિશોર બાલક કી છાતી હર્ષ સે ફૂલી જતી થી. ઉસકી આંખોં મેં ગંબીર નિશ્ચય કા ભાવ ઝલક રહા થા.

યદ નિશ્ચય થા—મૃત્યુ કો આલિંગન કરને કા—માતૃભૂમિ કી બલિવેદી પર બલિદાન હોને કા ! બાલક એસે શબ્દ કહ રહા થા, કિ જિન શબ્દોંપર હજારોં મસ્તક ઝૂક જાતે થે. ઉસને નિર્ભયતા સે કહા—“મુઝે બી દો શબ્દ બોલને દીજિયે; મેં આપ લોજોં સે એક વસ્તુ ચાહતા હું !” યેં કહ, ઉસને અપના હાથ છાતીપર રખા; ઇસકે સાથ હી સભા મેં ઐકે હુએ કિતને હી બાલકોં ને ઉસકા અનુકરણ કિયા. જનતા યહ દેખ કર વિસ્મિત હો ઉડી. ઉસે યહ શંકા ઉત્પન્ન હુઈ કિ, યે અપની જેમોં મેં પિસ્તૌલ અથવા બમ્બ આદિ લાયે હોંગે.

ભાષણ કરનેવાલે બાલક કા હાથ પુનઃ બાહર આયા. ઉસકે હાથ મેં એક નન્દી—સી પતાકા થી. વહ ગર્જના કરતા હુઆ બોલ ઉઠા “હમારી માતૃભૂમિ હમેં દે દો. અમર રહો માતા કોરિયા !”

ઉસકે સાથ હી બહુતેરે બાલકોં ને બી ઇન વાક્યોં કો ફુલ-રાયા તથા જનતા કો વહીં ઉસી પ્રકાર છોડ કર અસંખ્ય વીર બાલક કતાર બાંધ કર સૈનિક કી તરહ ચલ દિયે. કુછ હી દૂર પર ઔર બી બાલકબાલિકાએં ઉનસે આ કર મિલ ગયે. યહ સમુદાય એક સ્વર સે “કોરિયા માતા કી જય ! અમર રહો માતા કોરિયા !” કી જયધ્વનિ સે આકાશ ગુંગ રહા થા.

યહ તમાશા ન થા ! કોરિયા કા પ્રત્યેક બાલક યહ જનતા થા કિ માતૃભૂમિ કી પતાકા ઉઠાનેવાલે બાલક કા સર ધડ સે અલગ કર દિયા જાયેગા. પરંતુ માતૃભૂમિ કે લિયે યે મર-મિટને કો બી તત્પર થે.

(२)

ज्योंही यह जलूस आग्नर में पहुँचा, त्यों ही क्रूर सिपाही नंगी तलवारें ले कर धन वीर आलकों पर द्रुट पड़े। लज्जों आलक-आलिकाओं को गिरातार किया गया। पाहरियों के अस्पताल से १५ स्वयंसेविकाओं धायलों की सहायतार्थ दौड़ी; परंतु सिपाहियों ने उन्हें भी कैद कर लिया। धन वीर कुमारियों को नम्र कर उनपर कड़ों की वर्षा की गयी। कड़ों की मार से उनके शरीर से जून गिरने लगा। यह दृश्य देख क्रूर सिपाही हँसने लगे।

अपनी पहनों का लयंकर अपमान देख कारिया के वीर पुत्रों की आंखें लाल हो गधं। उनकी आंखों से अग्नि की लपटें निकलने लगीं। जनता ने विप्लव की रणभेरी जग दी। प्रज क्षरियाह ले कर अधिकारियों के पास गयी। शासकों ने उत्तर दिया:—“स्त्रियों को नम्र करना जपानी कानून में जयज है!”

जैसा निर्दय उत्तर सुन कारिया के वीर आजादी के हेतु रणगण में उतर पड़े। अनेकों माताओं ने अपने धकलौते पुत्रों को स्वतंत्रतादेवी की अलिवेदीपर होम कर दिया। अनेक युवतियां विधवा हुईं। कारिया के आलवीर मातृभूमि की स्वतंत्रता के हेतु भर मिटे।

(३)

कारिया के आलवीरों का जुँट एक स्थानपर जडा था। एक वीर आलक निर्भय वाणी में गर्जना कर रहा था, कि—“मातृभूमि की मुक्ति के हेतु जगत हो कर अलिवेदीपर अलि यद जग्यो और जपानी अधिकारियों को उनके अत्याचार भग्न की जग्गा हो।” धितने में अयानक पिस्तोल की आवाज आयी और वह आलक पृथ्वीपर गीर पडा। भरते भरते भी वह जोल उठा—“अमर रहे। माता कारिया!” पिस्तोल की आवाज से वीरआलक चौंक उठे। उन्होंने दृष्टि फेर कर देखा, कि लज्जों सैनिक उन्हें घेरे जडे हैं। सैनिकों के हथियारों की परवाल न करते हुये उन्होंने गर्जना की “अमर रहे। माता कारिया!” और एक क्षण में प्रत्येक आलक के हाथों की प्वज कड़कने लगी। जपानी सैनिकों से आलकों का यह लठ न देखा गया। उनके कमान्डर ने आज्ञा की, कि “आलकोंपर द्रुट पड़े।” अस क्षर कया था? सिपाही आलकों पर द्रुट पड़े। वीर आलक तलवारों से जड़ी ही निर्दयता के साथ कत्ल किये गये। वीर आलक भरते-भरते भी एक स्वर से कह रहे थे—“अमर रहे। माता कारिया!” देपते देपते असंख्य आलकों के शयों का ढेर लग गया। धन शयों को क्रूर सिपाही निर्दयता से कुचलते हुये चले गये।

(४)

आज कारिया की अदालत में दो आलकों के जुर्म का मामला चल रहा है. “आज्जर में कारिया की ध्वज उठा कर उसकी जय भोलना” ही उनका जयंकर अपराध था. केवल छतने के लिये न्यायाधीश ने उन्हें कारों से पिटाया. उन वीर आलकों ने कहा— “मातृ-भूमि की जय कदना और उसकी ध्वज उड़ाना कोई जुर्म नहीं है. जिस प्रकार प्रत्येक देश को अपनी राष्ट्र ध्वज उड़ाने का अधिकार है, उसी प्रकार हमें भी है. इसके लिये यह दंड तो क्या यदि हमें झांसी के तખ्तेपर भी बदा दिया जाये, तो उसे भी हम सदर्भ स्वीकार करेंगे. मातृभूमि के हेतु हम अपने प्राण देने का तैयार हैं.”

अंत में उन सुकुमार आलकोंपर कारों की वर्षा की गयी. रक्त की सरिता बह गयी; परंतु उन आलकों की आंखों से अश्रु तक न निकले. वे मुस्कराते हुये “कारिया माता की जय” भोल रहे थे. “अमर रहो माता कारिया” की जयंकर गर्जना के साथ उन्होंने मातृभूमि की जलिवेदीपर अपनी देह न्योछावर कर दी.

(“दिहंपय” भां लेखकः—श्री. कृष्णयंत्र ‘मुहगल’)

११८—बोल्शेविक वीरों का सामुहिक बलिदान

इसी बोल्शेविक क्रान्ति के कट्टर शत्रु, जिन्हें “व्हाइट गार्ड्स” या काउंटर रेवोल्युशनरी (प्रति-क्रान्तिकारी) कहते थे, किस तरह अत्याचारपूर्वक क्रैदियों का मारा करते थे, यह ज्ञान कर रोमांच्य हो आता है. उत्तर के प्रति-क्रान्तिकारियों के एक सैनिक संपादक-पत्र के संपादक से मि. जेन. शिक्किन की भेंट हुई. सन् १९१९ की ७ सितंबर को “उर टेग” नामक बोल्शेविक-विरोधी पत्र में इस प्रकार प्रकाशित हुआः—

संपादक ने कहाः—“ आप ज्ञानते ही हैं, कि बोल्शेविक लोग पुरानी सेनाओं के नाम जदल देते हैं. मास्को की ‘वाल’ बोल्शेविक सेना के कन्धेपर जे पट्टे जंधे थे, उनपर “के० जेल०” छपा था—यह कार्ललिजनेक नामक जर्मन बोल्शेविक का संक्षिप्त नाम था. हमने घन्डी रेजिमेंटों (सेनाओं) में से एक रेजिमेंट गिरकतार की, और “व्हाइट” न्यायालय में उसपर मुकदमा चलाया. इस तरह के मुकदमों की कार्यवाही हमारी अदालतों में जहुत ही मामूली ढंग से की जाती है. ‘वाल’ रेजिमेंट के प्रत्येक सिपाही की परीक्षा ली जाती है, और उस

સે પૂછા જતા હૈ, કિ ક્યા તુમ સામ્યવાદી (બોલ્શેવિક) હો ? યદિ વહ ‘ હા ’ કહતા હૈ, તો ઉસે તુરંત ફાંસી દે દેતે, યા ગોલી મારતે હૈ. બોલ્શેવિક કૈદિયાં કો યહ ખાત માલૂમ થી.

“ કૈદી બોલ્શેવિક રેજિમેન્ટ કો હમને એક કતાર મેં ખડા કિયા ઔર લેફ્ટિનેન્ટ કેન્ ને જા કર ઉનસે કહા, — “તુમમેંસે જો સમ્યે સામ્યવાદી બોલ્શેવિક હોં વે આગે બઢને કા સાહસ દિખાયે.” ઇસકે બાદ કુછ ક્ષણોં કે લિયે બડી હી લીપણ શાન્તિ હો ગયી... ઇસકે બાદ ‘લાલ’ રેજિમેન્ટ કે આગે સે અધિક યોદ્ધા આગે બઢે, ઔર ઉન્હોંને કહા, કિ ‘હમ સમ્યે બોલ્શેવિક હૈ.’ ઇસકે બાદ હમારી “બ્લાષ્ટ” અદાલત ને ઉન્હેં ગોલી મારને કી આજ્ઞા દી. પર મરને કે પૂર્વ ઉન્હેં અપની કબ્જેં લી બોદની ચાલિયે; ઇસ લિયે ઉન્હેં આજ્ઞા દી ગયી, કિ તુમ લોગ પહલે અપની કબ્જેં બોદ લો.

“ ચાંદની રાત થી. જડા ખૂબ કડાકે કા થા, ઔર શીતલ વાયુ સે નાના પ્રકાર કે ફૂલોં કી મસ્ત સુગંધ આ રહી થી. ગાંવ કે ગિર્જા-ઘર કી દરી મીનાર દિખાઇ દેતી થી, જિસકે ચારોં ઔર ગરીબ મનુષ્ય સિમટે હુયે સો રહે થે. કિસાન, ઉત્તર કી સ્ત્રિયાં ઔર અમ્યે તથા સિપાહી લોગ મૈદાન મેં એકત્ર થે, જૈસે કિસી તૂફાન કે બાદ લેડેં એકત્ર હોતી હૈં.

“પ્રાણુદંડ પાનેવાલે બોલ્શેવિક યોદ્ધાઓં સે કહા ગયા, કિ તુમ લોગ પહલે અપને સખ વસ્ત્ર ઉતાર ડાલો; કયોંકિ “બ્લાષ્ટ” સેના કે સિપાહિયોં કો વર્દિયાં ચાલિયે. એક ધ્યાન યહ ભી થા, કિ ગોલી લગને સે ઉતર કી વર્દિયાં મેં છદ હો જાયેંગે, ઔર ફિર ઉતરે ખૂન સે વર્દિયાં તર હો કર ખરાબ હો જાયેંગી; ઇસ લિયે બોલ્શેવિક યોદ્ધાઓં કો આજ્ઞા દી ગયી, કિ ‘તુમ લોગ તુરંત અપની વર્દિયાં ઉતાર દો ! ઇસકે બાદ બોલ્શેવિક યોદ્ધાઓં ને અપની વર્દિયાં ઔર કમીજોં ઉતારીં ઔર ઉતર કા બાંડલ બાંધ કર અલગ રખ દિયા.

“ નીલ ગગન કે નીચે ચાંદની રાત મેં વે બહુસંખ્યક બોલ્શેવિક યોદ્ધા નાંગ ધડંગ ખડે થે; કઠોર શીત સે ઉતરે શરીર ખર્ફ કી તરહ જમ ગયે. ઉતરે સ્વેત શરીર કી ખાલોં કાચ કી તરહ ચમક રહી થી. પ્રત્યેક કૈદી કો એક એક કુદાલી દી ગયી ઔર ઉનસે કહા ગયા કિ ‘તુમ લોગ અપની કબ્જેં બોદો !’ ઉન્હોંને ચૂપચાપ કબ્જેં બોદની આરંભ કી. આકાશ સે ઓસ કા ખૂદ ઉતરે નગ્ન શરીરોં પર મોતિયોં કી તરહ ચમક રહી થી ઔર દેખનેવાલે દર્શકોં કે નેત્રોં મેં આંસુ છલક આયે. બોલ્શેવિક કૈદી ખરાબર કબ્જેં બોદ રહે થે.

“अंत में कंधों के गठे तैयार हो गये. थके हुए कंधों ने सांस ली और उनमें से कितने ही तो वही आंस से भीगी भूमि पर बैठ गये. यही उनका अंतिम सुख था. उस समय कितने ही भोल्शेविक कंधों के पैरों में पट्टियां बांधी दिमाघ हां, गिनसें भावम हुआ, कि वे लड़ाई में धायल भी हो चुके हैं.

“लेइटेनैन्ट के० ने उनसे उनका अंतिम धृष्टा पूछी. हो कंधों ने अपनी अपनी उंगलियों से अंगूठियां उतार कर दे दीं. अन्य कंधों ने कुछ नहीं कहा, यद्यपि इस के गांवों में उनका स्त्रियां और अन्ये रहते थे.

“मैंने एक कंधी से पूछा,—“तुम भोल्शेविक कैसे हो गये?”

“उसने उत्तर दिया,—“पतित जीवन के कष्टों से संसार सुख और शान्ति चाहता है !”

“गोली मारनेवाले ‘व्हाइट’ सिपाहियों का हल अन्दर के लिये आया हो गया. नग्न भोल्शेविक कंधी एक कतार आंध कर आते हो गये. उस अंदरूनी में उनका कतार एक संकेत दीवार की तरफ भावम होती थी....

“मंसके आद कायरिंग (गोली चलाने) की आवाज हुई. एक यमक नीकली और फिर गोलियां चलीं. भोल्शेविक अण भी आते थे. फिर गोलियां चलीं. इस आर प्रत्येक भोल्शेविक के हृदय में गोली लगी और उनका गाढ़ा रक्त पृथ्वी को लाल करने लगा. अकुतरे भोल्शेविक तो भर गये; पर कुछ धायल हो कर कराहने लगे. फिर गोलियां चलीं—और फिर गोलियां चलीं ! पर अण भी कितने ही धायल पडे हुए कंधों से कराह रहे थे, वे चिन्ता कर कहने लगे,—“अरे लार्ड ! हीक निशान लगाओ !”

एक धायल भोल्शेविक ने अपना हृदय दिमा कर कहा,—
“यहां मारो !”

“फिर गोलियां चलीं, तो भी जो अण गये, वे चुनचुन कर मार डाले गये. भोल्शेविकों की आधी से ज्यादा रेजिमेंट रक्तधावित हो कर मृतक पड़ी थी. उनका लार्ड कंधों में डाल दी गयी. फिर शान्ति थी; पर कैसी अमानक शान्ति थी !”

संसार के धतिहास में ऐसा अपूर्व अलिखित शायद ही मिले, जण कि किसी उत्तम सिद्धांत और प्रिय के लिये एक नहीं, बल्कि अहुसंख्यक मनुष्य एकसाथ मरने के लिये तैयार हो जये. ऐसा संयम और ऐसी दृढ़ता वास्तव में सच्ये भोल्शेविक कान्तिकारी ही दिमा सकते थे. “व्हाइट गार्ड्स” ने समझा था, कि इस तरह बीषण नरसंहार कर के वे भोल्शेविकों को अयणीत कर देंगे और वे मैदान छोड़ कर भाग निकलेंगे और

“વ્હાઈટ ગાર્ડસ” કા પ્રભુત્વ હો જાયેગા; પર વહ ઉનકી દુરાશા-માત્ર થી. શહીદોં કે ખૂન સે જળ્ય ભૂમિ તૃપ્ત હો જતી હૈ, તખ ઉસ સ્વચ્છ-પવિત્ર ભૂમિપર લમ્પટ, ચોર, નીચ ઔર કમીને મનુષ્ય કબી નહીં ઠહર સકતે. ઇસી લિયે “ વ્હાઈટ ગાર્ડસ” કે નાશ કે બાદ આજ સંસાર સમગ્ર રૂસ મેં બોલ્શેવિકોં કા શાન્તિપ્રદ ‘સોવિયેટ’ શાસન દેખ રહા હૈ.

(“હિંદૂપચ”માં લેખક:-શ્રી. પરમાનંદ અવસ્થી.)

૧૧૯-આધુનિક શિક્ષાપ્રણાલી

સંસાર કી સબી ઉન્નતિશીલ જાતિયોં અપને હી આદર્શોં કે અનુસાર અપની સભ્યતા ઔર ઉસકે બિન્ન બિન્ન અંગોં કા નિર્માણ કરતી હૈ. રાષ્ટ્રીય સભ્યતા કા જો આદર્શ હોતા હૈ, રાષ્ટ્રીય સાહિત્ય ઉસીકા ગુણગાન કરતા હૈ. રાષ્ટ્રીય કલા કે દ્વારા ઉસીકા ચિત્રણ કિયા જતા હૈ ઔર રાષ્ટ્રીય શિક્ષા ઉસી-કા અમર ઔર સ્થાયી બનાવે કા પ્રયત્ન કરતી હૈ. શિલ્પ ઔર વ્યાપાર, સેના ઔર રાજનીતિ, પ્રભુત્વ ઔર ઐશ્વર્ય-રાષ્ટ્રીય સભ્યતા કે પોષણ ઔર રક્ષણ કે સાધનમાત્ર હૈ. ઈન સાધનોં કે અભાવ મેં રાષ્ટ્રીય સભ્યતા અપના અસ્તિત્વ બનાવે રખ સકતી હૈ; પર સભ્યતા કે અભાવ મેં યે સાધન એક દિન કે લિયે બી સુરક્ષિત નહીં રહ સકતે. સભ્યતા હી જાતિયોં કા જીવન હૈ. જળ્ય તક સભ્યતા જીવિત રહતી હૈ, તખ તક જાતિયોં જીવિત રહતી હૈ ઔર જળ્ય સભ્યતા કા પતન, પરાજય યા વિનાશ હો જતા હૈ, તખ જાતિય જીવન કા બી પતન, પરાજય યા અંત અનિવાર્ય હૈ. જિસ જાતિ કી સભ્યતા અશુદ્ધ હૈ-જિસ જાતિ કે ધર્મ, સાહિત્ય, કલા, શિક્ષા ઔર સામાજિક સંગઠન પર વિદેશી સભ્યતા કા વિપ્લવ પ્રભાવ નહીં પડા હૈ, વહ જાતિ અપની બોધ હુધ સૈનિક શક્તિ કે પુનઃ પ્રાપ્ત કર સકતી હૈ; વહ જાતિ અપની પરાજિત રાષ્ટ્રીયતા કે પુનઃ પરતંત્રતા કે બંધન સે મુક્ત કર સકતી હૈ; વહ જાતિ અપને બોધે હુએ શિલ્પ ઔર વ્યાપાર કે પુનઃ પ્રાપ્ત કર સકતી હૈ; કિન્તુ જો જાતિ વિવશ યા મોહાન્ધ હો કર, વિદેશી સભ્યતા કા અનુકરણ કરને લગતી હૈ; જો જાતિ અપને ધર્મ, સાહિત્ય, શિક્ષા, સામાજિક સંગઠન આદિ કે તુચ્છ સમજ કર વિદેશિયોં કે ધર્મ, સાહિત્ય, શિક્ષા, સામાજિક સંગઠન આદિ કે અપનાવે લગતી હૈ; જો જાતિ અપને પૂર્વજોં કી ચરિત-ગાથા કે હેય ઔર નિંદનીય સમજ કર વિદેશિયોં કે ચરિત

को अपना आदर्श मानने लगती है—वह जति न तो अपनी राष्ट्रीय स्वतंत्रता की रक्षा कर सकती है और न उस जति का अस्तित्व ही संसार में अधिक दिनों तक कायम रह सकता है।

धर्मीय लिये कोष जति जण दूसरी जति को पराजित कर के उसकी राष्ट्रीय स्वतंत्रता का अपहरण करती है तो वह अपनी विजय को दृढ़ और स्थायी बनाने के लिये पराजित जति की सभ्यता, धर्म, साहित्य और मनोवृत्ति पर भी अपना प्रभुत्व स्थापित करने की चेष्टा करती है। नैतिक विजय के अभाव में राष्ट्रीय विजय का स्थायी होना असंभव है। कोष भी पराजित जति, जण तक उसके हृदय में आत्मसम्मान का लेशमात्र भी शेष है, तब तक अपने नैसर्गिक अधिकारों को किसी भी प्रकार तिलांजलि नहीं दे सकती। जिस जति का अंतःकरण दोष, विलासिता और तमोगुण से पूर्णतया आच्छन्न नहीं हो गया है; जिस जति के हृदय में अपनी सभ्यता और धर्म के प्रति श्रद्धा का लेशमात्र भी अवशिष्ट है; जिस जति के व्यक्तियों में समाज के प्रति अपने कर्तव्य का बोझ भी ज्ञान है; वह जति विदेशी शासन के सामने क्षुब्ध के लिये भी अपना भरतक नहीं झुका सकती। जिस समय जति की नैतिक शक्तियों दुर्बल पड़ जाती हैं, उसी समय उस पर विदेशी शासन का प्रभुत्व स्थापित होता है और दासता के विपक्षे प्रभाव के कारण उसकी रही-सही नैतिक शक्तियों का भी क्रमशः ह्रास होने लगता है। विदेशी शासन से जड़ कर जतीय चरित्र को जष्ट करनेवाली और कोष भी दूसरी वस्तु धस संसार में नहीं है। गुलामी जतीय चरित्र के पतन का कार्य और कारण—दोनों ही हैं। नैतिक पतन के कारण जतियों गुलाम बनती हैं और गुलामी के कारण उनका नैतिक पतन होता है। जिस प्रकार शरीर के कमजोर होने पर उसमें रोग के कीटाणु घूस जते हैं और उसके भीतर स्थायी रूप से अपना घर बनाने के लिये शरीर की जवनीशक्तियों को क्रमशः दुर्बल बनाते ही चले जते हैं, उसी प्रकार जति के चरित्र का पतन होते ही उस पर विदेशी शक्तियों का प्रभुत्व स्थापित हो जाता है और वे शक्तियां अपने प्रभुत्व को स्थायी बनाने के लिये विजित जति के चरित्र को दिनोंदिन दुर्बल, जष्ट और पतित बनाने लगती हैं।

नैतिक विजय राष्ट्रीय विजय का जेक अवश्यंभावी परिणाम है; क्योंकि विजित जति के जल और पौरुष, स्वाभिमान तथा आत्मगौरव को पूर्णतया पद्धलित तथा सभूल नष्ट किये विना संसार की जड़ी से जड़ी शक्ति भी उसे पराधीनता

के अपमानजनक अधन में अध कर नहीं रख सकती. यदि विजित जाति अपने जवन की पराधीन शताब्दियों में भी अपने हृदय में आत्मालिप्त और आत्मगौरव की उज्ज्वल दीप-शिखा को प्रज्वलित रख सके, तो लविष्य में किसी न किसी दिन उसका स्वतंत्र होना उतना ही निश्चित है, जितना जन्म के बाद मृत्यु और सृष्टि के बाद प्रलय का होना. जिस जाति का हृदय विदेशी शासकों की श्रेष्ठता को स्वीकार नहीं करता, जिस जाति की मनोवृत्ति अपने को विदेशी सभ्यता की गुलामी से मुक्त रखती है, वह जाति जन्म तक स्वतंत्र नहीं हो जाती, तब तक न तो स्वयं क्षुब्ध के लिये भी विश्राम लेती है और न अपने विदेशी शासकों को ही जैन से पैठने देती है. वह बारबार विद्रोह करती है; बार-बार पराजित हो कर कुचले जने पर भी वह विदेशी शासन के विरुद्ध जगावत का जडा भडा करती है और अपनी जन पर जेल कर भी अपनी स्वतंत्रता के शत्रुओं की जन लेने पर उतार हो जाती है. इसी विपत्ति से जयने के लिये कुशल विज्ञेता, राजनीतिक विजय प्राप्त करने के बाद, नैतिक विजय का आश्रय लेते हैं. वे विजित जाति की सैनिक शक्ति को पंगु बना कर ही संतुष्ट नहीं होते, वरन् उसमें अपनी सभ्यता और धर्म, साहित्य और कला, शिष्टाचार और रहन-सहन की प्रणाली का भी प्रचार करते हैं. विजयी जाति विजित जाति के मन में सदा ही आत्म-अपमानना और आत्मज्ज्ञान के भावों को दृढ़ करने की चेष्टा करती है, जिससे लविष्य में विजित जाति के विद्रोह करने की कोश आशंका न रह जाय. विजयी जाति विजित जाति को जताती है कि "तुम कमजोर और असभ्य हो; तुम्हारे पूर्वज जंगली और भूष थे; तुम्हारी वर्तमान दशा घतनी हीन और हयनीय है कि हमारी अनुपस्थिति में एक क्षण के लिये भी तुम्हारा जना मुस्किल है. इस असहाय अवस्था में यदि हम तुम्हें छोड़ दें, तो तुम्हारी लिल-लिल धर्मानुयायी श्रेष्ठियां या तो आपसमें ही लड मरेगी या तुम्हारे पड़ोसी राष्ट्र तुम पर आक्रमण कर के सदा के लिये तुम्हें अपना गुलाम बना देंगे. इस विपन्नजनक अवस्था में तुम्हारी रक्षा करना हमारा धर्म है, क्योंकि कि हम धर्म की ओर से तुम्हारी रक्षा के लिये जेजे लुजे देवदूत हैं ! हमारी आजाओं को मानने में ही तुम्हारा कल्याण है. हमारी सभ्यता श्रेष्ठ है; हमारा धर्म महान है; हमारा शासन तुम्हारे समराज्य से भी अधिक सुभकर और शान्तिमय है. असा उत्तम शासन तुम्हें न तो भूतकाल में

कभी प्राप्त हुआ था और न लविष्य में ही कभी नसीब होगा। हमारी छत्रछाया में तुम सुख से रहो और हमसे सभ्यता और धर्म सीख कर अपने जीवन को धन्य करो।” इस प्रकार का बुझावा दे कर विजयी नति विजित नति को सदा अपने कण्ठ में रखने की चेष्टा करती है।

ग्रीस का प्रसिद्ध विजेता सिकंदर, जिसने अपनी महत्वाकांक्षा की अग्नि में कितने ही उन्नतिशील और लललहाते हुए राज्यों के सुख और समृद्धि को जला कर आक कर दिया, जिसने कितने ही हरे-भरे देशों को उगुल कर सुनसान कर दिया और जिसने कितने ही निर्दोष और सुष्म परिवारों को दीन और अनाथ बना कर छोड दिया, जल्य वह किसी देश को छतता था, तो सलसे पहले उस देश में ग्रीक सभ्यता के प्रचार का प्रलंध करता था। ग्रीक विद्यालय, ग्रीक नाट्यशाला, ग्रीक स्नानागार और ग्रीक संस्थाओं लुलवाता था तथा ग्रीक भाषा और ग्रीक साहित्य का पहन-पाहन गरी करता था। सिकंदर की सेना के पीछे पीछे ग्रीक विद्वानों, कवियों, लेखकों, कलाकारों और कारीगरों का एक दूसरी सेना चलती थी, जे किसी देश के पराजित होते ही उसमें महामारी के कीटाणुओं की तरल फैल जाती थी और उस देश के निवासियों का ग्रीक सभ्यता का गुलाम बनाने की किया आरंल कर देती थी। रोमन सेनापति जल्य किसी देश को छतते थे तो वे ली अपनी विजय का स्थायी बनाने के लिये उस देश में रोमन सभ्यता का प्रचार करते थे; वहां की प्रल को रोम के धर्म में दीक्षित करते थे और उनकी रहन-सहन को रोमन नागरिकों की रहन-सहन के सांघे में ढालने का प्रलंध करते थे। रोमन लोगों ने ख्रिटेन पर ली लहुत दिनों तक शासन किया था और ख्रिटेन की जंगली प्रल में अपनी सभ्यता का धसि लुली से प्रचार किया था कि ख्रिटेननिवासी सल प्रकार उनके गुलाम बन गये थे। रोमन शिक्षा के क्लस्वरूप ख्रिटेन लोगों के यरित्र में परावलंन का लाव छतनी गहराछ तक धर कर गया था कि रोमन साम्राज्य की शक्ति के कमजोर होने पर रोमन शासक जल्य ख्रिटेन छोड कर सदा के लिये रोम लौटने लगे, तो ख्रिटेननिवासियों का हृदय लय और त्रास से कांप उठा था ! उनकी समज में नही आता था कि रोमन शासकों के लले लाने के लाद हमारी रक्षा कौन करेगा ! वे रोम की ओर प्रस्थान करनेवाले शासकों के पीछे राते और यिक्षाते लुगे लौडते थे और उनसे लडी ही दीन भाषा में गिडगिडा कर कहते थे कि आप हमारे देश में

હર જાણે ! આપકે ન રહનેસે હમારા જીના અસંભવ હો. જાણ્યા !! એક રાષ્ટ્ર કા ઇસસે બદલ કર પતન ઓર ક્યા હો. સકતા હૈ ! વાસ્તવ મેં નૈતિક પરાજય ઇતની બચંકર હોતી હૈ કિ એક બાર જો રાષ્ટ્ર ઇસકે અંગુલ મેં ફંસ જતા હૈ, ઉસકે લિયે પુનર્જન્મ કી યંત્રણા કો ભોગ કર નિકલને કે અતિરિક્ત જીવન ધારણ કરને કા ઓર કોઇ માર્ગ હી શેષ નહીં રહ જતા !

બ્રિટિશ ઇસ્ટ ઇન્ડિયા કંપની ને જળ ભારતવર્ષ કી સ્વતંત્રતા અપહરણ ક્રિયા, તો ઉસે ભી અપની રાષ્ટ્રીય વિજય કો સ્થાયી બનાવે કે લિયે ભારતવર્ષ પર નૈતિક વિજય પ્રાપ્ત કરને કી આવશ્યકતા પ્રતીત હુઇ. કંપની કે ધૂર્ત કર્મચારિયોં ને દેખા કિ ભારતવર્ષ કે સામાજિક જીવન કો જળ તક હમ પૂર્ણતયા કુચલ ન ડાલેગે, તજ તક ભારતરૂપી સોને કી ચિડિયા કો સદા કે લિયે હમ અપને અંગુલ મેં ફંસા કર નહીં રખ સકતે ! અંગરેજ જાતિ કો રોમન સામ્રાજ્ય કી અધીનતા મેં નૈતિક યુદ્ધામી કા કડુવા અનુભવ હુઆ થા. ઇસ અવસર પર કંપની કે અધિકારિયોં ને અપને ઉસ જાતીય અનુભવ સે લાલ ઉડાયા ઓર ભારતવર્ષ કો નૈતિક યુદ્ધામી કી જંજીર સે કસ દેને કે લિયે જિતને ભી સાધનોં કી કલ્પના કી જ સકતી થી ઉન સભી સાધનોં કા ઉન્હોંને ઉપયોગ ક્રિયા. કંપની ને ભારતીય બચ્ચોં કો શિક્ષા દેને કે લિયે અંગરેજ ઢંગ કે સ્કૂલ ઓર કોલેજ ખોલે, જિનમેં ભારતીય ભાષા ઓર ભારતીય સાહિત્ય કે બદલે અંગરેજ ભાષા ઓર અંગરેજ સાહિત્ય કી પઢાઇ હોને લગી. ઇન નવીન શિક્ષણસંસ્થાઓં મેં બ્રાહ્મણ આચાર્ય કા સ્થાન અંગરેજ પ્રિન્સિપલ ને ગ્રહણ ક્રિયા. ક્યોંકિ અંગરેજ જાતિ સભી સમ્માનિત પદોં પર અપના અધિકાર રખના ચાહતી થી, જિસસે ભારતવાસિયોં કો પદ પદ પર અપની હીનતા ઓર અંગરેજ જાતિ કી શ્રેષ્ઠતા કા અનુભવ હો. શાસન કે સભી ઉત્તરદાયિત્વપૂર્ણ પદોં પર અંગરેજ અફસરોં કી નિયુક્તિ કી ગઈ ઓર ભારત-સંતાનોં કો ઉનકે સામને સિર ઝુકાને તથા છોટી છોટી નોકરિયોં કે લિયે ઉનસે પ્રાર્થના કરને કે લિયે બાધ્ય ક્રિયા ગયા. વ્યવસ્થાપિકા સભા કી સ્થાપના કરકે એક ઐસે સ્થાન કી સૃષ્ટિ કી ગઈ, જહાં હિન્દુ જાતિ કે બડે બડે નેતા અંગરેજોં સે મિલ સકેં ઓર ઉન્હેં પ્રત્યક્ષ રૂપ સે અંગરેજોં કી શ્રેષ્ઠતા ઓર અપની હીનતા કા અનુભવ હો. કુછ લોગોં કો અંગરેજ શિક્ષા, સરકારી નોકરિયાં ઓર સમ્માનાસ્પદ ઉપાધિયોં કા પ્રલોભન દે કર એક ઐસી શ્રેણી તૈયાર કી ગઈ, જો ભારત મેં અંગરેજ શાસન કે વર્તમાન રહને મેં અપના હિત સમજે તથા અન્ય લોગોં કો ઇસ શાસન કે ફાયદે સમજાયા કરે. અંગરેજ સરકાર કેવલ

धिस प्रकार की राजनीतिक चालें चल कर ही संतुष्ट न हुई, उसने भारत-वासियों के सामाजिक जीवन के प्रत्येक अंग पर अपना प्रभाव डालने की चेष्टा की; किन्तु यहां धन विषयों की विस्तृत आलोचना कर धिस लेख के कलेवर को बढ़ाना अभीष्ट नहीं है. सुविधानुसार धिस विषय पर फिर कभी प्रकाश डाला जायगा. यहां हम केवल आधुनिक शिक्षाप्रणाली के संबंध में ही अपने विचार प्रगट करना चाहते हैं.

आजकल भारतवर्ष में न्ने शिक्षाप्रणाली प्रचलित है, वह भारत की प्राचीन सभ्यता की उपज नहीं है; उसका जन्म आज से केवल डेढ़सौ वर्ष पहले यूरोपीय देशों में हुआ था. धसके पहले यूरोप में कांछ भी उद्वेग-योज्य शिक्षाप्रणाली प्रचलित न थी. १८वीं शताब्दी के अंत तक यूरोप के प्रायः सभी देशों की प्रज्ज अशिक्षा और अज्ञान के गहरे अंधकार में डूबी हुई थी. ऐ-साधककोपीडिया ब्रिटैनिका के प्रमाणानुसार संपूर्ण १८वीं शताब्दी भर यूरोप के किसी भी देश में प्रज्ज का शिक्षा देने का कांछ समुचित प्रबंध न था. १८ वीं शताब्दी के अंत में यूरोपीयन सभाज पर क्रान्त के प्रसिद्ध दार्शनिक इसो के विचारों का प्रभाव पडा और उसी समय आधुनिक शिक्षाप्रणाली का जन्म हुआ.

भारतवर्ष की प्राचीन शिक्षाप्रणाली और इसो द्वारा निर्मित आधुनिक शिक्षाप्रणाली के मौलिक सिद्धान्तों में धतना अधिक भेद है कि दोनों शिक्षाप्रणालियों की किसी भी प्रकार तुलना नहीं की जा सकती. भारत की प्राचीन शिक्षाप्रणाली—जहां मनुष्य के इंद्रियों का स्वामि बनाने की चेष्टा करती थी, वहां आधुनिक शिक्षाप्रणाली का अंतिम ध्येय मनुष्य के इंद्रियों का गुलाम बनाना है ! भारतीय शिक्षाप्रणाली विद्यार्थियों के जीवन के धर्ममय बनाने का प्रयत्न करती थी, तो आधुनिक शिक्षाप्रणाली में धर्म और सदाचार का नाम लेना भी पाप समझा जाता है. भारतीय शिक्षाप्रणाली विद्यार्थियों के संयम और त्याग का पाठ पढ़ाती थी, तो आधुनिक शिक्षाप्रणाली नवयुवकों के हृदय में भोग और विलास की वासना जगृत करती है. भारतीय शिक्षाप्रणाली विद्यार्थियों के सुशील और संयत बना कर उन्हे आदर्श सामाजिक व्यवस्था—वर्णाश्रम धर्म—के पालन में प्रवृत्त करती थी, तो आधुनिक शिक्षाप्रणाली नवयुवकों के उच्छ्रंखल और मोहान्ध बना कर सभाज में अशान्ति और अव्यवस्था के बीज बो रही है ! दोनों शिक्षाप्रणालियों में धतना अंतर है, जितना सत्य और असत्य में, पुण्य और

पाप में, तम और प्रकाश में, स्वर्ग और नरक में। दोनों के यहि परस्पर-विरुद्ध-दिशागामिनी कदा न्य तो कौं अत्युक्ति नहीं होगी, एक मानवचरित्र के उन्नतव्यवस्था के प्रकाशित कर के उसे अनंत आलोक, अनंत ज्ञान और अनंत शक्ति के राज्य में पहुँचा देना चाहती है, तो दूसरी मानववृद्धि की कल्पित प्रवृत्तियों के जगत कर के जीवन के अनंत अधिकार और अनंत निराशा के अथाह सागर में डूबा देने पर तुली हुई है!

दोनों शिक्षाप्रणालियों के इस विकट अंतर का वास्तविक कारण जनने के लिये हमें भारतीय तथा यूरोपीय सभ्यताओं के मूल सिद्धांतों की तुलना करनी पड़ेगी। भारतीय सभ्यता निवृत्ति-प्रधान है, यूरोपीय सभ्यता प्रवृत्तिप्रधान। भारतीय सभ्यता का आदर्श त्याग है, यूरोपीय सभ्यता का आदर्श भोग। भारतीय सभ्यता शान्ति और संतोष के मद्दत देती है, तो यूरोपीय सभ्यता क्रियाशीलता और असंतोष के। भारतीय स्वभाव त्याग और तपस्या की पूजा करता है, तो यूरोपीय स्वभाव भोग और विवास की उपासना। भारतवासी शरीर को नाशमान और आत्मा को अमर समझते हैं, वे शारीरिक सुखों के त्याग कर आत्मिक उत्कर्ष की साधना करते हैं। इसके विपरीत यूरोपीयन जतियां शरीर और शारीरिक सुख को ही अपना सर्वस्व समझती हैं। वे आत्मा और परमात्मा के सारे जगत् से दूर रह कर स्वच्छंद भाव से शारीरिक सुख का भोग करती हैं। भारतवासी अरूप और निराकार की उपासना करते हैं; यूरोप के जडे से जडे दार्शनिक भी अरूप और निराकार की जात सुन कर धमका जते हैं। उनकी आंखों में रूप और आकार ने घतना स्थायी घर कर लिया है कि वे अरूप और निराकार की कल्पना भी नहीं कर सकते। भारतवासी मृत्यु के 'देहत्याग' कहते हैं; यूरोपीयन लोग मृत्यु के 'आत्मा का त्याग' कहते हैं। भारतीय मनोवृत्ति देह के गौण और आत्मा के प्रधान समझती है; यूरोपीय मनोवृत्ति आत्मा के गौण और देह के प्रधान मानती है। इस तुलना से यह स्पष्ट हो जाता है कि दोनों सभ्यताओं सर्वथा विरुद्धवर्गी हैं। भारतीय सभ्यता का जे ध्येय है, यूरोपीय सभ्यता उसे त्याग्य समझती है और यूरोपीय सभ्यता जिस वस्तु के अपना ध्येय मानती है, उसे भारतीय सभ्यता निरर्थक और निकृष्ट समझ कर त्यागने का उपदेश देती है। ऐसी दशा में दोनों सभ्यताओं से उत्पन्न होनेवाली शिक्षाप्रणालियों में मदान्तर का होना स्वाभाविक ही है। दोनों शिक्षाप्रणालियां दो विज-विज आदर्शों के, जे एकदूसरे के सर्वथा विरुद्ध हैं, पूर्ण करने की चेष्टा करती

हैं। आधुनिक शिक्षाप्रणाली उस व्यक्ति के जीवन को पूर्ण बना सकती है, जो पाश्चात्य सभ्यता का अनुयायी है। किंतु भारतीय सभ्यता के अनुयायियों के जीवन को पूर्ण बनाने में वह कदापि समर्थ नहीं हो सकती। इसी प्रकार भारतीय शिक्षाप्रणाली भारतवासियों के लिये ही लाभदायक हो सकती है। यूरोपीयन नितियां, जिनका आदर्श भोग और विवास है, इस शिक्षाप्रणाली से कुछ लाभ नहीं उठा सकतीं। यूरोपीयन नितियां के सौभाग्यवश उनमें भारतीय शिक्षा का जगहस्ती प्रचार करनेवाली कुछ संस्था संसार में विद्यमान नहीं है। भारतवर्ष ने न तो भूतकाल में किसी देश को पशुजल से उत कर उसकी सभ्यता का नाश करने के लिये उसमें अपनी संस्कृति का प्रचार किया था और न लविष्य में ही वह इस प्रकार के वृष्टिनु कार्यों से अपने पवित्र नाम को कलंकित करना चाहता है। किंतु भारतवर्ष की आदर्श शिक्षाप्रणाली का जिन क्रूर और हृदयहीन उपायों से नाश किया गया है, उसकी अनुपम सभ्यता को जिस अन्याय और अत्याचार-पूर्वक पददलित किया गया है तथा उसकी स्वतंत्र और लागभय मनोवृत्ति को जिन अनुचित और निंदनीय उपायों से पराधीन और पतित बनाने की चेष्टा की गई है, इनकी रोमांचकारी कहानी पढ़ कर कोई भी सहृदय मनुष्य धृष्टपूर्वक उनका निषेध किये बिना नहीं रह सकता।

भारतीय शिक्षा का सर्वनाश

अंग्रेजों के आगमन से पूर्व सार्वजनिक शिक्षा तथा विद्या-प्रचार की दृष्टि से भारतवर्ष की गणना संसार के सर्वश्रेष्ठ देशों में हुआ करती थी। पहले एक स्थान पर कहा जा चुका है कि आज से केवल डेढ़सौ वर्ष पहले यूरोप के प्रायः सभी देशों की प्रण अशिक्षा और अज्ञान के घने अंधकार में डूबी हुई थी; किंतु उस समय भी भारतवर्ष में शिक्षा का घटना अधिक प्रचार था कि किसी भी देश में प्रतिशत जनसंख्या के हिसाब से पढ़े लिखे मनुष्यों की संख्या घटनी अधिक न थी, जितनी भारतवर्ष में। उस समय भारतवर्ष में सर्वसाधारण को शिक्षा देने के लिये प्रधानतः चार प्रकार की शिक्षण-संस्थाएँ थीं—(१) अनेक विद्वान् ब्राह्मण अपने घर पर विद्यार्थियों को शिक्षा दिया करते थे, (२) प्रायः सभी मुख्य-मुख्य नगरों में संस्कृत साहित्य की शिक्षा के लिये 'टोल' या विद्यापीठ स्थापित थीं, (३) उर्दू और फारसी के हजरो महरसें हिंदू और मुसलमान जनों को शिक्षा देते थे और (४) सभी गांवों में ग्रामीण जनों की शिक्षा के लिये कम से कम एक पाठशाला होती थी। भारत-

वर्ष की शिक्षा कितनी उन्नत और अच्छी-बढ़ी थी, इसका प्रमाण अंगरेज लेफ्टों की पुस्तकों और छस्ट छडिया कंपनी के कागजों तक में पाया जाता है। सन् १८६८ छस्वी में अंगाल का एक छन्स्पे-कटर ऑफ़ स्कूल्स पंगण के स्कूलों की दशा का निरीक्षण करने के लिये लेजा गया था। उसने सरकार के जे रिपोर्ट लेज, उसका एक अंश इस प्रकार है:—

“भारत की राष्ट्रीय शिक्षाप्रणाली का निर्माण उन शास्त्रीय विधानों के अनुसार हुआ था, जे जवन के साधारण दैनन्दिन कामों में भी गौरव का संचार कर देते हैं और इसी लिये भारत की शिक्षापद्धति के एक धार्मिक महत्त्व प्राप्त हो गया था। आम-पंचायतों, जिन्होंने न केवल गाँव की सहायता का कार्य, बल्कि मालगुजारी और न्यायविभागों के कार्यों का एक अंश भी जनता के हाथों में सौंप दिये थे, समाज की लिनन-लिनन श्रेणियों का शिक्षित बनाने में बहुत सहायता पहुँचाती थीं। इसी राष्ट्रीय शिक्षाप्रणाली का फल है कि आज भी देश में असंख्य पाठशालाओं, बटसाल और टोल विद्यमान हैं। इन संस्थाओं की वर्तमान दशा याहें कितनी ही गिरी दुर्घ क्यो न हो, किंतु हजारों वर्षों की उदासीनता, गृणा और प्रतिद्वंद्व परिस्थितियों के बीच में भी ज्वित रह कर ये संस्थायें इस जात का प्रत्यक्ष प्रमाणित कर देती हैं कि इनके जन्म के समय इनमें कितनी अधिक क्षमता रही होगी।”

भारतीय शिक्षा के विस्तार के संबंधमें छजिस्तान की पालामेन्ट के प्रसिद्ध सदस्य केर हाडी ने अपनी “छडिया” नाम की पुस्तक में लिखा है:—

“मैक्समूलर ने, सरकारी कागजों और एक मिशनरी की रिपोर्ट के, जे अंगाल पर अंग्रेजों का प्रभुत्व स्थापित होने के पहले वहाँ की शिक्षा के संबंध में लिखा गछ था, आधार पर लिखा है कि उस समय अंगाल में ८०,००० देशी पाठशालायें स्थापित थीं—अर्थात् प्रांत के प्रत्येक ४०० मनुष्यों पीछे एक पाठशाला थी। लडो अपने ‘ब्रिटिश भारत के छतिहास’ में लिखता है कि—“प्रत्येक हिंदु गाँव में, जिसका पुराना संगठन अभी तक बना हुआ है, मेरा विश्वास है कि आम तौर पर सख अख्ये लिखना पढ़ना और हिसाब करना जानते हैं; किंतु जहाँ हम लोगों ने आम-पंचायतों का नाश कर दिया है, जैसे अंगाल में, वहाँ आम-पंचायत के साथ-साथ पाठशाला भी लुप्त हो गछ है।”

भारतवर्ष की आभीण्य शिक्षापद्धति की प्रशंसा केवल मैक्स-

मूलर जैसे प्रकांड पंडितों और लड्डो जैसे प्रसिद्ध धतिहास लेखकों ने ही नहीं की है, छिस्ट छडिया कम्पनी के युस कागजों में भी इस शिक्षा पद्धति की बूरि बूरि प्रशंसा पाठ जाती है और कं'पनी के डायरेक्टर्स तो इसका उत्तमता से घतने अधिक प्रभावित हुये थे कि उन्होंने अपने देश में इसका अनुकरण तक करने की चेष्टा की थी। पाश्चात्य शिक्षाप्रणाली में आजकल जिस पद्धति को "म्युचुअल टयुशन" कहते हैं, उसे यूरोपीयन देशों ने वास्तव में भारतवर्ष से ही ग्रहण किया था।

भारतीय आभीष्टों की शिक्षा के सम्बंध में सन् १७२३ छिस्ती की कं'पनी की एक सरकारी रिपोर्ट में लिखा है:—

“ब्रिटिश-भारत के अनेक भागों के किसानों की दशा शिक्षा-प्रचार की दृष्टि से घतनी उंची है कि इस विषय में संसार के किसी भी देश के किसानों की तुलना उनके साथ नहीं की जा सकती।”

३ जून सन् १८१४ को कं'पनी के डायरेक्टरों ने अंगाल के गवर्नर-जनरल के नाम जे पत्र लेखन था, उससे पता लगता है कि डॉक्टर ऐन्ड्रू जेल् नामक एक शिक्षाप्रमी पादरी ने इस देश से छज्जंड वापस जाने पर वहां के अज्जों को भारतीय शिक्षाप्रणाली के अनुसार शिक्षा देना आरंभ किया था और कं'पनी के डायरेक्टरों ने उसके कार्य को बहुत पसंद भी किया था। उक्त पत्र का एक अंश इस प्रकार है:—

“भारतवर्ष में जे शिक्षाप्रणाली वहां के आचार्यों के अधीन बहुत प्राचीन समय से प्रचलित है, उसकी इस देश में बहुत अधिक प्रशंसा हुई है; वहां तक कि वह प्रणाली मद्रास के जूतपूर्व पादरी रेवरंड डॉक्टर जेल् की दायरे में इस देश में भी प्रचलित की गई है। हमारी राष्ट्रीय शाखाओं में इस समय उसी पद्धति से शिक्षा दी जाती है, क्योंकि हमें विश्वास हो गया है कि इससे भाषा का सिखना और सिखाना बहुत ही सफल हो जाता है।

“कहा जाता है कि हिंदुओं की इस अत्यंत प्राचीन और उपयोगी संस्था को राजनीतिक क्रांतियों से भी कुछ धक्का नहीं पहुंच सका है x x x.”

अंग्रेज जाति भारतवर्ष की जिस शिक्षा-प्रणाली के गुणों पर घतना अधिक मुख्य थी कि अपने देश में उसका अनुकरण तक किया था, उसी शिक्षाप्रणाली को कं'पनी जहां-जहां अपना प्रभुत्व स्थापित करती गई, वहां से समूल नष्ट करती गई। कं'पनी के व्यापार, लूट तथा अत्याचार से भारतवर्ष के जमाने में उद्योग धंधों को गहरा धक्का लगा। देश अडी शीघ्रता पूर्वक गरजने लगे और आर्थिक कठिनाइयों से विवश हो कर साधारण

स्थिति के अद्भुतसे आलोकों के पाहशाला त्याग देने की पड़ी। कंपनी के राज्य में भारतीय शिक्षा के ह्रास का दूसरा बड़ा कारण यह था कि कंपनी ने जन भूज कर भारत की आमपंचायतों का विनाश किया और पंचायतों के साथ ही साथ उनके द्वारा संस्थापित होनेवाली असंख्य पाहशालाओं का भी अंत हो गया। धतने पर भी जब कंपनी के कुटिल और क्रूर कर्मचारियों के संतोष न हुआ, तो उन्होंने भारतवर्ष के प्रायः सभी प्रांतों में प्राचीन हिंदू और मुसलमान नरेशों की ओर से शिक्षासंबंधी संस्थाओं के नए आर्थिक सहायता और नगरीय संबंधी दुर्घर्ष था, उन्हें धीनना आरंभ किया और भारतवासियों के बार बार प्रार्थना करने पर भी शिक्षाविभाग ने शिक्षणसंस्थाओं के हमनसंबंधी अपनी नीति में कांफ़ परिवर्तन नहीं किया।

कंपनी के अत्याचारों के कारण भारतीय शिक्षा का कितनी शीघ्रता पूर्वक ह्रास हुआ, इसका कुछ अनुमान भेलारी जिल्हे के कलेक्टर ए. डी. कैम्पबेल की सन् १८२३ धस्वी की एक रिपोर्ट से लगाया जा सकता है। कैम्पबेल लिखता है:—

“यस देश में जब से हिंदुस्तान के सूती कपड़ों के स्थान में विदायती कपड़ों का प्रचार किया गया है, तब से यहां के कारीगरों के श्रविकापार्जन के साधन अद्भुत ही कम हो गये हैं। * * * मध्यम श्रेणी और निम्न श्रेणी के अधिकांश आह-मियों में अब अपने अन्व्यों की शिक्षा का व्यव सदन करने की शक्ति नहीं रह गई। वे धतने दरिद्र हो गये हैं कि उन्हें श्रवण की आवश्यकतायें पूरी करने के लिये अपने अन्व्यों से, जैसे ही उनके कामल अंग थोड़ासा परिश्रम कर सकने के योग्य होते हैं, वैसे ही मेहनत-भण्डूरी करानी पड़ती है।

“+ + + यस जिले की लगभग दस लाख जनसंख्या में आणकल सात हजार अन्व्यों भी पाहशालाओं में नहीं जाते। यह शायनीय अवस्था उपर कही हुई जातों का अद्भुत ही जगद्वस्त प्रमाण है। अद्भुतसे गांवों में, जिनमें पहले पाहशालाये थीं, आणकल कांफ़ पाहशाला नहीं है; और अद्भुतसे दूसरे गांवों में, जहां पहले अद्भुत बड़ी बड़ी पाहशालाये थीं, वहां अब केवल धनी लोगों के थोड़े से बड़के शिक्षा प्राप्त करते हैं और दूसरे लोगों के अन्व्यों निर्धनता के कारण पाहशाला नहीं जा सकते।

“* * * विद्या x x x की उन्नति किसी भी समय या देश में शासकों के प्रोत्साहन के बिना नहीं हुई और भारत के इस भाग में देशी राज्यों और दरबारों की ओर से विद्या के नए सहायता और प्रोत्साहन दिया जाता था, वह अंगरेज राज्य में अद्भुत

दिनों से अंदर कर दिया गया है।

“मुझे शर्म और लज्जा के साथ इस बात को स्वीकार करना पड़ रहा है कि इस जिले में इस समय जो केवल पठन पाठशालाएँ अथवा गछ हैं, उनमेंसे किसी एक को भी सरकार की ओर से किसी भी प्रकार की कोई सहायता नहीं दी जाती।

“***पहले जमाने में राज्य की आय का एक बहुत बड़ा भाग विद्या की उन्नति और प्रचार में व्यय किया जाता था, जिससे राज्य के सम्मान की वृद्धि होती थी; किंतु हमारे शासन में वह भाग घट कर बहुत ही थोड़ा रह गया है और उसका भी उपयोग विद्या के प्रोत्साहन देने के बजाय अविद्या की वृद्धि करने में किया जाता है। पहले राज्य की ओर से विद्या को जो प्रयत्न सहायता मिलती थी, उसके अंदर होने के कारण अथवा विद्या को केवल थोड़े से उदार व्यक्तियों के अनिश्रित और अल्प धन पर निर्भर रहना पड़ता है। भारत के भविष्य में विद्या के इस प्रकार के पतन का दूसरा समय दिया सकना कठिन है।”

यह समस्त कहानी मद्रास प्रांत की है। अन्धप्रदेश, अंगाल, पंजाब आदि प्रांतों के संबंध में भी इसी प्रकार की दृष्टि और अत्याचारपूर्ण कहानियाँ, कम्पनी के कर्मचारियों की रिपोर्टों और पत्र व्यवहारों से उद्धृत की जा सकती हैं; किंतु इन सबका उल्लेख करने के लिये एक विस्तृत ग्रंथ की आवश्यकता होगी। अतः यहां पर हम नमूने के तौर पर एक ही उद्धरण देकर संतोष करते हैं। एस्ट ईंडिया कम्पनी ने भारतवर्ष की विस्तृत और आदर्श शिक्षा का नाश करने के बाद पूरे एक सौ वर्षों तक भारत में किसी भी प्रकार की शिक्षा का प्रबंध नहीं किया। कम्पनी के कर्मचारियों का लक्ष्य था कि यदि भारतवासी शिक्षित हो जायेंगे, तो उन पर हमारा राज्य अधिक दिनों तक नहीं रह सकेगा। इस लिये सन् १७५७ ई० से लेकर लगातार एक शताब्दी तक कम्पनी के कर्मचारियों ने भारत में किसी भी प्रकार की शिक्षा के प्रचार किये जाने का ध्यान विरोध किया। उनका कहना था कि शिक्षा-प्रचार से भारतवासियों का अपनी वर्तमान पद्धति अवस्था का ज्ञान हो जायगा; उनके भीतर ऐसे कुछे नाना प्रकार के मत-मतान्तर और कूट, जिनके सहारे हम उन पर राज्य कर रहे हैं, नष्ट हो जायेंगे और वे संगठित हो कर हमारा विरोध करने लगेंगे। मेजर जेनरल सर लिओनेल रिमथ ने सन् १८३१ ईस्वी की पार्लि-मेंटरी कमिटी के सामने गवाही देते हुए कहा था:—

“मेरी धारणा है कि जब आप अधिकांश प्रजा को शिक्षित बना लेंगे, तो इस कार्य का अंतिम परिणाम यह

હોગા કે આપ ઉનકી ભલાઈ કે જિતને બી કામ કીજિયેગા, ઉન સખકે દ્વારા ઉન્હેં અપની પૃથક્ક ઔર પદ્દલિત અવસ્થા કા જ્ઞાન હોગા ઔર જિસ સમય ઉન્હેં સાધન પ્રાપ્ત હો જાયંગે, ઉસી સમય વે હમ લોગોં કે અપને દેશ સે બાહર નિકાલ દેંગે.”

ઇસકે બાદ સર લિઓનેલ સે પૂછા ગયા કે ક્યા આપ કોઇ ઐસા ઉપાય બતા સકતે હૈં, જિસકા અવલંબન કરને સે ઉન્હેં અપની શક્તિ કા જ્ઞાન ન હો સકે? ઇસ પ્રશ્ન કા ઉત્તર દેતે હુએ સર લિઓનેલ ને કહા:—

“મેરા વિચાર હૈ કે જી: કરોડ મનુષ્યોં પર મુઢીબર વિદેશિયોં કા શાસન કરતે રહના એક ઐસી ઘટના હૈ, જિસકા દૂસરા ઉદાહરણ માનવજાતિ કે ઇતિહાસ મેં મિલના કઠિન હૈ. જિસ ક્ષણ ભારતવાસી શિક્ષિત હો જાયેંગે, ઉસી ક્ષણ ઉનકો પતા ચલ જાયગા કે દ્વારા ભારતવર્ષ સે ઉન સબી મત-મતાન્તરોં કે દ્વેષ ઔર ધાર્મિક વૈમનસ્યોં કો દૂર કિયા જ સકતા હૈ, જિનકે દ્વારા અબ તક હમને હિંદુ કે વિરુદ્ધ મુસલમાન ઔર ઇસી પ્રકાર એક જાતિ કે વિરુદ્ધ દૂસરી જાતિ કો ભડકા કર દેશ કો અપને કબજે મેં રકખા હૈ; શિક્ષા કા ફલ ચલ હોગા કે ઉનકી બુદ્ધિ બદેગી ઔર ઉન્હેં અપની વિશાલ શક્તિ કા પતા લગ જાયગા.”

ઇસ બાત કો કંપની કે બહુત સે કર્મચારિયોં ને સમય-સમય પર દુહરાયા થા. સન્ ૧૮૧૩ ઇ. મેં સર જોન મૈલકમ ને, જિસને ભારત મેં અંગ્રેજ સત્તા કા વિસ્તાર કરને મેં બહુત બડા ભાગ લિયા થા ઔર જો અપને સમય કે સખસે બડે અનુભવી નીતિજોં મેં ગિના જતા થા, એક પાર્લામેન્ટરી કમિટી કે સામને ગવાહી દેતે હુએ કહા થા:—

“x x x હમને જો ચલ વિશાલ સામ્રાજ્ય સ્થાપિત કિયા હૈ ઔર ઇસમેં એક અસાધારણ પ્રકાર કા શાસન જારી કિયા હૈ, ઇસકે સુરક્ષિત રહને કે લિયે હમેં કેવલ એક હી બાત કા સહારા હૈ. વલ ચલ કે જિન જિન બડી બડી જાતિયોં પર હમ રાજ્ય કર રહે હૈં; વે ઇસ સમય પૃથક્ક પૃથક્ક હૈં ઔર ફિર હર એક જાતિ અપને બીતર સે કિતની હી છોટી છોટી જાતિયાં ઔર ઉપજાતિયાં મેં બંટી હુઇ હૈ. જબ તો વે લોગ ઇસ પ્રકાર એકદૂસરે સે અલગ રહેંગે, તબ તક કિસી બી વિદ્રોહ સે હમારી સત્તા કે નષ્ટ હોને કા ભય નહીં હૈ. x x x

“x x x ઇન લોગોં મેં જૈસે-જૈસે એકતા બઢતી જાયગી ઔર વે લોગ ઝિટિશ-સરકાર કી અધીનતા મેં જો ગુલામી સહન કર રહે હૈં, ઉસે દૂર ફેંક દેને કી શક્તિ ઇનમેં જિતની હી અધિક બઢતી જાયગી, ઉતની હી માત્રા મેં હમારી શાસનસંબંધી કઠિ-

નાઇયાં બી બઢતી જાએંગી.

“ x x x મેરી રાય હૈ કિ કાઇ બી એસી શિક્ષા, જિસસે હમારી ભારતીય પ્રજા મેં ફૈલે હુએ ફૂટ ઓર કલલ કે અંત હોને કી સંભાવના હો અથવા જિસકે દ્વારા ઉનકે મન મેં અંગરેજોં કે પ્રતિ જો સન્માન કા ભાવ હૈ, ઉસમેં કબી હોને કી સંભાવના હો, બ્રિટિશ સરકાર કે રાજનીતિક પ્રભુત્વ કો બઢાને મેં સહાયક નહીં હો સકતી. x x x”

માર્શમૈન નામ કા અંગ્રેજ લિખતા હૈ કિ સન્ ૧૭૯૨ ઇસ્વી મેં, જાજ ઇસ્ટ ઇન્ડિયા કંપની કે લિયે નયા ચાર્ટર્-એક્ટ પાસ હોનેવાલા થા; તો વિલ્મર ફૈર્સ નામ કે પાર્લમેન્ટ કે એક સદસ્ય ને નવીન એક્ટ મેં એક ધારા જુડવાની ચાહી થી, જિસકા આશય યલ થા કિ ભારતવાસિયોં કે લિયે શિક્ષા કા બી થોડા-બહુત પ્રયત્ન હોના ચાલિયે. ઇસ છોટીસી ખાત કા પાર્લમેન્ટ કે સદસ્યોં ઓર કંપની કે દિરસેદારોં ને ઇતના ધોર વિરોધ કિયા કિ વિલ્મર ફૈર્સ કો વિવશ હો કર અપના સંશોધન વાપસ લે લેના પડા! માર્શમૈન કે શબ્દોં મેં:—

“ ઉસ અવસર પર કંપની કે એક ડાયરેક્ટર ને કહા કિ હમ લોગોં ને સ્કૂલોં ઓર કોલેજોં કો સ્થાપિત હોને દેને કી બેવફૂરી કર કે અમરીકા અપને હાથ સે ખો દિયા. અજ ભારતવર્ષ કે સંજ્ઞા મેં ઉસી મૂર્ખતાપૂર્ણ કાર્ય કો દુહરાને મેં હમારા કલ્યાણ નહીં હૈ. x x x”

ઉર્તીસવીં શતાબ્દી કે આરંભ તક ભારતવાસિયોં કી શિક્ષા કે સંજ્ઞા મેં કંપની કે ડાયરેક્ટરોં તથા અધિકાંશ કર્મચારિયોં મેં ઇસી પ્રકાર કે વિચાર પ્રચલિત થે. ભારતવાસિયોં કો ઉનકી વિશાલ શક્તિ કા પતા ન ચલને દેને તથા ઉનહોં સદા કે લિયે વિદ્યા ઓર શક્તિ સે હીન બના દેને કે લિયે ઇસ્ટ ઇન્ડિયા કંપની કે કર્મચારી મનુષ્યતા કે પવિત્રતમ નિયમોં તક કા ઉલ્લંઘન કરને મેં કબી નહીં હિચકતે થે. મદ્રાસ પ્રાંત કા રેવેન્યૂ બોર્ડ જિસ સમય ઇસ પ્રશ્ન પર વિચાર કર રહા થા કિ બંગાલ કી ભાંતિ મદ્રાસ મેં બી જમીન કા સ્થાયી બંદોબસ્ત કરના ચાલિયે યા નહીં; ઉસ સમય બોર્ડ કે એક પ્રભાવશાલી સદસ્ય ને, જિસકા નામ થૈકરે થા, સ્થાયી બંદોબસ્ત કા વિરોધ કરતે હુએ કહા કિ ઇસ પ્રકાર કે બંદોબસ્ત સે જમીંદારોં કી શ્રેણી કો લાભ પહુંચતા હૈ ઓર વે ધન ઇકઠ્ઠા કર કે બહુત હી મોટે હો જાતે હૈ. હમેં જહાં તક હો સકે, જમીનદારોં કો નષ્ટ કરના ચાલિયે ઓર ઉનકે પાસ ધન એકત્ર હોને કે માર્ગોં કો બંદ કર દેના ચાલિયે; ક્યોંકિ યદિ ઉનકે પાસ ધન રહેગા તો વે પઠ લિખ કર ઓર વિદ્વાન બન

कर हमें क्षति पहुँचा सकते हैं। येकर अपनी रिपोर्ट में एक स्थान पर लिखता है:—

“यह सर्वथा उचित है कि घगलैंड में भूमि की उपज का एक बड़ा भाग उन थोड़े से समृद्ध परिवारों का पालन करने में व्यय किया जाय, जो देश की सेवा और रक्षा के लिये व्यवस्थापक, मदात्ता और योद्धा उत्पन्न करते हैं; अथवा दूसरे शब्दों में मालगुजारी का एक बहुत बड़ा भाग उन संपन्न रक्षकों और प्रतिष्ठित व्यक्तियों के पास जाय, जो पार्लियामेंट, सेना, नाविक सेना, विज्ञान के विभागों तथा अन्य प्रतिष्ठित व्यवसायों के द्वारा अपने देश की सेवा करते हैं। इस मालगुजारी के व्यय से उन्हें जो अवकाश, स्वतंत्रता, उच्च विचार और सुख प्राप्त करने का अवसर मिलता है, उसके द्वारा उन्होंने घगलैंड के उन्नति के शिखर पर पहुँचा दिया है। वे चिरकाय तक इसका भोग करें; किन्तु भारतवर्ष में उस गर्वपूर्ण मनोवृत्ति, स्वतंत्रता और गंभीर विचार का, जो अतुल्य धनसंपत्ति के द्वारा कभी-कभी प्राप्त हो जाता है, हमन किया जाना चाहिये। क्योंकि ये हमारी शक्ति और दिन के प्रत्यक्ष विरोधी हैं। x x x भारत में हमें सेनानायकों, राजनीतिज्ञों और व्यवस्थापकों की आवश्यकता नहीं है; हमें जरूरत है मिलनशील किसानों की।

“हमारा सपना पढ़ला उद्देश्य यह है कि हम भारतवर्ष पर शासन करें; और इसके बाद यदि हो सके तो अच्छी तरह शासन करें; x x x.”

भारतीय संस्कृति पर आक्रमण

उन्नीसवीं शताब्दी के आरंभ तक भारतवासियों की शिक्षा और उन्नति के संबंध में लगभग सभी अंग्रेज इसी प्रकार के विचार रखते थे; किन्तु १८ वीं शताब्दी के अंत से ही अंग्रेज शासकों के विचारों में परिवर्तन होना आरंभ हो गया था। भारतवर्ष जैसे विशाल और अपरिचित देश का शासन करने में उन्हें दो बड़ी कठिनाइयों का अनुभव होने लगा। पहली कठिनाई यह थी कि भारतवर्ष में शिक्षित मनुष्यों की संख्या बड़ी शीघ्रतापूर्वक बढ़ रही थी। इस लिये अंग्रेज शासकों के अपने सरकारी मकदमों और विशेषतः नवीन न्यायालयों के लिये योग्य हिंदू और मुसलमान कर्मचारियों के मिलने में कठिनाई अनुभव होने लगी। कंपनी के अधिकारी यदि छोटे-छोटे पदों पर भी अंग्रेज कर्मचारियों के ही रूप कर सरकारी मकदमों का काम किसी प्रकार चला भी लेते, तो भी न्यायालयों का काम भारतवासियों की सहायता के बिना चला सकना उनके लिये सर्वथा असंभव था।

दूसरी कठिनाई यह थी कि उन-हें थोड़ेसे घिस प्रकार के अनुषंगों की आवश्यकता थी, जिनके द्वारा वे भारतीय जनता के विचारों का पता लगा सकें और उनके हृदय में अपने प्रति सम्मान तथा बलित के भावों का संसार करा सकें। सन १८३० ईस्वी की पार्ल-मेंटरी कमिटी की रिपोर्ट में धन दोनों आवश्यकताओं का भार-भार उल्लेख किया गया है और उसमें स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि अठारहवीं शताब्दी के अंत में कलकत्ते का 'मुसलमानों का महारसा' और जनारस का 'हिंदू संस्कृत कॉलेज' दोनों छिन्ही आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये स्थापित किये गये थे। उन्नीसवीं शताब्दी के पूर्वार्द्ध में पूना का डेक्कन कॉलेज, कलकत्ते का मेडिकल कॉलेज और रुडकी का ऐन्थ्रॉपियरिंग कॉलेज भी इसी उद्देश्य से खोले गये थे। धन कॉलेजों में ही जनवादी शिक्षा के अलिप्राय का समझाते हुये कंपनी के डाइरेक्टरों ने अपने ता. प सितंबर १८२७ के पत्र में गवर्नर जनरल को लिखा था कि इस शिक्षा का धन "भारतवर्ष के उन उच्च तथा मध्यम श्रेणी के व्यक्तियों पर व्यय किया जाना चाहिये, जिनमेंसे आपका अपने शासन का काम चलाने के लिये सभसे अधिक योग्य देशी एजेंट मिल सकते हैं, और जिनका अपने अन्य देशवासियों पर सभसे अधिक प्रभाव है।"

इसका स्पष्ट आशय यह है कि अंग्रेज शासकों ने इस बात को लक्ष्य-बोधि समझ लिया कि बिना भारतसंतानों का सहयोग प्राप्त किये हुये, केवल अंग्रेज कर्मचारियों के ही द्वारा, भारतवर्ष जैसे विशाल देश का शासन कर सकना असंभव है। पहले तो कंपनी के जटुत से कर्मचारियों ने भारतवासियों के सरकारी पदों पर नियुक्त किये जाने का धार विरोध किया; किंतु उपरोक्त आवश्यकता उनकी समझ में ज्यों ज्यों अधिकाधिक स्पष्ट रूप से आने लगी, त्यों त्यों उनका विरोध कम होता गया और अंत में भारतसंतानों का ही सहायता से उनकी मातृभूमि को शुद्धी के अंगुल में इसा रचने का नीति भारतीय शासन की निश्चित और स्थायी नीति बन गई। भारतवासियों को सरकारी मंडकों के छोटे छोटे पदों पर नियुक्त करने में अंग्रेज शासकों ने प्रधानतः तीन लाभ समझे। उनका विचार था कि जे भारतवासी सरकारी नौकरी में जाती किये जायेंगे, वे स्वभावतः ही हमारे कृतज्ञ होंगे और हमारे राज्य के भारतवर्ष में बिरकाल तक दृढ़ रहने में अपना कल्याण समझेंगे। किसी भी प्रकार की क्रांति होने पर वे पहले भारतवासी होंगे, जे हमारी सहायता करेंगे और हमारे राज्य का सुरक्षित रचने के लिये प्राणपण से प्रयत्न

करेंगे। उन लोगों से दूसरा लाभ यह सोचा कि छोटे-छोटे पदों पर अंग्रेजों के पहले हिंदुस्तानियों का नियुक्त करने से शासन का अर्थ बहुत ही कम हो जायगा, क्यों कि हिंदुस्तानी कर्मचारी अंग्रेज कर्मचारियों की अपेक्षा बहुत ही कम वेतन पर रकमे जा सकते हैं। तीसरा लाभ यह सोचा गया कि इससे भारतवासियों के चरित्र का पतन होगा और वे अंग्रेजों के चरित्र को अपने से श्रेष्ठ समझने लगेंगे। कंपनी के अधिकारियों ने सोचा कि यदि अंग्रेजों का भारतवासियों के समान थोड़े वेतन के पदों पर नियुक्त किया जायगा तो वे घतने थोड़े रुपये से अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति न कर सकने के कारण रिश्तत देने तथा अन्य नीतिहीन उपायों से रुपया कमाने के लिये आध्य होंगे। इससे देशी लोगों में उनके चरित्र के प्रति अश्रद्धा फैलेगी और धीरे-धीरे यह अश्रद्धा अंग्रेज नृति के प्रति ब्रह्मा के रूप में फैल जायगी। इससे विपरीत यदि थोड़े वेतन के पदों पर भारतवासियों का नियुक्त किया जाय, तो वे विवश हो कर रिश्तत देंगे तथा अन्य अनुचित उपायों से रुपया कमाने की चेष्टा करेंगे और अपराध साजीत होने पर दंडित होंगे तथा नौकरी से अरुणास्त क्रिये जायेंगे। इस प्रकार की घटनाओं बार बार होने से भारतवासियों के मन में अपने प्रति यह धारणा उत्पन्न होगी कि हम लोगों का नैतिक जीवन बहुत ही भ्रष्ट है और अंग्रेजों का चरित्र हमसे कहीं अधिक पवित्र और उच्च है। उनके मन में इस प्रकार के भाव का दृढ़ होना साम्राज्य की दृष्टि से बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगा।

भद्रास के कलेक्टर डब्ल्यु. मैपलिन ने सन् १८३१ ई० की जाय-कमिटि के सामने गवाही देते हुये कहा था:—

“मैं शासन के सर्वोच्च पदों पर भारतवासियों के नियुक्त किये जाने की नीति की प्रशंसा नहीं कर सकता; मेरा विचार है कि उन पदों का सदा ही यूरोपीयन कर्मचारियों के अधीन रहना चाहिये। किंतु थोड़े से उच्च पदों पर भारतवासियों का भी नियुक्त कर के कुछ दिनों में हम लोग अपने लिये भारतवासियों की एक प्रतिष्ठित श्रेणी अलग बना देंगे, जो हमारी अनुगृहीत होने के कारण हमारी सरकार के प्रति सदा कृतज्ञ रहेगी और यह समझ कर कि किसी भी प्रकार की क्रांति होने से सभसे पहले उसीके स्वार्थों की क्षति होगी, वह सदा हमारी रक्षा करने के लिये प्रस्तुत रहेगी; अंसी अवस्था में वह हमारे राज्य के अटल रहने में ही अपने स्वार्थों का सुरक्षित समझेगी।

उन्नीसवीं शताब्दी के आरंभ में भद्रास के एक सिवि-

લિયન સર ટોમસ મનરો ને, જે પીછે મદ્રાસ પ્રેસિડેન્સી કા ગવર્નર નિયુક્ત હુઆ થા, સરકારી નૌકરિયોં મેં ભારતવાસિયોં કા લિયે જાને કી નીતિ કા સમર્થન કરતે હુએ તથા ઇસકે લાભ દિખાતે હુએ લિખા થા:—

“ઇસ દેશ મેં હમારે રાજ્ય કે સુરક્ષિત રહને કે લિયે યહ આવશ્યક હે કિ સેના ઓર શાસનવિભાગોં કે સબી ઉએ પદોં પર યુરોપીયનોં કા નિયુક્ત કિયા જાય; કિંતુ જિન પદોં કા હમ અપની શક્તિ કા બિના કિસી પ્રકાર કે સંકટ મેં ડાલે હુએ હિંદુસ્તાની આદમિયોં કે હાથ મેં રખ સકતે હેં, ઉન પર હિંદુસ્તાનીયોં કા નિયુક્ત કર દેના હી લાભદાયક હે. x x x જે પદ બહુત હી તુચ્છ હે ઓર જિન પર આજકલ દેશી આદમી કામ કર રહે હેં, ઉન પદોં પર ભી યદિ હમીં લોગ કામ કરને લગેં, તો હમારા ચરિત્ર ગિર જાયગા ઓર હમ ઉન કામોં કા ભી અચ્છી તરફ નહીં કર સકતે. x x x કિંતુ યહ કહા જાતા હે કિ હિંદુસ્તાનીયોં કા નૌકરિયાં દેને કે જિતને લાભ હેં, વે સખ ઉનકી ચરિત્રહીનતા કે કારણ વ્યર્થ હો જાતે હેં; ઓર ઇસ દોષ સે બચને કા કેવલ એક હી ઉપાય હે. યહ યહ કિ સરકારી નૌકરિયોં મેં એસે યુરોપીયનોં કી સંખ્યા બઢાઇ જાય, જિનકે ચરિત્ર મેં યુરોપીયન ઇમાનદારી હો. ઇસમેં કોઇ સંદેહ નહીં કિ યહ ઉપાય બહુત હી ખર્ચાલા હે, ઓર સાથ હી સાથ યહ બાત ભી ઇતની હી નિઃસંદેહ હે કિ યદિ હમ ઇસે પ્રયોગ કરને કી દુર્બલતા દિખાએંગે, તો યહ ઉપાય અસફલ હોગા. અખ તક યુરોપીયનોં કે વેતન કે અપેક્ષાકૃત અધિક હોતે હુએ ભી, હમ લોગોં ને ઉનમેં ચરિત્રહીનતા કે ઉદાહરણ પાએ હેં. એસી દશા મેં યદિ યુરોપીયન કર્મચરિયોં કી સંખ્યા બહુત અધિક બઢા હી જાય, ઓર ઇસકે અનિવાર્ય પરિણામસ્વરૂપ ઉનકે વેતન મેં થોડીસી કમી કરની પડે, વિશેષતઃ એસી અવસ્થા મેં, જ્યાંકિ બિન-બિનન પ્રાંતો કે બહુસંખ્યક યુરોપીયન કર્મચરિયોં કે ચરિત્ર પર સરકાર કે નિરીક્ષણ રખ સકને કી સંભાવના નહીં હે ઓર ન ઉન પ્રાંતો મેં હી કોઈ એસા લોકમત હે, જે ઉનકી ચરિત્રહીનતા પર નિયંત્રણ કા કામ કર સકે, યહ આશા કરના કિ ઉનકી ચરિત્રહીનતા બહુત અધિક નહીં બઢ જાયગી, આજ તક કે સબી અનુભવોં કે વિરુદ્ધ હોગા. યદિ યહ અનિવાર્ય હે કિ ચરિત્રહીનતા રહેગી, તો ઉસકા અંગ્રેજોં મેં રહને કી અપેક્ષા હિંદુસ્તાનીયોં મેં રહના કહીં અચ્છા હે. કયોંકિ ઇસસે ભારતવાસી ઇસ ખુરાઈ કે લિયે અપને હી દેશવાસિયોં કા દોષી સમજેંગે; ઓર હમારી ઇમાનદારી કે સંબંધ મેં ઉનકે વિચાર પૂર્વવત્ હી પ્રશંસામય રહેંગે; ઇસસે હમારા ચરિત્ર સુરક્ષિત રહેગા,

जे हमारी शक्ति का सभसे जडा अवल'य है।”

घस्ट छंडिया क'पनी का स्वार्थ' इस जात में था कि भारत-वासियों का यरित्र पतित हो, वे अपने को घृष्ठा और उपेक्षा की दृष्टि से देखें तथा अ'त्रेजों को श्रद्धा और सम्मानपूर्व' दृष्टि से. सर टोमस मनरो जैसे उच्च पदाधिकारी का विश्वास था कि भारतवासियों को कम वेतन के तुच्छ पदों पर नियुक्त करने से इस अलिप्राय की पूर्ति जड़ी सुगमतापूर्वक हो सकती है. इस विषय पर क'पनी के कर्मचारियों में बहुत दिनों तक वादविवाद होता रहा कि सरकारी नौकरियों में भारतवासियों का लिया जना साआज्य की दृष्टि से हितकर है या नहीं, इसके विरोधियों और समर्थकों की सम्भितियोंमेंसे नमूने के तौर पर कमशः बैकरे और मनरो के विचारों का उद्घेष्ण उपर किया जा चुका है. कछ वर्षों के वादविवाद के बाद अंत में यह नीति निश्चित हो गछ कि सरकारी मलकमें के छोटे-छोटे पदों पर भारतवासियों की नियुक्ति की जाय और उन्हें इस काम के योग्य बनाने के लिये उनकी शिक्षा का प्रय'ध किया जाय. इस नीति का समर्थन करनेवाले अ'त्रेजों में भी दो दल थे. अेक दल का कदना था कि भारत-वासियों को केवल प्राचीन भारतीय साहित्य, भारतीय विज्ञान और संस्कृत, हारसी, अरबी तथा देशी भाषाओं पढ़ाना चाहिये; उन्हें पश्चिमी विचारों की दवा भी नहीं लगने देनी चाहिये. क्योंकि भारतवासियों को जण यूरोप के छतिलास का ज्ञान होता है और वे पश्चिम के राष्ट्रीय विचारों के सम्पर्क में आते हैं, तो मुठ्ठी-भर विदेशियों के द्वारा उन्हें अपने देश का शासित होते रहना अणरने लगता है और वे स्वभावतः ही अपनी मातृभूमि के भरतक से जुलामी के कलंक को उतार डे'कने की जात सोचने लगते हैं. दूसरे दल का यह विचार था कि भारतवासियों के यरित्र को जण तक यूरोपीयन सांघे में न ढाला जायगा, तण तक हमारे यरित्र के प्रति उनके मन में श्रद्धा और सम्मान का भाव नहीं उत्पन्न हो सकता. जे हमारे राज्य के स्थायीत्व के लिये अत्यंत आवश्यक है; वे हमको काकिर, म्देच्छ और विदेशी समजते रहेंगे; और जण अवसर पाअेंगे, तण हमें अपने देश से भार लगाने की चेष्टा करेंगे. इसके विपरीत यह उन्हें अ'त्रेण भाषा, अ'त्रेण साहित्य, अ'त्रेण विज्ञान और अ'त्रेण सभ्यता की शिक्षा दी जाय, तो वे जड़ी प्रसन्नतापूर्वक हमारे पूर्वजों के जुलुओं का अध्ययन करेंगे, उनके यरित्र से शिक्षा ग्रहण करेंगे और उनके अनुसार अपनेको बनाने की चेष्टा करेंगे. अैसी अवस्था में वे हमारा विरोध करने के जदले, हमारी आज्ञा का पालन करने में अपना

गौरव समझेगे तथा हमारी संस्कृति का अनुकरण कर के हमारी पराजरी का पद पाने में अपनी सच्ची प्रतिष्ठा समझेगे. वे हमारे शिष्टाचार, रहन-सहन की पद्धति तथा पोशाक का भी अनुकरण करेंगे. इससे हमारा राज्य स्थिरथायी होगा; हमारे विरुद्ध भारत-वासियों के विद्रोह करने की आशंका जाती रहेगी और हमारी संस्कृति के प्रचार से यह लाभ होगा कि भारतवर्ष में हमारे देश की अपनी बोगविकास की वस्तुओं की मांग बढ़ेगी. उस समय कंपनी के अनेक कर्मचारियों की यह निश्चित धारणा थी कि जब तक भारतीय जीवन की आदगी को नष्ट नहीं कर दिया जायगा, तब तक भारतवर्ष में छल्लैंड के व्यापार का पूर्णतया विस्तार नहीं हो सकता. व्यापार की उन्नति की दृष्टि से भारत-वासियों की संस्कृति के बदल जाने की आवश्यकता दिमाते दुआे सर टॉमस मनरो ने, जो मद्रास का गवर्नर रह चुका था, सन् १८१३ ईस्वी की पार्लमेंटरी कमिटी के सामने अपने जयान में कहा था:—

“हमारी प्रधान अस्तियों में, जहां हम बहुत पहले से जैसे दुआे हैं, हिंदुओं ने हमारे आचारव्यवहार की ओक भी आत को बदलु नहीं किया है और वे मुस्लिम से हमारे यहां की अपनी दुध किसी भी वस्तु का व्यवहार करते हैं. यहां तक कि यूरोपीयनों के आनसामे तक हमारे यहां की अपनी दुध किसी भी चीज का घरतेमाल नहीं करते. मद्रास तथा कुछ अन्य जगहों में थोडे से भारतवासी जैसे हैं, जो अपना घर, जिसमें वे अपने मेहमानों का स्वागत किया करते हैं, सज्जने के लिये कभी कभी विलायती चीजें परीद लेते हैं, सो भी मेरा विचार है कि केवल यूरोपीयन मित्रों की आतीरदारी के लिये ऐसा किया जाता है और इस तरह आप जिन चीजों को परीदता है मेरा प्रायः उन चीजों को ईंक दिया करता है. इससे हमारी चीजों की मांग नहीं बढ़ती, अदिक ओक ही जैसी अपनी रहती है. मेरा विचार है कि चीजों के मूल्य के अधिक होने के अतिरिक्त कुछ ऐसे स्थायी कारण हैं, जो भारतवर्ष में विदेशी वस्तुओं की अपत नहीं होने देते. मैं समझता हूं कि जल-वायु का प्रभाव, देशी आदमियों की धार्मिक और सामाजिक रीतियां और सजसे अद कर, मुझे दुःख है कि, उनकी अपनी अनाध दुध चीजों की उत्तमता ऐसे ही कारणों में से हैं. इस देश के लोग, जो भारतवर्ष के विषय में कुछ नहीं जानते हैं, स्वभावतः ही यह सोचेंगे कि धरेलु सामानों और टेणुल धत्यादि, की जिनके उपर यहां घतना अधिक अर्थ करना पडता है, भारतवर्ष के देशी आदमियों में बहुत

જ્યાદા માંગ હોગી. કિંતુ હિંદુઓ કે પાસ ટેબુલ નહીં હોતા, વે બિના કોઇ આસન યા ચટાઇ રકમે કેવલ ભૂમિ પર બેઠ કર અકેલે ભોજન કરતે હૈં, ઉનકે ભોજનપાત્રોં મેં કેવલ એક પીતલ કા લોટા ઓર એક મિટ્ટી કી થાલી યા ઢકની હોતી હૈ; ઉનકે ઘરોં કે અંદર કોઇ વિશેષ સામાન નહીં હોતે. ઉનકે મકાન સાધારણતઃ નીચે ઓર ઓઠાર હોતે હૈં; ઇન્હેં મકાન કી અપેક્ષા છપ્પર કહના અધિક ઉપયુક્ત હૈ. યે ખીચ સે ખુલે હોતે હૈં તથા ઇનકી દીવારોં ઓર સહન મિટ્ટી કી બની હુધ હોતી હૈં. સહન પર કોઇ બિઝાવન નહીં બિઝાયા જતા ઓર ઉસે ઠંદા રખને કે લિયે ઉસ પર પ્રતિ-દિન પાની છિડકા જતા હૈ. ઉનકે ઘર કે અંદર યદિ કોઈ બી સામાન હોતા હૈ તો વલ હૈ ચટાઇ યા એક છોટીસી દરી, જિસ પર વે સોતે હૈં. ઇસસે અધિક સામાન રખને કે લિયે ઉનકે ઘર મેં જગલ નહીં હોતી. યદિ ઉનકે પાસ ઇસસે અધિક સામાન હો, તો ઉસે રખને કે લિયે ઉન્હેં દૂસરા મકાન બનવાના પડેગા. વે ઇસી પ્રકાર કે મકાન પસંદ કરતે હૈં; ઉન્હેં યલ મકાન અપને જલ-વાયુ કે અનુકૂલ માલૂમ હોતા હૈ; યલ અંધેરા ઓર ઠંદા હોતા હૈ, ઓર વે અપને ઇસ ઝોપડે કો લમ લોગોં કે વિ-શાલ બવન કી અપેક્ષા અધિક પસંદ કરતે હૈં. ભારતવાસિયોં કા ભોજન સાદા હોતા હૈ ઓર યલ પૂર્ણતયા ઉન્હીં કે દેશ મેં ઉત્પન્ન હોનેવાલે પદાર્થોં સે તૈયાર હોતા હૈ. ઉનકા કપડા બી ઉન્હીં કે દેશ કા બના હુઆ હોતા હૈ; લમ લોગ ઉનકે લાય કપડા નહીં ખેચ સકતે. ક્યોંકિ ઉનકે યલોં કા બના હુઆ કપડા લમારે કપડે કી અપેક્ષા ન કેવલ અચ્છા, બલકિ સસ્તા બી હોતા હૈ; લમ લોગોં કા ઉનકે સાથ બાજર મેં સંઘર્ષ કર સકના અસંભવ હૈ.”

ઉક્ત બયાન સે સ્પષ્ટ હૈ કિ સર ટોમસ મનરો અંગરેજી વ્યાપાર કા પ્રોત્સાહન દેને કે લિયે ભારતીય ચરિત્ર કો બદલ દેને કે નિમિત્ત કિતના ઉત્સુક થા. ઉસે ભારતવાસિયોં કા સાદા જીવન, ઉનકે મકાન કી આડંબરશૂન્યતા, ઉનકે કપડોં કી સાદગી ઓર ઉનકે ખાદ્યપદાર્થોં કા પૂર્ણતયા સ્વદેશી હોના ઇત્યાદિ બાતોં પસંદ ન થી. વલ ચાહતા થા કિ ભારતવાસી ટેબુલ ઓર ફર્ની પર બેઠના સીખે; અંગ્રેજી કી બાંતિ સુંદર મલલોં મેં રલના પસંદ કરે; વિલાયતી વસ્ત્રોં કા વ્યવહાર કરે ઓર અપને ખાદ્ય-પદાર્થોં મેં બી વિલાયતી વસ્તુઓં કો સ્થાન દે. ઉસ સમય કંપની કે ઉચ્ચ કર્મચારિયોં મેં અધિકાંશ વ્યક્તિ એસે હી થે, જો સર ટોમસ મનરો કે સમાન વિચાર રખતે થે. ઇસસે ઇસ બાત પર બહુત પ્રકાશ પડતા હૈ કિ ભારત મેં જારી કીજનેવાલી શિક્ષા-પ્રણાલી કે રૂપ કો નિશ્ચિત કરને મેં ઉસ સમય કોન કોનસી

भावनाओं का काम कर रही थीं? सर टॉमस मनरो के उक्त विचार प्रकट करने के बीस वर्षों के बाद लॉर्ड मेडोले ने ब्रिटिश पार्लामेंट में भारतीय शिक्षा नीति की आलोचना करते हुए प्रायः मनरो के ही विचारों का दहराया था। मेडोले की यह निश्चित धारणा थी कि भारतवर्ष में अंग्रेज व्यापार का बिकाल तक नज़री रखने का सर्वोत्तम मार्ग यह है कि भारतवासियों का अंग्रेज शिक्षा देकर उनकी रदन-सदन का यूरोपीयन सांघे में ढाला जाय। मेडोले भारतवासियों का प्राचीन भारतीय साहित्य की शिक्षा देने का विरोधी तथा उन्हें अंग्रेज भाषा और अंग्रेज साहित्य पढ़ाने का समर्थक था। उसका विचार था पश्चिमी संस्कृति का प्रचार करने से ही भारतवासियों में राष्ट्रीय विचारों का उत्पन्न होने से रोक न सकता है, तथा उनकी मानसिकता का बिकाल तक शुद्धता बनाये रखने के कार्य में उनका सहयोग भी प्राप्त किया न सकता है। सन् १८३३ धरवी के चार्टर ऐक्ट का, जिसमें सभसे पहली बार यह निश्चित किया गया था कि भारतवासियों में अंग्रेज शिक्षा का प्रचार किया जाय और उन्हें सरकारी नौकरियों में रक्खा जाय, पास कराने में मेडोले का बहुत बड़ा हाथ था। उक्त ऐक्ट के पास होने के समय मेडोले ने पार्लामेंट में भाषण देते हुए अपने विरोधियों का जिनसे यह लय था कि पश्चिमी ढंग से भारतवासियों का शिक्षा देने से उनमें राष्ट्रीय भावों का प्रचार होगा और वे अंग्रेजों का अपने देश से भार लगाने पर कटिबद्ध हो जायेंगे, उत्तर देते हुए कहा था:—

“जिसके पहले कि भारतवासी हमारे अधीन भूरे शासन में रहें—जिसके पहले कि वे अंग्रेज कलेक्टरों और मैजिस्ट्रेटों का सलाह करते रहें; पर उन्हें यौन की उपयोगिता का ज्ञान न हो और वे घतने अधिक दरिद्र हों कि छगलें की जनी हुई यौन न जरीद सकते हों; हमारे लिये यह बात कहीं अधिक मंगलप्रद होगी कि वे स्वतंत्र हो जायें और अच्छे शासन में रहें—वे अपने ही नरेशों द्वारा शासित हों, पर हमारे जनायें हमें जनी कपडे पहनें और हमारे जेजे हमें उरतरे और चाकू का व्यवहार करें। असंभव अनुषंगों पर शासन करने की अपेक्षा, संभव अनुषंगों के साथ व्यापार करना अत्यंत अधिक लाभदायक है। जैसी कोई भी नीति धोरमूर्धतापूर्ण होगी, जो भारतवर्ष का केवल अपने अधीन रखने के लिये उसे एक ऐसे परतंत्र राज्य में परिणत कर दे, जिसका शासन करना बहुत ही अधिक व्ययसाध्य हो, किन्तु जिस से लाभ कुछ भी

न हो-ज्ने भारतवर्ष के २० करोड़ निवासियों को केवल अपना शुलाम जना रखने के लिये, उन-हें हमारे आसक बनने से रोक दे.”

उपयुक्त विवरण से यह साफ़ पता चलता है कि सन् १८३३ धरती के चार्टर अक्ट की उस नवीन धारा को, जिसके वास्तविक अलिप्राय को समझते हुये उक्त जाते कही गयीं, पास कराने में मेकाले का अंतिम लक्ष्य यह था कि भारतवासियों के चरित्र को जड़ कर उसे यूरोपीयन सांघे में ढाला जाय-उन-हें यूरोपीय सभ्यता की विलासिता की शिक्षा दे कर, उनमें घंखेंड की जनी लुध चीन्ने का प्रचार किया जाय, जिससे घंखेंड के उद्योग-धंधों का सदा दरा-दरा और पनपता रहने के लिये भारतवर्ष में उनकी जनाध लुध चीन्ने की अनंत मांग जनी रहे. मेकाले यह भी यादता था कि भारतवर्ष में अंग्रेज राज्य का चिरकाल तक स्थायी बनाने के लिये भारतवासियों में राष्ट्रीय भावों को उत्पन्न होने से रोकना जय और उनके लिये एक ऐसी ब्रष्ट और नाशक शिक्षाप्रणाली का निर्माण किया जाय जिससे भारतसंतानों की मनोवृत्ति शुलग जय जय और वे भारत में अंग्रेज सत्ता को कायम रहने के लिये उपयोगी यंत्र का काम दे सके. मेकाले ने इस जात की आवश्यकता दिखाते हुये अपने १८३५ के ‘मिनिट’ में स्पष्ट लिखा है:-

“हमें भारत में ऐसे मनुष्यों की एक श्रेणी पैदा कर देने का शक्तिवर प्रयत्न करना चाहिये, जे हमारे और उन करोड़ों भारतवासियों के भीय, जिन पर हम शासन करते हैं, दुभापिये का काम करे. इन लोगों को ऐसा होना चाहिये कि ये केवल रंग और रक्त की दृष्टि से भारतवासी हों, किंतु रुचि, विचार, भाषा और भावों की दृष्टि से अंग्रेज हों.”

मेकाले यह भी यादता था कि अंग्रेज साहित्य और भाषा के प्रचार के साथ देशी भाषाओं का हमन भी किया जाय. गवर्नर-जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक मेकाले को बहुत मानता था और उसके विचार मेकाले के विचारों से बहुत भिन्नते-जुलते थे. उसने मेकाले की शिक्षा संजंधी योजना को स्वीकार करते हुये आज्ञा दे दी कि शिक्षासंजंधी धन को केवल अंग्रेज शिक्षा पर ही व्यय करना चाहिये. साथ ही उसने देशी भाषाओं का हमन करने के विचार से यह आज्ञा दे दी कि अज से देशी नरेशों के साथ कंपनी का सारा पत्र-व्यवहार, जे पहले फारसी भाषा में हुआ करता था, अंग्रेज भाषा में होगा.

फ्रिस्ट छडिया कंपनी के कागजों, उसके कर्मचारियों की रिपोर्टों

और प्रमुख अंग्रेज लेखकों की पुस्तकों से उपरोक्त अंशों को उद्धृत करने के बाद, कंपनी की भारतीय शिक्षा संबंधी नीति की आलोचना करने की आवश्यकता नहीं रह जाती. उक्त उद्धरण घटने स्पष्ट है कि जिस व्यक्ति को भारतीय धृतिदास का कुछ भी ज्ञान नहीं, वह भी उन्हें एक बार पढ़ कर अनायास समझ सकता है कि भारतवासियों की शिक्षा और उन्नति के संबंध में कंपनी के कर्मचारियों तथा अधिकारियों के विचार कितने जयंकर और अनुचित थे ! पर तो भी वर्तमान अंग्रेज शिक्षा के उद्देश्यों और इस शिक्षा से होनेवाली भारतीय राष्ट्र की अपरिमित हानि का स्पष्ट कर देने के लिये हम एक और अंग्रेज राजनीतिज्ञ के विचारों का उल्लेख कर देना आवश्यक समझते हैं !

अंग्रेज शिक्षा के उद्देश्य

अंग्रेज शिक्षा के प्रणाल और उत्साही समर्थक लॉर्ड मेन्टले के पहला संस्करण सर आर्चबिशप ट्रेवेलियन ने सन् १८५३ ईस्वी में पार्लामेण्टरी कमिटी के सामने भारतवासियों की शिक्षा के संबंध में अपने विचारों का प्रतिपादन करते हुये एक पत्र पेश किया था. यह पत्र घटना महत्वपूर्ण है कि इस पढ़ने से वर्तमान शिक्षा के सभी रहस्य लौकिक आकार धारण कर आंग्लों के सामने पड़े हो जाते हैं और वे स्पष्ट रूप से जता देते हैं कि किन-किन अमानुषिक हृदयहीन उपायों से भारतवासियों के हृदय से स्वतंत्रता की सारी आकांक्षाओं को नष्ट करके, उन्हें गुलामी की शिक्षा दी जा रही है. सर आर्चबिशप ट्रेवेलियन लिखता है कि भारतवासियों को संस्कृत, फ़ारसी और देशी भाषाओं की शिक्षा देने तथा भारत के राष्ट्रीय साहित्य को ज्वित रहने देने का परिणाम यह होगा कि:—

“मुसलमानों को सदा यह याद आती रहेगी कि हमने काहिरा मुसलमानों ने उनके अनेक सुंदर से सुंदर प्रदेश उनसे जल्दबस्ती छीन कर अपने कब्जे में कर लिये हैं, और हिंदुओं को सदा यह याद आता रहेगा कि अंग्रेज जैसे भ्रष्ट और धृष्टित पशु हैं, जिनके साथ किसी भी प्रकार की मित्रता का नाता रखना लज्जरस्पद और पाप है. हमारे जड़े से जड़े शत्रु भी इससे जड़ कर हमारे अभंगल की और कोर्छ भ्रष्टा नहीं कर सकते कि हम स्वयं अपनी प्रज्ञा में ऐसी विद्या का प्रचार करें, जिससे मानव-स्वभाव के उग्र से उग्र भाव हमारे विरुद्ध लड़के उठें.”

इसके विपरीत अंग्रेज साहित्य का प्रभाव अंग्रेज राज्य के लिये हितकर हुये बिना नहीं रह सकता. जो भारतीय नवयुवक हमारे साहित्य के द्वारा हमसे जड़ी-जाति परिचित हो जाते हैं, वे हमें विदेशी सभ्यता प्रायः जयंकर देते हैं. वे हमारे

महापुरुषों की यय्या उसी उत्साह से करते हैं, जिस उत्साह से हम करते हैं। हमारी ही जैसी शिक्षा पाने, हमारी ही जैसी मनोवृत्ति प्राप्त करने, हमारे ही जैसे उद्योगों में प्रवृत्त होने के कारण वे हिंदू कम रह जाते हैं, अंग्रेज अधिक बन जाते हैं। x x x इसका परिणाम यह होता है कि जन्य इससे कि वे हमारा तीव्र विरोध करें, अथवा हमारे अनुयायी होते हुए भी हमारे विरुद्ध आर आये बैठे रहें, वे हमारे उत्साह और यतुर सहायक बन जाते हैं। x x x इसके बाद वे हमारे विरुद्ध उग्र उपायों का अवलंबन करने की आत सोचना भी बांध कर देते हैं। x x x.

“x x x जल तक भारतवासियों के अपनी पहली स्वतंत्रता याद रहेगी, और उन्हें उसके संघ में सोचने-विचारने का अवसर मिलता रहेगा, तब तक वे अपनी दशा सुधारने का एकमात्र उपाय यही सोचेंगे कि वे अपने देश से अंगरेजों के शीघ्र और पूर्णतः निकाल आकर करें। प्राचीन विचारवाले भारतीय देशभक्तों के मन में इसके अतिरिक्त और कुछ भाव नहीं है; x x x उनके राष्ट्रीय विचारों का दूसरी ओर मोड़ने का केवल यही उपाय है कि उनमें पाश्चात्य विचारों का प्रचार किया जाय। जो युवक हमारे विद्यालयों में पढ़ते हैं वे उस जंगली और निरंकुश शासन के, जिसके अधीन उनके पूर्वज पीड़ित हो कर आर्तनाद किया करते थे, वृष्ठा का दृष्टि से देखने लगते हैं और यह आशा करते हैं कि वे अपनी राष्ट्रीय संस्थाओं का निर्माण अंग्रेज हाथों पर करेंगे। x x x इसके अलावे कि उनके हृदय में अंग्रेजों के अपने देश से निकाल कर समुद्र में डूँक देने का भावना सर्वोपरि हो, वे अपनी उन्नति की कोछ ऐसी कल्पना भी नहीं करते हैं, जिसके द्वारा उनके उपर अंग्रेज राज्य बोझ की हाथों से ढर कर और अधिक मजबूत न हो जाय, और जिसके द्वारा अंग्रेज शिक्षा और रक्षा पर सर्वथा निर्भर न हो जाय। + + + हमारे सामने एकमात्र उपाय यही है कि हम भारतवासियों के यूरोपीयन प्रणाली से उन्नति करने के मार्ग पर अग्रसर कर दें। इससे न तो उनमें प्राचीन आदर्श पर अपने के स्वतंत्र करने की छच्छा रह जायगी और न उनका यह उद्देश्य ही रह जायगा। देश में अकरमात् क्रांति का होना फिर असंभव हो जायगा और अलुत दिनों तक भारत पर हमारा प्रभुत्व बना रहना भी निश्चित हो जायगा; x x x भारतवासी फिर हमारे विरुद्ध कला विद्रोह न करेंगे, + + + उनके राष्ट्रीय आन्दोलनों की सारी शक्ति यूरोपीयन शिक्षा के अलषु और प्रचार तथा भारतवर्ष में यूरोपीयन संस्थाओं का निर्माण करने में व्यतीत रहेगी और

उनसे हमें किसी भी प्रकार की हानि की आशंका नहीं रह जायगी। शिक्षित भारतवासी + + + स्वभावतः हमारा सामीप्य प्राप्त करने की चेष्टा करेंगे। x x x हमारी प्रण की किसी भी श्रेणी के मनुष्यों के लिये हमारा अस्तित्व धितना अधिक आवश्यक नहीं है, जितना उन लोगों के लिये, जिनके विचार अंग्रेजों सांघे में ढल गये हैं। धनका यरित्र शुद्ध भारतीय राज्य की दृष्टि से सर्वथा अष्ट हो जाता है; धनहें बिना उपयुक्त समय के उपस्थित हुये भारतीय राज्य के प्रतिष्ठित हो जाने में हर प्रकार का लय रहता है। x x x

“x x x धस मार्ग का अवलंघन करने में हम कोर्छि नया प्रयोग नहीं करेंगे। रोमन लोगों ने अेकसाथ ही यूरोपीयन देशों केा सभ्य जनाया और उनमें अपना संस्कृति का प्रचार कर के, अथवा दूसरे शब्दों में, उनहें रोमन साहित्य और कला की शिक्षा दे कर, और अपने विजेताओं के साथ विरोध करने के लदले प्रतिद्वन्द्वता करना सिखा कर, उनहें अपने साथ आलद्ध कर लिया। विजेताओं ने युद्ध की कला में श्रेष्ठता द्रिषा कर जे विजय प्राप्त की थी, उसे उनहोंने शान्ति की कलाओं में भी अपने केा विजित जतियों की अपेक्षा श्रेष्ठतर प्रमाणित कर के स्थायी जनाया; और विजित जतियों ने अपनी अपमानजनक पराजय की स्मृति केा उससे प्राप्त होनेवाली सुविधाओं के प्रलोभन में लुला द्रिषा। घटली, स्पेन, आफ्रिका और गोल प्रान्त के निवासियों के लदय में रोमन लोगों का अनुकरण करने और उनके साथ-साथ उनही के समान विशेषाधिकारों का उपभोग करने के अतिरिक्त अन्य किसी भी प्रकार की मलत्वाकांक्षा के न रह जाने के कारण, वे अंतकाल तक साम्राज्य की विश्वासपात्र प्रण जने रहें; और अंत में साम्राज्य से उनके विच्छेद के कारण अान्तरिक विद्रोह नहीं, बल्कि आहरी आक्रमण था, जिसने विजेता और विजित होने केा अेकसाथ ही उपाड कर ईंक दिया। मुझे आशा है कि थोडे ही दिनों में भारतवासियों का स'अ'ध हमारे साथ हीक वैसा ही हो जायगा, वैसा कभी हम लोगों का स'अ'ध रोमन लोगों के साथ था। टैरीटस हमें जताता है कि जुलियस अेअ्रीकेला की यह नीति थी कि जडे-जडे अंग्रेजों के लडकों केा रोमन साहित्य और रोमन विज्ञान की शिक्षा दी जाय और उनमें रोमन सभ्यता की विलासिता के प्रति अलिरुचि उत्पन्न कर दी जाय। हम सभी जानते हैं कि यह नीति कहां तक सफल हो सकी थी। धसी नीति का यह फल था कि जे अंग्रेज पदले रोमन लोगों के लही शत्रु थे, वे शीघ्र ही उनके लकत और लार्दिक मित्र बन गये; और उनके पूर्वजों ने रोमन आक्रमणों केा रोकने के लिये

जितना प्रयत्न किया था, उससे कहीं अधिक प्रयत्न चेष्टा उन्होंने रामन शासकों को अपने देश में रोक रखने के लिये की। हमारे पास रामन लोगों की अपेक्षा कहीं अधिक श्रेष्ठ साधन हैं, इस लिये हमारे लिये यह शर्म की बात होगी, यदि हम भारतवासियों की मनोवृत्ति को इस प्रकार की न बना दें, जिससे वे समझने लगे कि अत्यान्तक उनका देश छोड़ कर हमारा यत्ना करना उनके लिये एक बाध्यकर विपत्ति है. x x x

“ मेरे ये विचार किसी मानसिक चिन्ता के दल नहीं हैं, जबकि वास्तविक निरीक्षणों और अनुभवों से विवश हो कर मुझे धन परिणामों पर पहुँचना पड़ा है। मैंने कष्ट वर्षों भारतवर्ष के जैसे लोगों में व्यतीत किये हैं, जहाँ हमारा शासन अभी हाल ही में स्थापित हुआ था और जहाँ लोगों के भावों को दूसरी दिशा में मोड़ने की चेष्टा नहीं होने के कारण, उनके राष्ट्रीय विचारों में अभी तक कोई परिवर्तन नहीं हुआ था। उन प्रांतों में छोटे और बड़े, धनी और दरिद्र, सत्य लोगों के सामने केवल एक ही समस्या थी कि उनकी राजनीतिक दशा का सुधार ! उनकी श्रेष्ठियों के आदमी इस आशा पर लगे रहे थे कि हम अपना भाया हुआ प्रभुत्व पुनः प्राप्त कर लेंगे। और नीम्न श्रेष्ठियों के आदमी इस आशा में थे कि देशी राज्य की पुनः स्थापना होने के बाद वैभव और प्रतिष्ठा प्राप्त करने के मार्ग हमारे लिये पुनः खुल जायेंगे। जिन बुद्धिमान भारतवासियों पर अपेक्षाकृत हम लोगों का अधिक प्रभाव पड़ा था, उन्हें भी अपने देश की पतित अवस्था को सुधारने का इसके अतिरिक्त और कोई मार्ग न दीप्तता था कि अंगरेजों को शीघ्र और पूर्णरूपेण बाद निकाल दिया जाय। इसके बाद मैंने कुछ वर्ष अंगाल में जिताने, जहाँ हमने शिक्षित भारतवासियों में एक दूसरे की प्रकार के विचार प्रचलित पाये। वे लोग अंग्रेजों के गले काटने का विचार करने के पहले, उनके साथ नज़री के प्रतिष्ठित पद या मैजिस्ट्रेट के सम्मानित आसन पर बैठने की आकांक्षाएँ कर रहे थे. x x x”

सर आर्म्स ट्रेवेलियन के उपरोक्त लंघे और स्पष्ट पत्र को उद्धृत करने के बाद वर्तमान अंग्रेज शिक्षा के उद्देश्यों पर प्रकाश डालने के लिये अन्य किसी रिपोर्ट या अयान का उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं रह जाती; तथापि वर्तमान शिक्षानीति के नम्र स्वरूप को भोल कर पाठकों को दिमा देने के अभिप्राय से हम सन् १८५४ ईस्वी के ‘एज्युकेशन डिस्पैच’ से एक वाक्य और उद्धृत कर देना चाहते हैं। सन् १८५३ ईस्वी की जग्य के

બાદ કંપની કે ડાઇરેક્ટરોં ને ૧૭ જુલાઇ, સન્ ૧૮૫૪ કે ભારત કે તત્કાલીન ગવર્નર-જનરલ લોડ ડલહૌસી કે નામ એક પત્ર ભેજા થા, જિસે સન્ ૧૮૫૪ ઇસ્વી કે 'એજ્યુકેશન ડિસ્પેચ' યા 'વુડસ ડિસ્પેચ' બી કલતે હૈં. ક્યોંકિ સર ચાર્લ્સ વુડ ઉસ સમય કંપની કે 'બોર્ડ ઑફ કન્ટ્રોલ' કે પ્રેસિડેન્ટ થા. બોર્ડ ઑફ કન્ટ્રોલ કે પ્રેસિડેન્ટ કે પદ આજકલ કે ભારતમંત્રી કે પદ કે સમાન સમજા જાતા થા. ઉસ પત્ર મેં એક સ્થાન પર ગવર્નર જનરલ કે સંબોધન કર કે કહા ગયા હૈ કે શિક્ષા કી ઇસ નવીન યોજના કે ઉદ્દેશ્ય "આપકો શાસન કે પ્રત્યેક વિભાગ કે લિયે બુદ્ધિમાન ઔર વિશ્વસ્ત નૌકર દિલવાના હૈ" તથા ઇસ બાત કે પછા કર લેના હૈ કે ઇંગ્લેંડ કે ઉદ્યોગ-ધંધોં કે લિયે જિન અનેક પદાર્થોં કી આવશ્યકતા હોતી હૈ, ઔર જિનકી ઇંગ્લેંડ કે સખ શ્રેણી કે લોગોં મેં ખૂબ ખપત હોતી હૈ, વે સખ પદાર્થ અધિક પરિમાણ ઔર અધિક નિશ્ચયપૂર્વક સદા ઇંગ્લેંડ પહુંચતે રહેં, ઔર ઇસકે સાથ હી સાથ ઇંગ્લેંડ કે બને હુયે માલ કે લિયે ભારત મેં લગભગ અનંત માંગ બની રહે." જિસ સમય યહ પત્ર જરૂરી કિયા ગયા થા, ઉસ સમય તક કંપની કે અધિકારિયોં કે મેકાલે ઔર ટ્રેવેલિયન કે બતાયે હુયે પ્રયોગ કેા કરને કેા સાહસ નહીં હો સકા થા; કિંતુ કેવલ ત્રીન હી વર્ષોં કે બાદ અર્થાત્ સન્ ૧૮૫૭ ઇસ્વી મેં ભારતીય સ્વતંત્રતા કે ઉસ વિખ્યાત યુદ્ધ ને, જિસને ભારત મેં કંપની કે અમાનુષિક અસાધારોં કે અંત કરને મેં લગભગ પૂર્ણ સફલતા પ્રાપ્ત કર લી થી. જબ મેકાલે ઔર ટ્રેવેલિયન કી નીતિશતા ઔર દુરદર્શિતા કેા પ્રત્યક્ષ પ્રમાણિત કર દિયા, તબ કંપની કે અધિકારિયોં ને ઠીક વિદ્રોહ કે વર્ષ અર્થાત્ સન્ ૧૮૫૭ ઇસ્વી મેં કલકત્તે, બંગાલ ઔર મદ્રાસ મેં સરકારી વિદ્યાલય ખોલને કેા પ્રસ્તાવ પાસ કિયા ઔર સન્ ૧૮૫૮ ઇસ્વી મેં ઉપરોક્ત 'એજ્યુકેશન ડિસ્પેચ' કેા પુનઃ દુહરા કર પછા કિયા ગયા. યહ પ્રસિદ્ધ ડિસ્પેચ હી અંગ્રેજ શાસકોં કી શિક્ષાનીતિ ઔર વર્તમાન અંગ્રેજી શિક્ષાપ્રણાલી કે જન્મદાતા હૈ.

હમેં આશા હૈ, દેશવાસી ઉપરોક્ત પંક્તિયાં કે પ્રકાશ મેં અપની વાસ્તવિક પરિસ્થિતિ કેા પહચાનને મેં સમર્થ હોંગે. શાસકોં કી ફૂટ નીતિ કે લિયે ઉનહેં ગાલિયાં દેના અથવા ઉનકી નિંદા કરના ન્યાય કેા ગલા થોટના હોગા. હમેં ઇતિહાસ કેા પ્રત્યેક પૃષ્ઠ ખતલાતા હૈ કે વિજિત જાતિયાં પર અપના પ્રભુત્વ એવં શાસન કેા સુદૃઢ કરને કે લિયે પ્રત્યેક વિજેતા જાતિ ને ઇસી નીતિ કેા અવલંબન કિયા હૈ, ઇસ લિયે હમારે વર્તમાન શાસકોં ને કેાઈ અનોખી બાત નહીં કી હૈ. દોષી વે હૈં જિનકે નેતૃત્વ મેં રહ કર

અભાગે ભારત કી આજ ચલ શોચનીય દુર્ગતિ હો રહી હૈ! “પૂર્ણ સ્વતંત્રતા” કા કૃતવા દેનેવાસે અપની સ્વાર્થપૂર્ણ આકાંક્ષાઓ મેં આકંઠ વિલીન અધિકાંશ નેતાઓં ઔર સ્વરાજ કી ભિક્ષા માંગને-વાલી શુભામ જનતા કો સખસે પહલે અપને શુભામી કે કારણોં પર વિચાર કરના ચાહિયે! ઇન કારણોં કો હુંદ કર ઉનમેં સુધાર હોતે હી મૂર્તિમાન સ્વરાજ્ય ઉનકે ચરણોં મેં લોટને લગેગા !

(ઑક્ટોબર-૧૯૨૯ના “ચાદ”માંનો સંપાદકીય લેખ)

૧૨૦-પક્ષિયોં કી ભાષા

કલંબિયા-વિશ્વવિદ્યાલય મેં અમેરિકન મનસ્તત્ત્વ સમિતિ મેં આજકલ પક્ષિયોં કી ભાષા કી આલોચના ચલ રહી હૈ. હાલ હી મેં એક પ્રકાર કી ચિડિયા કે પ્રાયઃ ત્રીનસૌ સે અધિક શબ્દોં કા સંગ્રહ ઉક્ત સમિતિ મેં પેશ કિયા ગયા થા. ડૉક્ટર વિલિયમ મોરિસન પિટર્સન નામ કે એક વૈજ્ઞાનિક લગલગ દો વર્ષોં સે આફ્રિકા મેં બ્રમણ કર ક્રિચ-જાતીય એક પ્રકાર કે પક્ષી કા પીછા કર ઉસકી ભાષા સમજને કી ચેષ્ટા કર રહે હૈ. ઉનકા કહના હૈ કે પક્ષીગણુ આપસમેં સચમુચ આતચીત કરતે હૈ. વલ આગે ચલ કર કહતે હૈ કે ઇસ જાતિ કે પક્ષિયોં ને પ્રાયઃ ત્રીનસૌ શબ્દ ઇસ્તેમાલ કિયે થે. સંગ્રહીત શબ્દોં મેં ૨૪ સ્વર તથા વ્યંજન કે ૩૫ બી મિલતે હૈ. ઇસસે અનુમાન હોતા હૈ કે પક્ષી આપસમેં આતચીત કરતે હૈ. એક પક્ષી કે પ્રશ્ન કા ઉત્તર દૂસરા પક્ષી ઉસી ભાષા મેં દેતા હૈ.

(“સુધા”ના એક અંકમાંથી)

૧૨૧-બાલક રૂપકિશોર

દમોદ્ર જિલ્લે મેં તેંદૂખેડા નામ કા એક છોટાસા કરગ્યા હૈ. કુછ હી દિન હુયે, યહાં ધનીરામ-નામક એક આદમી રહતા થા. જિસ સમય ધનીરામ જવાન થા, લટ્ટા-કટ્ટા થા, મનચાહીં મેહનત કર સકતા થા. ઉસ સમય સે ઉસને અપને બચ્ચે કે લિયે બહુત-સા ધન જમા કર રખ લિયા થા. ધનીરામ કા યહ સખ ધન ઉસકી મેહનત હી કા ફલ થા.

ધનીરામ કો એક લડકા થા. ઉસે વહ લમેશાં ગોવિંદ કહ કર પુકારા કરતા થા. ઇસ લડકે કે સિવા ધનીરામ કે ઓર બી ૪-૫ લડકે-લડકિયાં હુઈ થીં, પર વે સખ અસમય મેં હી યહ સંસાર-સાગર છોડ પરલોક-યાત્રા કર ગઈ થીં. ગોવિંદ કો ધનીરામ બડી કઠિનાઇ સે પા સકા થા. વહ ઉસે પ્રાણીં સે બી અધિક ચાહતા થા. ધનીરામ કો ચાહે કિસ્તી પ્રકાર કા કષ્ટ હો જાય, પર વહ ગોવિંદ કો ઉસકે પાસ હી નહીં જાને દેતા થા.

યદિ મેરા ગોવિંદ સ્કૂલ મેં પઢને જાયગા, તો માસ્ટર લોગ ઉસે મારેંગે. જિસે મૈને આજ તક ફૂલ કી છડી સે નહીં છુઆ, ઉસકા રોના મૈં કેસે દેખ સકૂંગા? ઇન કમલ કી ગુલાબી પંખડી જૈસે કેમલ દાથોં મેં ગોવિંદ ખેત કી કઠિન માર કેસે સલ સકેગા? ક્યા સંસાર મેં સબી વિદ્વાન હી રહતે હૈં? ગોવિંદ મૂર્ખ બી રહા તો ક્યા? મૈને ઇતિના ધન કમા કર રખ દિયા હૈં કિં વહ વિના પરિશ્રમ કિયે હી સુખ સે અપની જિંદગી ખિતા સકતા હૈ. ઇસ પ્રકાર અનેક તર્ક-વિતર્ક કર ધનીરામ ને ગોવિંદ કો પાઠશાલા કા મુંદ તક ન દેખને દિયા. તાત્પર્ય યહ કિં ગોવિંદ પૂરા મૂર્ખા-નંદ બટાચાર્ય નિકલા.

ધનીરામ ને ગોવિંદ કા વિવાહ સાત સાલ કી ઉમર મેં હી લિટોરિયા જાવ કે એક કિસાન કી લડકી સે કર દિયા થા. એક તો ગોવિંદ જ્ઞાનશૂન્ય વૈસે હી થા, ઉસ પર બી યહ બાલવિવાહ કા અસીમ ગ્રેમ.

ગીલે ગુડ મેં મકિખયાં જલદી લગ જાતી હૈં. ગોવિંદ કો દુર્વ્યસનોં કી મકિખયોં ને ચારોં તરફ સે ઘેર લિયા. મિત્રોં કી સંગતિ ને ઉસે ઉસ માર્ગ પર ચલાયા, જિસે સુન કર લોગોં કે રામ-રામ ખડે હો જાતે થે.

સંસાર મેં સબી કા સમય સદા એકસા નહીં રહતા. જવાની કે બાદ યુદ્ધાપા આતા હૈ. ઇસ અવસ્થા મેં પડ કર મનુષ્યોં કી જો દશા હોતી હૈ, વહ કિસ્તી સે છિપી નહીં હૈ. સંસાર કી ઇસ ચાલ

ને ધનીરામ કો બી અપના ચેલા બના લિયા. ઉસકે સિર કે બાલ અપના જન્મસમય કા કાલા રંગ છોડ ચાંદી જૈસે સફેદ ચમકને લગે. કમ-કમ સે દાંતોં ને બી ઉસકા સાથ છોડ દિયા. સિર કેલે કે પત્તે કે સમાન હિલને લગા. સારે શરીર કા ચમકા બટકને લગા. જો માંસપુઠે મેહનત કે કારણ કડે રહતે થે, આજ ઉનકા પતા તક નહીં. આંખોં કી રોશની બી કમ હો ચલી.

અપને લડકે કો યુરે રાસ્તે પર ચલતે કૌન પિતા દેખ સકતા હૈ—ફિર બી વલ્લ પિતા, જિસને બી કહિનામ સે એક એક પૈસા જમા કર કે ધન ઇકઠા કિયા હો! એસે ધન કો યુરે કામોં મેં કૌડિયોં કે સમાન ફેંકના ધનીરામ કબ તક દેખ સકતા થા? ઉસકા હૃદય સદા અપને લડકે કો ચાલ-ચલન કી ઉધેડબુન મેં લગા રહતા થા. વલ્લ કબી કબી ગોવિંદ સે એસા ન કરને કો કલ્લ બી બૈકતા થા.

એક દિન બાતોં-હી-બાતોં મેં ગોવિંદ ઓર ધનીરામ મેં ઝગડા હો ગયા. ગોવિંદ ને એક અચ્છા-સા મોટા ખેત ઉડા લિયા ઓર ઉસી કે દ્વારા પિતૃઋણ ચૂકાયા. બસ, ઉસી દિન સે ધનીરામ કો સચ્ચે પુત્રસુખ કા અનુભવ હોને લગા. બેચારે કે સારે શરીર મેં ચોટોં દર્દ કરને લગી. ગોવિંદ ને ઉસે મકાન કે બાહર કી દાલાન મેં ડાલ દિયા. એક મિટ્ટી કા તપા બાને કા સામાન રખને કો ઓર ઉબલા પાની પીને કો રખ દિયા.

બુઢા વહીં પડા પડા ચિલ્લાયા કરતા થા. એસી અવસ્થા મેં જખ લડકે ને હી ઉસે મકાન સે અલગ કિયા હૈ, તખ ઉસકી સેવા કરે કૌન? કબી કબી અપને પિતામલ કે દુઃખ સે દુઃખી હો કરે રૂપકિશોર ઉસકી અવશ્ય સેવા કર આતા થા. વલ્લ બી સ્વતંત્રતા-પૂર્વક નહીં, મૌં ઓર બાપ કી આંખ બચા કર.

બાલકોં કા કેમલ હૃદય સદા હી દયામય રહતા હૈ. વે કિસી-કો આપત્તિ મેં નહીં દેખના ચાહતે. દૂસરોં કા કષ્ટ દેખ કર ઉનકી આંખોં મેં આંસુ ભર આતે હૈં. રૂપકિશોર અપને વૃદ્ધ આગ્ન કા વલ્લ હાલ દેખ કર સદા દુઃખી રહતા થા. પર બેચારા કરે કયા. છોટા હોને કે કારણ કુછ ઉપાય ન સોચ સકતા થા.

એક દિન ધનીરામ દિન કા હી સો ગયા. ઉસને પાની પીને કા ધડા અપને સિરહાને રખ લિયા થા. ઉસકે સોતે સમય એક કુત્તા રોટિયોં કા તલાશ મેં નિકલા ઓર ચોર કી નાંઈ ધનીરામ કે સામાન કી તલાશી લેને લગા. જ્યોં હી ધનીરામ કા કુત્તે કી આદટ મિલી, ત્યોં હી ઉસને ઉસે લલકારા. ઇસ લલકાર મેં કુત્તા જી છોડ કર ભાગા. ભાગતે સમય કુત્તે કા ધક્કા ઘડે મેં ઇતને જોર સે લગા કિ વલ્લ ફૂટ કર ચાર ભાગોં મેં વિભાજિત હો ગયા. ઘડે

કે ફૂટ જાને પર પાની કેસે એક જગલ રહ સકતા થા? ઉસે બી ભાગને કા અચ્છા અવસર મિલ ગયા.

ઇસ ભાગાભાગી મેં ધનીરામ કે કપડે બી ભીગ ગએ. ઠંડ કે દિન થે. યુદ્ધા ઠંડ કે કારણ થરથર કાંપને લગા. ઉસને બે દીન સ્વર સે કહા—બહુ! મેરે સખ કપડે પાની મેં ભીગ ગયે હૈં. કોઈ દૂસરા કપડા દે જાઓ. મુઝે બહુત ઠંડ લગ રહી હૈ.

ઘર મેં સે રૂબે સ્વર ડી આવાજ આઇ “ક્યોં, કેસે ભિગો દિયે? એસે અલગ અલગ કપડે તુઝે કલોં નક હૂં? તેરી બલા કે મારે મેરી નાક મેં દમ આ ગઇ હૈ. આજ ઓરે કુછ નહીં બના તો કપડે હી ભિગો લિયે.”

“નહીં બેટી! મેં અપને આપ અપને કપડે ક્યોં ભિગોડિંગા? એક દુષ્ટ કુત્તા આયા થા. વહ ઘડા બી ફેડ ગયા ઓરે કપડે બી ભિગો ગયા.”

“કયા ઘડા બી ફેડ ડાલા? યુદ્ધા યુદાપે મેં બી અપની ચતુરાઈ નહીં છોડતા. મુઢ ઘડા ફેડ કર કુત્તે કા નામ બતાતા હૈ. નહીં હૈં યહોં કપડે અપડે. મુઢ જલે! તુઝે ઇસ તરફ રોજ રોજ નઈ ચીજે લા કર કોન દેતા રહેગા?”

ધનીરામ ચૂપ હો ગયા. ઉસે અપને મુઢ સે શબ્દ બી નિકાલને કી ગુંજાયશ ન રહી. વહ થર થર કાંપતા હુઆ અપને ભાગ્યે કા કોસને લગા.

ઇસ સમય પાંચ બજ ચૂક થે. રૂપકિશોર અપના બસ્તો લિયે જલ્દી જલ્દી ઘર કી ઓર આયા. નાતી કો દેખ કર ધનીરામને કહા—બેટા! કયા તૂ બી આજ મેરે ઉપર દયા ન કરેગા? ન જાને પર-માત્મા મેરે ઉપર ક્યોં ઇતના નારાજ હો ગયા હૈ! અપને પાસ યુલાને મેં વહ ક્યોં ડરતા હૈ. ઇસ દુઃખ સે તો મર જાના હી બલા હૈ.

ધનીરામ કી વહ અવસ્થા દેખ કર રૂપકિશોર સે ન રહા ગયા. વહ ઉસસે કુછ ન કહ સીધા અપને ગુરુ કે ઘર ગયા. વહોં જા કર ઉસને ગુરુજી સે સખ લાલ કહા. વહ બોલા—ગુરુજી! મુઝે કોઇ એસે ઉપાય બતાઇયે, જિસસે મેરે દાદા કા દુઃખ દૂર હો. ઉનકા દુઃખ મુઝસે નહીં દેખા જાતા.

ગુરુજી બોલે—બેટા!—ઘબરાઓ નહીં. તુમ જા કર દાદા સે બોલો કિ જો સામાન ઉનકે પાસ હો, વહ ઉસે ફેડ ડાલે. સામાન ફૂટ જાને પર તુમ અપને દાદા પર ખૂબ નારાજ હોના. કહના યહ સામાન તો મેં અપને બાપ કે જિયે રકખે થા, તૂને ક્યોં ફેડ ડાલા? બસ, ઇસી ઉપાય સે તેરે દાદા કા દુઃખ દૂર હો જાયગા.

ગુરુજી કા યહ વિચિત્ર ઉપાય સુન રૂપકિશોર કો પહલે તો

અચાંબા હુઆ; પર પીછે સે કુછ સોચ કર વહ ઘર આયા. ઇસ સમય રૂપકિશોર કી મૌ પાની ભરને ચલી ગઈ થી. પિતા તો સમેરે સે હી ખેત પર ગયા થા. ઘર આ કર રૂપકિશોર ને કહા—
દાદા! તુમ્હારે પાસ જો સામાન હો, ઇસી સમય ફોડો.

દાદા—ક્યોં ખેટા?

રૂપકિશોર—ક્યોં—મ્યોં મૈં કુછ નહીં સુનના ચાહતા. જો કહા હૈ, ઉસે કરો.

દાદા—નહીં ખેટા! ભલા તુમ તો મેરે ઉપર દયા કરો. સોચો, વિના અપરાધ કે તો મેરી યહ દશા હો રહી હૈ. જજ ખર્તન ફોડ ડાલુંગા, ઉસ સમય ક્યા દશા હોગી?

રૂપકિશોર—મૈં કુછ નહીં સુનના ચાહતા. જો કહતા હું ઉસે કરો. નહીં તો દેખ લો, આજ મેરે ભી હાથ મેં ડંડા હૈ. અભી તક ખેટ કે હાથ સે માર ખાઈ થી, આજ ક્યા નાતી કે હાથ સે માર ખાના હૈ?

ખેચારા યુદ્ધા ક્યા કરતા! પરવશ થા. સખ ખર્તન ફોડ ડાલે. ખર્તનો કે ફૂટતે હી રૂપકિશોર ખનાવટી ક્રોધ સે લાલ-લાલ આંખેં નિકાલ અપની લકડી ચારોં ઓર ઘૂમતા હુઆ ખડે જોર જોર સે ચિહ્વા કર ખોલને લગા:—

“ખતા યુદ્ધ! તૂને યહ સખ ક્યોં ફોડ ડાલા? મૈં તો યહ અપને પિતા કે લિયે ખચા કર રકખે થા. જજ વહ યુદ્ધે હો ખતે, તખ મૈં ઉન્હેં ઇન્હીં ખર્તનોં મેં ખિલાતા. તૂને યે ખર્તન ક્યોં ફોડ ડાલે?”

ઇસ સમય રૂપકિશોર કા પિતા ખેત સે ઘર આ ગયા થા. મૌ ભી પાની ભર કર આ ગઈ થી. ખસ્તી કે ભી કુછ લોગ જમા હો ગયે. સભી રૂપકિશોર કો—ક્યા હૈ, ક્યા હુઆ, ખાત ક્યા હુઈ-કહ કર સમજાતે થે; પર વહ કજ કિસીકી સુનને ચલા. અપની હી ધૂન મેં મસ્ત થા. ખનાવટી સ્વભાવ ખના કર દાદા કે ઉપર અપના ગુસ્સા નિકાલ રહા થા. જજ સખ લોગોં ને ઉસકી ખાતેં સુનીં, તખ ઉન્હેં ખાલક કે કહને કા ખોધ હુઆ.

ગોવિંદ કી આંખેં ખુલ ગઈ. હાય! મૈં કિસ નિંદ મેં સો રહા થા! ક્યા રૂપકિશોર ભી મુઝે ઇસ પ્રકાર દુઃખ દેગા? વહ ખોલા—ખેટા! અપના ક્રોધ શાંત કરો. મૈં આજ સે પિતાજી કા ખહુત અચ્છી તરહ સે રખુંગા. ઉનકી ખૂબ સેવા કરુંગા. સચ હૈ, જો અપને પિતા કે સાથ વૈસા વ્યવહાર કરેગા, ઉસકે લડકે ભી ઉસકે સાથ વૈસા હી વ્યવહાર કરેંગે.

આજ ધનીરામ કી તપસ્યા સફલ હુઈ. ગોવિંદ ને ઉસે વહાં સે ઉઠાયા, ઘર મેં લે ગયા ઓર અચ્છી તરહ સે રખને લગા. આજ

સે ધનીરામ કે કિસી તરફ કા કષ્ટ નહીં હુઆ.

ધનીરામ અપને નાતી કી સખકે સામને સરાહના કરને લગા. યદિ ધનીરામ કે કભી થોડા ભી કષ્ટ હોતા થા, તો ગોવિંદ બરાબર ઉસે દૂર કરને કા ઉપાય કરતા થા. કિશોર કી માં ભી અપને સસુર કી સેવા મેં બિલકુલ આનાકાની નહીં કરતી થી.

ધનીરામ પકા પાન તો હો હી ગયા થા, થોડે હી સમય મેં યહ ચોલા છોડ સ્વર્ગ કી ઓર ચલ બસા. રૂપકિશોર ને અપને ગુરુ કી સલાહ સે ગોવિંદ કે ભી ઠીક રાસતે પર ચલના સિખા લિયા. શીર તો સખ લોગ આનંદપૂર્વક રુઢને લગે.

(“માધુરી”માં લેખક:-શ્રી. હરિપ્રસાદ દ્વિવેદી)

૧૨૨-આંખના દર્દીઓને અમૂલ્ય મદદ

ડૉ. શાહ તથા શેઠ ચંદુલાલને માનપત્ર

સુવ્યવસ્થિત સખાવતના ઉત્તમ દટાંતરપ એક સુંદર પ્રસંગ હમણાંજ પેટલાદમાં બન્યો. આખા શરીરમાં સાંથી વધારે નાળુક અને ઉપયોગી અવયવ-આંખની સુધારણા માટે સાર્વજનિક નેત્રરોગ નિવારણ કાર્યાલયની યોજના પેટલાદના દાનવીર શેઠ ચંદુલાલ કેશવલાલે કરી અને ૧૦,૦૦૦ થી વધારે દર્દીઓએ તેનો લાભ લીધો.

આંખનું ગમે તેદર્દ હોય એ દર્દીને આંખના અનુભવી ડૉ. શાહ મફત તપાસે, કાર્યાલયમાંથી મફત દવા મળે, ઓપરેશનની જરૂર હોય તેને મફત ઓપરેશન થાય; સ્ત્રી, પુરુષ, હિંદુ, મુસલમાન અને અંત્યજના જૂદા જૂદા મંડપો બાંધેલા ત્યાં દર્દીને લઈ બેઠા. એ દર્દીને પચારી, પાગરણ અને દૂધ, કાંચ, શીરો, ખીચડી વગેરે ખોરાકની પણ મફત ગોઠવણ; એટલુંજ નહિ પરંતુ દર્દી સાંજે થઇને બેઠા ત્યારે લીલો પાટો તથા મોતિયાના દરદીને ચશ્મા પણ મફત આપવાની ઉદાર ગોઠવણ શેઠ ચંદુલાલે કરી હતી. આ કામ એક મહીના સુધી ચાલ્યું હતું અને ૧૦૩૪૫ દર્દીઓને મફત તપાસીને દવા આપવામાં આવી હતી તથા ૧૬૦૧ ઓપરેશન મફત કરવામાં આવ્યાં હતાં, જેમાં ૪૪૭ મોતિયાના અને બીજા પરવાળાં, ફૂલ, વેલ વગેરે આંખના અન્ય દરદીના હતા. ઓપરેશનનું દળ ટકા જેટલું સફળ પરિણામ આવ્યું હતું.

ગામડાના ગરીબ માણસો આંખની સાધારણ દવા લેવા પણ ડોક્ટર પાસે જઈ શકતા નથી, તો પછી ઓપરેશન કરાવી શકે એવી સ્થિતિ તો ક્યાંથીજ હોય ? આવા અસંખ્ય આંખના દર્દીઓ પોતાની ગુમાવેલી નજર અથવા રોશની પાછી મેળવીને રૂ. ૧૫૦૦૦

ના ખર્ચે આવી ગોઠવણ કરનાર ઉદાર શેઠ ચંદુલાલને તથા સેવા-ભાવે મદત કામ કરનાર ડૉક્ટર રતીલાલ શાહને અંતઃકરણપૂર્વક કેવી અશિષો આપતા હશે !

આ બંને ગૃહસ્થોના સત્કાર્યની કદર કરવા માટે પેટલાદના નાગરીકોએ તા. ૪ સોમવારે સાંજે પેટલાદ કલબના વિશાળ યોગાનમાં માનપત્રનો મેળાવડો કર્યો હતો, જેનું પ્રમુખપદ પેટલાદના વતની કલકતાવાળા શેઠ મણિલાલ હરગોવનને આપવામાં આવ્યું હતું.

(દૈનિક “હિંદુસ્થાન”માંથી)

૧૨૩-ચા વિરુદ્ધ છાશ

હિંદુસ્તાનનો નાનો ગામડીઓ પણ હવે ચાથી અગ્નણ્યો નથી. આપણી માયાળુ બ્રિટિશ સરકારની મહેરબાનીથી આ છલાકાના કેળવણી ખાતાને પણ ચાનો લાભ જણાવાથી ગુજરાતી શિક્ષણમાળાની બાળપોથીમાં પહેલાં જ્યાં “બા બૂ પા” હતું તેને બદલે હવે નવી આવૃત્તિમાં “મા ચા પા” એવું શરૂઆતથીજ નાનાં કુમળાં મગજનાં બાળકોના મનમાં ચાહના મહત્ત્વનાં બીજ રોપવાને આ નવીન ગુજરાતી પાઠ્ય પુસ્તકો તૈયાર કરનાર કમિટિના સભ્યોને સૂચ્યું હોયું જોઈએ. ચા એ ચીનની મૂળ પેદાશ છે, અને હવે તે સીલોન અને હિંદુસ્તાનમાં પણ સારી રીતે પેદા થાય છે, અને તેનો મોટો ઉદ્યોગ ચાલે છે. આ ઉદ્યોગમાં મોટે ભાગે અંગ્રેજ થાપણદારો બહુજ સારો નફો પેદા કરે છે. હિંદુસ્તાનમાં આસામ, દાર્જીલીંગ, નીલગીરી અને કાંગરા ખાતે ચાહના બગીચા છે, અને તે ઘણા ખરા સર્વે પરદેશી મુડીદારોની માલેકોના છે.

ચાહના છોડ નાના રોપા જેવા હોય છે. તેના ઉપરનાં છેવાડેનાં કુણાં પાંદડાંઓ વીણી તેની ટોપલીઓ ભરીને ચાહ બનાવવાનાં કારખાનાં, જે દરેક ચાહના બગીચામાં હોય છે ત્યાં લઈ જાય છે, અને તે પાંદડાં એક કાચના બંધીઆર ઓરડામાં કંતાનની બનાવેલી અભરાઇઓ ઉપર છૂટા પાથરી દે છે. એ ઓરડામાંની શરદી ખંચી લેવા માટે એક જાતના યાંત્રિક પંખા ગોઠવેલા હોય છે. આશરે ચોવીસથી અડતાલીસ કલાક એવી રીતે આ પાંદડાં રાખ્યા બાદ તેને ત્યાંથી કાઢી લઇને એ પાંદડાં એક વીટલા વાળવાના યંત્રમાંથી ધીરે ધીરે પસાર કરાય છે, જેથી પાંદડાં સળીઓ જેવાં વણાઈ જાય છે. બાદ એ સળીઓને મોટા લોખંડી ખુમચાઓમાં પાથરી તે ખુમચા બીસ્કીટ બુજવાની ભટ્ટી જેવી બંધીઆર ભટ્ટીઓમાં

સરકારી દે છે. અને તે ખાસ લઠીમાંની ધીમી આંચથી સેકાઈ જાય છે અને કાળાશ પડતા રંગની સળીઓ થતાં, એ ખુમચા એમના એમ કાઢી લઈને પેલી સળીઓને પાસેનીજ ખીજ યાંત્રિક ચાળણી-ઓમાં નાખે છે. એ ચાળણીઓમાં ઝીણી જાડી એવી જળીઓ હોતાં તેમાંથી ચાહની જૂદી જૂદી જાતો ચળાઈને જૂદી પડે છે. જેવી કે બારીક જૂકા, કઠીરકચ અને મોટી સળીઓ, જેને બગીચાવાળાઓ અંગ્રેજીમાં ડસ્ટ, પેકા, ઓરેન્જ પેકા એવા નામે સંબોધીને મોટી પેટીઓમાં કે દાબકાઓમાં ભરીને બજારમાં વેચવા મોકલે છે. ચાહની બનાવટની ઉપલી ટુંક લકીકતથી તેનો કાંઈક ખ્યાલ વાચકને આવે તેમ ધારી ઉપલું વર્ણન કરેલ છે. આવી રીતે અનેલી ચાહ આપણા હિંદુસ્તાનના વતનીઓ પ્રેમથી પોતાના પેયતરીકે ઉપયોગમાં લે છે.

સો કે સવાસો વર્ષ પહેલાં આ દેશમાં ચાહનું નામ પણ કોઈ જાણતું ન હતું ત્યારે લોકોને તેની ખૂટ કે જરૂર જણાઈ નથી. લોક પણ તે સમયે વધારે તંદુરસ્ત, મજબૂત અને નિરાગી હતા. હિંદુસ્તાનમાં સામાન્ય રીતે ગરીબ તેમજ તવંગરનું મુખ્ય પીણું તે સમયે છાશ હતી, અને તેથી તબિયતને પણ અનેક લાભ હતા. ૧૮૨૭-કાઠીઆવાડનો એકુતવર્ગ તેમજ મજુરીઆત વર્ગ સવારના શીરામણમાં છાશની રાખડી કે કાંજ બનાવીને ઘણે ભાગે પીતો ત્યારે તેમના ચેદરા લાલચોળ અને શરીર હૃષ્ટપ્રુષ્ટ હતાં. બ્યારથી આ દેશમાં આ ચાહરૂપી ચેપી રોગ લાગ્યો છે, ત્યારથી તેના વગર કોઈને ચેન પડે નહિ. કોઈનું માથું દુઃખે તો કોઈનો પગ દુખે તે કેટલાકને તો એ પીધા વગર પેટ સાફ ન આવે. આવાં અનેક આંધાં-બહાનાં હેઠળ આ ચાહનું ઝેર વાલુને વેગે ફેલાઈ ગયું છે. ૧૮૨૭, ગુજરાત, કાઠીઆવાડ અને કાંકણને ચાહનો ચેપ એટલો બધો લાગ્યો છે કે જમવા વગર ચલાવી લેવાય, પણ ચાહના સ્ટ્રોગ કપ વગર ન ચાલે. હવે આનો મજબૂતીથી અટકાવ કરવાની જરૂર છે. તેવી પહેલ બારડોલી તાલુકાના રાયણ ગામના લોકોએ કરી છે. આ ગામના લોકો દરવર્ષે લગભગ રૂ. ૫૦૦) ચા-કૉશી પાછળ ખર્ચતા, તેનો તેઓએ સદંતર અટકાવ કરવાનું શુભ પ્રયત્ન લીધું. ગામમાં જે પણ ચા-કૉશી હતી તે સર્વે કઢાવીને ગામને પાદરે લઈ જઈ પાણીના ખાખોચિયામાં નાખી અને હવેથી ચા-કૉશી ન પીવાની પ્રતિજ્ઞા લઈ જે પહેલ કરી છે, તે માટે તેઓ ધન્યવાદને પાત્ર છે. વળી હાલમાં મુંબઈમાં મહારાષ્ટ્રવાસીઓએ છાશની પ્રતિ વધારવાના પ્રયત્નો કરવા એક મંડળી ઉભી કરી છે, અને ચાહ વગેરે પીણું નહિ પીવાના તેના સભ્યો પાસે સોમંદ લેવરાવે છે. તેથી મુંબઈમાં અને મુખ્યત્વે દક્ષિણીઓથી વસાયલા ગીરગામના

લક્ષ્મીમાં છાશ-દૂધની આઠ દશ નવી દુકાનો ચાલુ પણ થઈ ગઈ છે. તેજ રીતે કચ્છ, ગુજરાત અને કાઠીઆવાડના લોકોએ પણ છાશ-દૂધનો પ્રચાર વધારી ચાહને નાણુદ કરવાનાં તાકીદે મજબૂત પગલાં ભરવાં આવશ્યક છે. નાનાં મોટાં દેશી રાજ્યો આ બાબતમાં પુરત અસરકારક પગલાં લઈ શકે તેમ છે. ચાહની દુકાન રાખનાર ઉપર પરવાનો લેવાનું ફરજિયાત ઠરાવી, તેવા પરવાના માટે ઓછામાં ઓછા માસિક રૂ. ૫૦) નું લવાજમ ઠરાવીને ચાહને પોતાની હદમાંથી સહેલાઈથી દેશપાર કરી શકીશું. આથી છાશ-દૂધનાં પીણાં-એને ઉત્તેજન આપવા બંધબેસતા અનુકૂળ નિયમો કરીને ગાય-બેસોની ઉછેરને આડકતરે ટેકા આપવાનું પુણ્યકારક કાર્ય કરી શકાશે.

(૨૩-૮-૨૮ ના “પ્રગતિ”માંથી)

૧૨૪-एक सच्चा वीर मुरली मनोहर

(૧)

વીર હકીકતરાય કી શહાદત કે હાલોં કિ એક જમાના ગુજર ચૂકા થા; લેકિન હિંદુઓં કા ચોટ ખાયા હુઆ દિલ અબી કરવટ બદલને ન પાયા થા—જખમ તાળ થા. પંજબ કે રહને-વાલોં કી આંખોં સે બહત હુઆ ખૂતી આંસુઓં કા દરિયા અપની તેજ રક્તાર કે સાથ હિંદુસ્થાન કી સરસખ્ખ જમીન કે પૂરે તૌરપર સુખ રંગ મેં રંગને બી ન પાયા થા, કિ કંદહાર સે ખખર આયી “બહાદૂર મુરલી મનોહર ગોલિયોં કા નિશાના બના દિયા ગયા !” લોગોં ને સુના ચૌર કલેજે પર પથ્થર રખ કર સુના, કિ વીર મુરલી મનોહર—ભગવાન કૃષ્ણ કા સખ સે ખારા ભક્ત મુરલી મનોહર, ગીતા કા સચ્ચા ઉપાસક મુરલી મનોહર, મુરલી કી તાન મેં તક્ષીન હો જનેવાલા મુરલી મનોહર, હિંદુ ધર્મ કી બલિવેદીપર હંસતે હંસતે કુર્બાન હો ગયા. કંદહાર કે ખુખ્વાર પહાનોં ને દીન-ઇસ્લામ કે ઉપાસકોં ને ઉસ વીરાત્મા કે તીન ગોલિયોં સે કળ કે ઘાટ ઉતાર દિયા !

આહ ! મુરલી મનોહર ! આલમે શ્યામ મેં હલાક હો જનેવાલે મનોહર !! તેરા પવિત્ર નામ તવારીખ હિંદ કે પહલે વર્ગ મેં સ્વર્ણાક્ષરો મેં લિખા હોગા. અહલે હિંદુસ્થાન કે દિલોં પર તાક્યામત નકશ રહેગા. લોગ તુઝે યાદ કરેંગે; લેકિન તેરા વહ કંદહારી અનાર—સા સુખ ચેદરા અખ કહાં દિખલાઇ દેગા ? હમારે બાલકબચ્ચે તેરા પવિત્ર નામ લે લે કર ધર્મ કા સચ્ચા સખક સીખેંગે. માતાએ બચ્ચોં કે તેરી શહાદત કી કહાની સુના

કર ઉનકે કોમલ હૃદયોં મેં ધર્મ કે પ્રતિ નયા અનુરાગ વૈદા કરેંગી. વીર હકીકતરાય કી હકીકત ઔર તેરી જાન-ફરોશી હિંદુસ્થાન કે લિયે કાબિલે સહિત હોગી; લેકિન તૂ કહાં ? તૂ તો ઈસ દુનિયાયે નાપાયદાર સે દૂર ઔર બહુત દૂર આરામ કી નિંદ સોતા હોગા !

બચ્ચે મૌ સે પૂછેંગે—“મૌ ! મુરલી મનોહર કૌન થા ?”

માતાએ તેરી યાદ મેં આબ દીદા હો કર કહેંગી—“ બેટા ! મુરલી મનોહર માદરે હિંદ કા નૌનિહાલ, કંદહાર કે હિંદુઓં કી શાન, મૌ કા દુલારા, ખૂદે બાપ કા સદારા ઔર વિધર્મિયોં કી આંખોં મેં ખટકતા હુઆ કાંટા થા. ઉસકી નસોં મેં આર્ય જાતિ કા ગર્મ લઈ બલતા થા. હૃદય મેં ભગવાન કૃષ્ણ કી અદ્વૈટ ભક્તિ થી !!”

(૨).

બલાદૂર મુરલી મનોહર કંદહાર કા રહનેવાલા થા. ઉસકે બાપદાદે હિંદુસ્થાન સે જા કર તિબ્બરત કે લિયે વહાં બસ ગયે થે. ઉસકા જન્મ કપૂર ખત્રિયોં કે કુલ મેં હુઆ થા. ઉસકી નસોં મેં આર્ય જાતિ કા ખૂન બલ રહા થા. વહ કૃષ્ણ કા સમ્યા ભક્ત થા. ઉસને બાલ્યકાલ મેં હી ગીતા કે સારે શ્લોક કંઠ કર લિયે થે. પ્રાતઃકાળ ઉઠ કર નિત્ય કર્મ સે શરિંગ હો કર ઉસકા સખ સે પહલા કામ હોતા થા—ગીતાપાઠ ! ઉસકી આત્મા મેં રગ રગ મેં કૃષ્ણ કા ઉપદેશ બર ગયા થા. વહ જિસ તરહ બાહર સે કંદહારી અનાર વૈસા સુખ ઔર ખૂબસુરત થા, વૈસા હી અંદર સે બી સુંદર ઔર ભક્તિ કે રંગ મેં રંગા હુઆ થા. ધીરે ધીરે બચપન કા જમાના ગુજર ગયા. મૌબાપ ને દેખા કિ મુરલી મનોહર અબ ઉનકા હાથ બંટાને કે કાબિલ હો ગયા હૈ. શહર મેં હી એક છાટી સી બજારી કી દુકાન ખુલવા હી ઔર વહ ધર્મવીર ભક્તિ કે સાથ સાથ સાંસારિક કર્મક્ષેત્ર મેં કર્મ-વીર કી તરહ ઉતર પડા.

મુરલી મનોહર અપની ઉમર મેં તેઇસ ગરમિયાં ઔર સદિયાં દેખ ચૂકા થા. બલાકા હસીન, શુદ્ધ આચરણ, બારોબગાર ઔર તંદુરસ્ત થા. મૌબાપ કો શાદી કી ફિક હુઇ; લેકિન અફ-ગાનિસ્તાન મેં એક તો હિંદુઓં કી આબાદી હી બહુત કમ થી; દૂસરે હાથ ઔર ચાર ધર કા ઝબકા. ફિર બી ઐસે હોનહારે નૌનિહાલ કો કૌન ન ચાહેગા ? હરએક કી યહી ખ્વાલિશ થી કિ યહ મેરા જમાઇ બને—ઇસે અપની લડકી દેને કા ગૌરવ હાસિલ હો. ગરજ યહ, કિ ચારોં તરફ સે નિરખત કે પૈગામ આને લજે. મૌબાપ અબી તય કર હી રહે થે, કિ કહાં ઔર જિસકે યહાં

નિસ્ખત હૃદયથી જાણે, કિ ઇતિને મેં હી એક એસી ઘટના ધરી
જિસને સારે મનસુખે ખાક મેં મિલા દિયે !!

(૩)

મુરલી મનોહર રાજા કી તરફ આજ ભી સુખલ ઉઠ કર અસ્મે
કે કિનારે નહાને ગયા. સવેરા હો ચૂકા થા સૂર્ય જગવાન કી
સુખ્ય કિરણોં પાની કે સાથ રંગરેલિયાં કરને લગી થીં. કુછ
મુસલમાન પહાન ભી વહાં નહા રહે થે. મુરલી મનોહર ને આસની
ઔર ઘોતી કિનારેપર રકખી ઔર કમર તક પાની મેં જા, ઇષ્ટ-
દેવ કા સ્મરણ કર તીન ગોતે લગાયે. વહ જગવાન સૂર્ય કી
ઔર મુંહ કર કે જપ કરને લગા. બદમાશ પહાનોં ને છેડને કી
મરજા સે પાની ઉઢાલના આરંભ કિયા. પદમે તો વહ બેચારા
સહન કરતા રહા. યહાંતક કિ જપ પૂરા કરના ભી ઉસકે લિયે
મુશ્કિલ હો ગયા. આખિર ન રહા ગયા, તો ઉસને એતરાજ કિયા.
વહાં તો ગરજ હી છેડને કી થી. બાતોં હી બાતોં મેં તકરાર
શુરૂ હો ગયી. બઢતે બઢતે ગાલી ગલોજ તક કી નૌખત આ પહુંચી.
પહાનોં ને મુરલી મનોહર કે રિસ્તેદારોં કે ગાલિયાં દેની શુરૂ કી.
વહ ભી મુમ્બદકી સદા સાખીત હુઆ. ઇસ પર શેતાનોં ને ઉસકે
મુંહપર થૂંક દિયા ઔર લગે ઉસકે દેવી દેવતાઓં કે ગાલિયાં
દેને. મુરલી મનોહર સજ કુછ ખરદાસ્ત કર સકતા થા; લેકિન યહ
આખિરી કલામ ઉસકી સહનશક્તિ કે બાહર થા. આખિર વહ ભી
ઈન્સાન હી થા. ઉસકે ભી સીને મેં દિલ થા, ઉસકે ભી
બાબુઓં મેં તાકત થી, રંગોં મેં જોશ થા ઔર સજ સે બઢ
કર તો યહ કિ હૃદય બકિતરસ સે પૂર્ણ થા. વહ લલા કબ
વિધર્મી કી ગાલિયાં—વહ ભી અપને દેવી-દેવતાઓં કે પ્રતિ—
સહન કરતા ? ઉસને મુસલમાનોં કે હુજૂમ કી પરવાહ ન કી;
ઓંકિ વહ ભી તો કંદહાર કી આબોહવા મેં પલા થા. ઉસને
ઉનકે સાથ વહી સલૂક કિયા, જો ઉન્હોંને કિયા થા. મુસલમાનોં
ને દેખા, કિ યહ કાફિર યોં ન માનેગા. ઉસ વકત તો વે
વહાં સે ખિસક ગયે; લેકિન દૂસરે દિન ઉન્હોંને એક ભારી આકત
સામને ખડી કર દી.

(૪)

બેચારે મુરલી મનોહર ને યહ ખ્યાલ કિયા થા, કિ કિસ્સા
પાક હો ગયા. ઔર ઉન શરારત પસંદોં કે મુંહતોડ જવાબ દે
દિયા ગયા. અજ કબી વે ઇસ કિસ્મ કી શરારત કરને કી જુરૂરત ન
કરેજે. લેકિન આહ ! ઉસે ક્યા માલૂમ થા, કિ અબી દિન નિક-
લતે ન—નિકલતે ઉસકે સિરપર મુસીબતોં કા પહાડ ટૂટ પડેગા ! હસ-
રતોં કા પોહા દમ કે દમ મેં કુચલ દિયા જાયેગા ! ઔર બાએ

આરબૂ કે ખુશનુમા ફૂલ બિના બિલે શાખ પર હી મુરઝા જાયેંજે!

આહ! મુરલી મનોહર! તૂને ઉસ જહરીલે નાગ કા ફન અપને સખત અલકાન્ને કી લાહી સે ઐસા કુચલ દિયા હૈ, જિસકે ડસને કા ઇલાજ કરના કમ સે કમ તેરે યા તેરે હિમાયતિયોં કી તાકત કે બાહર થા.

અબી મુરલી મનોહર ઘાટ સે આ કર કપડે બી બદલને ન પાયા થા, કિ મકાન કે ચારોં તરફ અફધાની સિપાલિયોં ને ઘેરા ડાલ દિયા. મુરલી મનોહર કો બાહર નિકલને કે લિયે મજબૂર હોના પડા; કયોંકિ અગર વહ મકાન કે બાહર ન નિકલતા, તો તાજબુબ ક્યા થા કિ સિપાહી ઘર કે અંદર ઘુસ પડતે ઔર જનાનખાને મેં પહુંચ કર ઔરતોં તક કો અપમાનિત કરતે? બાહર આતે હી મુરલી મનોહર ગિરફતાર કર લિયા ગયા ઔર સૈંકડોં અફધાનિયોં કી તલવાર કે જોરસાથે શહર કે હાકિમ કે રૂબરૂ પેશ કિયા ગયા. ઇસ ઘટના કો હુએ આજ કરીબ ૧૮-૨૦ વર્ષ ગુજર ચુકે હેં. ઉસ વક્ત શાયદ કાબૂલ કી ગદીપર અમીર અમાનુશા કે પિતા અમીર હખીબુલ્લાખાં સાહબ રાજ્ય કરતે થે. મગર વહ જમાના કુછ ઔર થા. ઇસ્લામ ધર્મ કી કટ્ટરતા ઔર મજહબી જોશ ખરોશ કા જોર ઇસ કદર બઢા ચઢા થા, કિ ખુદ અમીર બી ઉસકે ખિલાફ જરા બી ચૂં ન કર સકતે થે. કહને કે લિયે તો વહ થે બાદશાહ મુલ્ક; લેકિન સચ તો વહ કિ વહ મૌલવી ઔર મુલ્લાઓં કા જમાના થા. અફધાનિસ્તાન મેં પૂરબ સે પશ્ચિમ તક ઔર ઉત્તર સે દક્ષિણ તક મુલ્લાઓં કી તૂતી બોલતી થી. અમીર ઉનકે હાથ કી કહપૂતલી થે. શહર કે હાકિમ મુલ્લાઓં કે માતહત થે. સારે મુકદ્દમાત કા ફૈસલા મુલ્લાઓં કે ફતવોં સે હોતા થા. અસ્તુ. જબ મુરલી મનોહર કો કંદહાર કે ગવર્નર કે સામને લાયા ગયા, તબ કચહરી કે બાહર હજારોં પઠાન ખડે શોરોગુલ મચા રહે થે; ઔર ચાહતે થે, કિ મુરલી મનોહર ફોરન કતલ કર દિયા જાયે. પઠાનોં કી આંખોં સે આગ કી ચિનગારિયાં નિકલ રહી થીં ઔર વે ઉસ નૌજવાન રસ્કે-કમર કે ખૂન કે પ્યાસે હો રહે થે. હાકિમ ને દેખા, હાલત બહુત નાજુક હો ચૂકી હૈ. અગર ઇસ વક્ત કાજ કે ફતવોં કે મુતાબિક ફૈસલા ન દિયા ગયા, તો કાષ્ઠ તઅજબુબ નહીં કિ બગાવાત હો જાયે. પઠાનોં કા જોશ બગૈર ઇસ નામુરાદ કા ખૂન બહાયે ઠંડા ન પડેગા. મુકદ્દમે કી જાંચ શુરુ હુષ. મુરલી મનોહર પર ઇદ્દમ લગાયા ગયા કિ ઉસને પીર કો ગાલિયાં દી હૈં. અબ ગવાહોં કે બયાનાત શુરુ હુએ. સફાઈ મેં ગવાહોં ને બતલાયા કિ ગાલી-ગલૌજ કા સિલસિલા પહલે મુસલમાનોં કી તરફ સે આરંભ હુઆ ઔર મુરલી મનોહર ને સિફ્ત ઉનકી બાતોં કો દુહરાયા બર

आ. मुसलमानों की तरफ़ के गवाहों ने भी उभर्युक्त आते हुए दूहरा दी; लेकिन शरारत आहें निधर से शुरू की गयी थी—जगड़े की छप्पिता आहें जिसकी तरफ़ से छुछ हो; वहां सवाल तो यह था कि मुरली मनोहर को यह हौसला क्यों कर हुआ कि उसने पीर को गालियां दे जालीं? यह जुर्म ऐसा नहीं, कि वह जिंदा रकपा नये या उसकी रिहाई हो सके.

हाकिम ने तमाम गवाहों की गवाहियां कलम-अंद ही और एक बार मुरली मनोहर के भूयस्वरत, लाजपाज नरानी येहरे की ओर देखा. उसके दिल में तूफ़ान मच रहा था. छस्लामी कानून कहता था, कि उसे दौरेन झांसी के तज्जते पर लटका दिया नये. हालात कहते थे कि छसका कोछ कसूर नहीं, उसकी नौजवानी अपनी मासूमियत गलिर करती थी और उसके येहरे का जलाल उसे जेगुनाह साजित करने की काशिश कर रहा था. हाकिम का दिल कहता था—“यह माहें मुनीर, रस्के-कभर आंद का टुकड़ा क्या झांसि के तज्जते पर लटकाये जाने के काजिल है?” लेकिन शरियत कहती है “कत्ल कर दो!” उह! गवर्नर का दिल भीज उठा—“अरे-अरे गलियों! तरस आओ-भुदा के लिये तरस आओ, छस वलशियाना हरकत से जाज आओ!! लेकिन आहें शरियत! गवर्नर परेशान था. वह सोच रहा था कि क्यों कर छस नौजवान की जन जज्झा नये? आपिर जलुत गौर करने पर एक ही सरत ध्यान में आयी, जिससे उसका छूटकारा हो सकता था और वह सरत थी, छस्लामधर्म छप्पितयार कर लेना. उसने मुरली मनोहर के येहरे की गनिज देखा. मुरली मनोहर के येहरेपर शांति थी, जलाल था और थी लिहू धर्म की कट्टरता! गवर्नर की जुर्रतन न छुछ, कि वह अपना इसला जजानपर लाये. धर तो यह हाल था, धर मुरली मनोहर के वालिद तथा और करीबी रिस्तेदार अदालत में लाजिर थे. सज्जके येहरे कितरे हुअे थे. आप का तो जूरा हाल था. उसे मालूम होता था, कि कोछ उसके दिल का टुकड़ा उससे जज्जदती छीन लिये जाता हो. कलेज मुंह के आ रहा था, लज पुस्क थे, आपों से जेछप्पितयार आंसु जह रहे थे. धर में मैं जगवान की मूर्ति के संभुज पैडी रौ रौ कर प्रार्थना कर रही थी, कि उसका जेटा सहीसलामत धर वापस आ नये. वह दरवाजे की ओर टकटकी लगाये थी और रह रह कर यही आवाज उसके मुंह से निकलती थी—“क्या अज तक मुरली मनोहर नहीं आया?”

हां! तो अदालत में आरों तरफ़ सन्नाटा था, मानो किसीके मुंह में जजान छी न थी. गवर्नर ने सन्नाटे का आलम

તોડતે હુયે આહિરતા આહિરતા કદના આરંભ કિયા—

“મુરલી મનોહર ! જો કસર તુમને કિયા હૈ, વહ કાખિલે રહમ નહીં. ખુદા કી શાન મેં જો અલદાજ તુમને ઇરિતેમાલ કિયે હૈ, વહ કિસી તરહ લી મુઆફ નહીં કિયે જા સકતે; લેકિન તુમહારી કમસિની ઓર જવાની પર તરસ ખા કર સિફ ઇતના હી કિયા જા સકતા હૈ, કિ અગર તુમ અલાહતાલા સે અપને ગુનાહાં કી માફી માંગતે હુયે દીન ઇસ્લામ કખૂલ કર લો, તો તુમહેં રિહાઈ મિલ સકતી હૈ ઓર સાથ હી કિસી ઉચે ઓહદે પર બિઠાયે લી જા સકતે હો. અસ ! અગર તુમ જિન્દા રહના આહતે હો ઓર અપની બકાયા જિંદગી કે દિન ઐશા-ઇશરત સે ગુનારને કી ખવાહિશ રખતે હો, તો ઇસ્લામ ધર્મ કી ખિદમત કરને કે લિયે તૈયાર હો જાઓ.”

ફૈસલા સુનતે હી તમામ લોગોં કી આંખેં મુરલી મનોહર કી તરફ ઉઠ ગઈ ઓર સખ ઉસ મજલમ કા મુલ તાકને લગે; લેકિન મુરલી મનોહર કી પેશાની પર બલ લી ન આયા. ઉસકી આંખેં અમકને લગીં. ચેહરા તમતમા ઉઠા. ઉસને ઘૂણાસૂચક હંસી હંસ કર મુલ ફેર લિયા !

ઉસકો ખામોશ દેખ કર ગવર્નર ને કહા—“કયોં ! ક્યા ઇરાદા હૈ?”

મુરલી મનોહર ને હંસ કર જવાબ દિયા—“હુજૂર ! મેં હિંદુ ભગવદ્ગીતા કા પાઠ કરતા હૂં; શ્રીકૃષ્ણ કા પરમ ભકત વૈષ્ણવ હૂં. મેં ભલા મુસલમાન કૈસે હો સકતા હૂં ? જિસ મોહિની મૂર્તિ ને મેરે દિલપર કબ્જા કર લિયા હૈ, ઉસે અબ ઇસિ સિંહાસન સે કૈસે ઉતાર સકતા હૂં ?”

ગવર્નર—“બેવકૂફ ! કિસ વહમ મેં પડા હૈ ? દીને-ઇસ્લામ કખૂલ કર લેને સે જિંદગી રહતી હૈ ઓર જિંદગી રહને સે ઇશરત ઓર બહિશ્ત દોનોં મિલતે હૈ.”

મુરલી મનોહર—“મેરા ધર્મ તો વહ કહતા હૈ, કિ જો જૈસા કર્મ કરતા હૈ, ઉસે વૈસા ફલ મિલતા હૈ. દોજખ યા બહિશ્ત કિસકિ દિયે સે નહીં મિલતે.”

ગવર્નર—“માલૂમ હોતા હૈ, કિ કુફ્ર ને તુમહારે દિલ પર પૂરા સિજ્ઞા જમા લિયા હૈ. તુમહારી આંખોં પર કુફ્ર કા કાલા પરદા પડા હુઆ હૈ. ઇસ લિયે અબ તુમહારે લિયે મૌત કે સિવાય ઓર કોઇ દસરી સખ નહીં દિખાઇ દેતી.”

મુરલી મનોહર—“હુજૂર ! જો પૈદા હુઆ હૈ, વહ જરૂર એક દિન મરેગા. ફર્ક સિફ ઇતના હી હૈ, કિ કોઇ આગે મરતા હૈ, કોઇ પીછે. ઇસ લિયે આગે-પીછે કા ક્યા ભરોસા ? અગર આપ મુઝે મૌત કી સખ ન દે, તો ક્યા મુઝે મૌત ન આયેગી ? યા અગર

मेरी जिंदगी है तो आप भ्रवा सकते हैं ? हां, यह जरूर है, कि इस तरह आज भ्रवा हूँ और ये अंदसाव आद भ्रवाः—

जय इना ठहरी तो फिर, क्या सौ भरस या अक दिन;
जे यहाँ आया है उसका, होगा जना अक दिन.
क्या हुये दारा सिकन्दर, क्या हुये शाह जहाँ;
सम्झा होगा आक में आभिर का मिलना अक दिन.
यह तयशुदा आत है किः—

“भौत आने के लिये है, जन जाने के लिये.”

तो फिर आप ही अतलाधये, कि भौत से धराना क्या नादानी नहीं, दानार्थ है ? इस बार दिन की जिंदगी में, अपना धर्म छोड़ कर गैर-मजहब कपूल करें और इस लोक के साथ-साथ परलोक भी जिगाडुं ?”

गवर्नर—“तुम गलती कर रहे हो. भेर, आज के दिन तुम्हें मुहलत देता हूँ. इस दरमियान में जूज सोच लो, गौर कर लो और कल फिर हाजिर हो कर जवाब देना. याद रखो, तुम्हारे इस जवाब पर तुम्हारी जिंदगी का आभिरि इसला होगा. आज रात की रात गौर कर लो ?”

धतना कद कर हाकिम उठ गया और अदावत अरजास्त हो गयी. मुरली मनोहर ओडियों की अन्कार के साथ आदिरता-आदिरता अदावत की सीढियों से नीचे उतरा—पथर की सीढियों से लग कर ओडियां पुकार उठीः—

“ पाय कवां काध जिन्दा में, नया है मजहब;
आती आवाजे सवासल, कभी औसी तो न थी.”

(५)

सिपाहियों की हिरासत में जिस वक्त मुरली मनोहर जेल-आने की अंद गाडी में सवार होने लगा, उस वक्त सारा आलम पैक्रे तस्वीर बन गया. पहानों का दल खिखा उठा—“कल कर दो !!” शाम होते-न होते मुरली मनोहर जेल-आने पहुँचा. उस रात का उसने कुछ न आया और सारी रात गीता का पाठ करता रहा. गीता के श्लोक निहायत भीड़ी और सूरीली आवाज में गाते-गाते मुरली मनोहर का औसा मालूम होने लगा, गोया शुद्ध कृष्ण जगवान् उसे उपदेश दे रहे हों ! उसने जगवान् के अरखों में शीश नवा कर अकित-भाव से हाथ जोड़ प्रार्थना की—“अबो ! जल दो, लहम में शक्ति दो. इस अन्याय के सम्मुख छाती तान कर अडे होने तथा दिंद धर्म की सम्मान-रक्षा के लिये हंसते-हंसते हांसी के तपते पर अद जाने की शक्ति दो.”

અસ્તુ. ઇસી આનંદ મેં રાત્રિ વ્યતીત હો ગયી. સવેરા હોતે હી મુરલી મનોહર ને નિલકર્મ સે કારિગ હો કર રનાન ક્રિયા ઔર એકાગ્ર મન સે ભગવાન શ્રીકૃષ્ણ કી ઉપાસના મેં લીન હો ગયા. આજ ઉસકે હૃદય મેં નવીન સ્ફૂર્તિ થી—ચેહરા જલાલ સે ચમક રહા થા. ઇતનેમેં ઉસકે માતા પિતા તથા ભાઇ-બહિન જોલ કે દરવાજો પર પહુંચ ગયે. ઉનકે રોને ચિદ્વાને કી આવાજ સુન કર મુરલી મનોહર જોલ કે દરવાજો પર આ ગયા. રોનેવાલોં કી સદાઓં સે સુનનેવાલોં કે દિલ પસીજ ગયે. ઉફ ! કિતની દર્દનાક દિલ-સોજ ઔર દિલ કે હિલા દેનેવાલી સદા થી—કૈસા ગમનાક નજારા થા ! ઉનકી સદાઓં પથ્થરોં મેં સ્ત્રાખ કર રહી થીં. ઐસી કોઇ બી આંખ નથી, જો આંખ-દીદા ન હો; લેકિન મુરલી મનોહર, ઇશ્વર કા ભક્ત મુરલી મનોહર, કૃષ્ણ કા પ્યારા મુરલી મનોહર, કયા મગલ કિ જરા બી પેશાનીપર બલ આયા હો ! ચેહરે કા જલાલ જરા બી કમ હુઆ હો !—બલિક ઔર દોચન્દ હો ગયા થા. લેકિન ઉસકે સીને મેં એક છોટાસા દિલ થા. મૌં કા રોના, બાપ કા તડપના ઔર બહિનકે આહોળરી દેખ કર આંખેં નમ હો હી ગયીં. લડકે કી આંખોં મેં આંસુ દેખ કર મૌં ને કહા,—“બેટા ! કયા હુઆ, કિ હમ એક હી ઘર મેં એકસાથ ન રહ સકેંગે; લેકિન તૂ જિંદા તો રહેગા ? કભી કભી તુજે દેખ તો લિયા કરેંગી ! કલેજ તો ઠંડા હો જાયા કરેગા ? બેટા ! કાજ કી બાત માન લે.”

મુરલી મનોહર—“મૌં ! મોહ ઔર મમતા ને તુમકો યહ કહને પર મજબૂર કિયા હૈ. અમર ઇસ આખિરી વખત મેં મુજે યહ બી ઉપદેશ દેના થા, તો ફિર મુજે હિંદુ ધર્મ કા યહ અમૃત કયોં પિલાયા થા ? મેરે હૃદય મેં ધર્મ કી જ્યોતિ કયોં જગાથી થી ? ભગવાન શ્રીકૃષ્ણ કી ભક્તિ કયોં ઉપજાથી થી ? મુજે સાંસારિક ભોગોં કી ઓર કયોં ન લગાયા થા ? ફિર તો મૈં સંસાર કે મિથ્યા-ભોગોંપર ધર્મ, ઇમાન, ભક્તિ ઔર માતા પિતા સગ કુછ નિજા-વર કર દેતા. પરંતુ અજ, અજ તો મેરે દિલપર ગીતા કે પવિત્ર પ્રવચન નકશ હો ચૂકે હૈં. ભગવાન કૃષ્ણ કી વહ મોહિની મૂર્તિ હૃદયમંદિર મેં વિરાજમાન હો ચૂકી હૈ. ઇન્સાન કઈ બાર મરતા હૈ ઔર કઈ બાર જીતા હૈ. લેકિન ધર્મ હી એક ઐસી વસ્તુ હૈ, જો સાથ જાતી હૈ. સંસાર કે ધન વૈભવ—યે સારે એશો ઇશિરત કે સાજો સામાન સિર્ફ યહીં કી શોભા કે લિયે હૈં—સાથ જાને કે લિયે તો સિર્ફ ધર્મ હી હૈ. ફિર અજ તુમ્હીં બતલાઓ, કિ નાશ-વાન વસ્તુ કે ગ્રહણ કર ધર્મ કે, જો પરસોઠ લક સાથ દેગા, કયોં કર છોડ દે ? અંતિમ સમય મેં મુજે ગન્દી નાલિયોં મેં મત દેંકો—મુજે ખુશી સે મરને દો. મુજે ભગવાન કે ચરણોં મેં

અપને કો અર્પણ કરને દો. કાજી મેરે જિસ્મ કો કાટેગા—તુમ મેરી આત્મા કો ન કાટો.”

મુરલી મનોહર કી યહ બાતેં માતા પિતા ને સુની—ઔર આગે સુનને કી જીશરત ન કર સકે. મુરલી મનોહર કે ચેહરેપર જલાલ થા, નૂર કો અશ્વ બરસ રહા થા. ઉસકે જ્યોતિપૂર્ણ ચેહરે કી ઔર તાકને કો કિસીકો સાહસ નહીં હુઆ. સખ ખામોશ હો ગયે. અખ કિસીકી આંખ મેં આંસ ન બે.

(૬)

જખ જેલ કે અફસરોં કો માલૂમ હુઆ, કિ મુરલી મનોહર મુસલમાન હોને કે લિયે તૈયાર નહીં હેં, તો ઉન્હોંને ઉસી વક્ત ગવર્નર કો ખબર દી, કિ હુજૂર! કાફિર મુરલી મનોહર સે જખ પૂછા ગયા, કિ ઉસને કલ કી રાત ગૌર કર કે અપની જિંદગી કે મુતાલિલ કયા ફૈસલા કિયા? તો ઉસને બડી બેખોશી ઔર ગુસ્તાખ ખાના તરીકે સે જવાબ દિયા, કિ મેરી નસોં મેં હિંદૂ જાતિ કા રક્ત પ્રવાહિત હો રહા હૈ—મુઝે મુસલમાન બનાને કા ખયાલ અપને દિમાગ મેં લાના મહજ બેવફૂરી આર અપની બુજદિલી કા સવૂત દેના હૈ. ગવર્નર ને તૈશ મેં આ કર ફૌરન આખિરી હુકમ સુનાયા—“આજ હી દો પહર કો ઉસેં કતલ કર દો!!”

એક ચોંટે મૈદાન મેં ઇલાકે બર કે લોગ જમા હો ગયે. દો પહર તક હજારોં કી તાદાદ મેં લોગ જમા હુએ. પદાનોં કો યહી શૌક થા, કિ આજ અપની આંખોં સે એક કાફિર કો મૌત કે ઘાટ ઉતારે જાતે હુએ દેખેંગે. મુરલી મનોહર કો ઉંચી જગહપર ખડા કર દિયા ગયા ઔર ગવર્નર કે આને કા ઇતજાર કિયા જાને લગા. વક્ત પર ગવર્નર આયા ઔર હુકમ દિયા,—“સર ઉંચા કરો!” મુરલી મનોહર ને હુકમ કી તામીલ કી.

ગવર્નર ને પૂછા—“કયા તૈયાર હો?”

મુરલી મનોહર ને ઉત્તર દિયા:—

“તૈયાર હૂં મેં ધર્મપર બાશોક મરને કે લિયે;

તૈયાર હૂં મેં દુનિયા મેં ઉભરને કે લિયે.

તૈયાર હૂં મેં ખાક મેં હી ફિર સે મિલને કે લિયે;

બીજ બોતા હૂં જહાં મેં ફિર સે ખિલને કે લિયે.

ભગવન! તુમહારી શરણ મેં આતા હૂં. ઇધર મુરલી મનોહર કી જખાન સે યહ શબ્દ નિકલે ઔર ઉધર બંદૂક કી ત્રીન ગોલિયાં સીને કે પાર હો ગયીં!!

ગવર્નર મેં લાશપર એક હસરતબરી નિગાહ ડાલી ઔર ચલ દિયા.

જલિમ પદાનોં ને મુરલી મનોહર કી લાશ કો પથ્થર માર માર કર દુકડે દુકડે કર દિયા.

હિંદુ જનતા બેબસ થી. ઉસને દેખા ઓર સખ કુછ દેખા; લેકિન હાથ મલ કર રહ ગયી. જખાન ખામીશ થી; લેકિન દિલ રો રહા થા. સાથ હી કષ્ટ સે છાતી ફૂલ ઉડી થી. કનકી આંખોં કે સામને સ્વાલકોટ કે હકીકતરાય કી એક નયી જ્યોતિ કંદહાર કે મુરલી મનોહર મેં દિખલાઈ દી. લખ ખંદ થે. જખાને ચૂપ થી; લેકિન રહ રહ કર હવા મેં એક ગુંજ સુનાઇ દેતી થી

“મુરલી મનોહર કી જય !!”

(“હિંદુપંચ”માં લેખક-શ્રી. રાજનારાયણ ચતુર્વેદી “આઝાદ”)

૧૨૫-ગરીબની સૃષ્ટિ

સંધ્યાના બદલાતા રંગ સામે એ જોષ રહ્યો હતો. વૃક્ષતથા સંકેદ થયેલા વાળ હવામાં આમતેમ વીંજાતા હતા; એની આંખોમાં દીનતા ભરી હતી. એના વૃક્ષ ચેહરા પર વૃક્ષત્વની સ્પષ્ટ છાયા તરવરતી હતી.

સંધ્યા રંગ બદલતી હતી. આ વૃક્ષના જીવનમાં કેટલાયે રંગ બદલાયા હતા. આજે મધુમતિને કાંઠે એ ઉભો હતો, સંધ્યા સાથે પોતાના જીવનની સમીક્ષા કરી રહ્યો હતો. ઘડીમાં એ દૂર દૂર તારીને રોતો હતો, તો ઘડીમાં કાંઈ સંસારના સત્રાટ સમી મગરૂરી અનુભવતો હતો.

એક દિવસ તેને ત્યાં લીલાલહેર હતી. શ્રી અને સમૃદ્ધિ તેને ત્યાં ઉભરાતી. મધુમતિની પેલી પારનાં લીલાંછમ ખેતરો એક દિવસ તેની માલિકીનાં હતાં. આઠ આઠ બગરી ભેંસો અને હુષ્ટ-પુષ્ટ ગાયો, ચાર ચાર બળદની જોડો તેને આંગણે જૂલતી.

શ્રમજીવી ગ્રામ્યજીવન ગાળી તેણે કેટલાંયે વર્ષો સુખચેનમાં વીતાવ્યાં હતાં. એનો યુવાન દેહ આજની કેટલીયે રોતી સુરતો અને માયકાંગલાને નવચેતન અર્પે તેવો હતો, અને તેથીજ આજે એંશી વર્ષની ઉંમરે એ વૃક્ષ ખડતલ દેખાતો હતો.

મધુમતિનાં છબજખતાં નીર અને શહેરી ઈમારતોને મુકાબલે ઝુંપડા જેવા લાગતા તેના ગ્રામ્ય ધરને આંગણે ઓસરતાં તેજ, તડકા અને પ્રભાતનો ઉગતો પહોર આજની વૃક્ષ અને ગત કાલની એ યૌવનભરી આંખોએ તેણે નિહાળ્યો હતો.

આજે એ દિવસ નહોતો; એ શ્રી અને સમૃદ્ધિ નહોતી. એ ગૌરવભયુ ગ્રામ્ય જીવન પણ તેના નસીબે જીવવાનું નહોતું.

એનું કાલનું શ્રી અને સમૃદ્ધિથી ઝળહળતું—આંખો આંખનું ગામ આજે બયાનક અને વિકરાળ લાગતું હતું.

એ ગામની શ્રી આજે પલાયન કરી દૂરદૂરના પેલા શહેરમાં ઉભેલી ભયાનક આકાશ સાથે વાતો કરતી ઇમારતોમાં ખડકાઈ હતી.

એ ‘શ્રી’ અને ‘સમૃદ્ધિ’ સમસ્ત મનુષ્યની ‘માતા’ મટી આજે થોડા ગણ્યાગાંઠ્યા મુડીવાદીઓની ‘દાસી’ બની હતી.

વૃદ્ધની આંખો આગળથી એ બધાં દરયો ચિત્રવત્ પસાર થતાં હતાં, અને સંધ્યાના ઓસરતા પૂર સમા આ જીવનનાં પૂર દુઃખ, ગ્લાનિ અને નિઃશ્વાસથી અનંત પવનની લહેરો સાથે દોડી જતા હતા.

સંધ્યા આવી, અને ગઇ.....રાત્રિનો અંધકાર ચોપાસ ફેલાઇ રહ્યો હતો. વૃદ્ધના જીવનની ચારે તરફ અંધકાર જામતો હતો.

ઓહ! એ અંધકાર! અને ખરેખર તેના જીવનને એ અંધકાર ઝડપી લેતો હોય તેવું તેને લાગ્યું. તેના મગજને સખત આચકો લાગ્યો. એકાએક એ યાદીએ-હા! તેના વહાલા પુત્રની ખિમારીની એ યાદીએ તેને ટટાર કર્યો!

એકાએક સવારે સાંભળેલા સમાચાર તેની આંખ સામે તરવર્યા. તેનો એકનો એક લાડકવાયો પુત્ર-હા! તેના જીવનનું નૂર-તેની સમૃદ્ધિનો છેલ્લો અવશેષ ભયંકર ખિમાર છે-અને હજી સુધી પોતે અહીં ખેઠો છે. ઓહ વૃદ્ધત્વ! સવારે સાંભળેલા આવા ભયંકર સમાચારને પણ વિસ્મરણ કરાવે એટલું ભયંકર!

વૃદ્ધે હાથમાં ડાંગ લીધી, એ ડાંગના ટેકાથી લથડતે પગે પ્રયાણ કર્યું.

જે શહેરમાં તેનો પુત્ર રહેતો તે તેના ગામથી બાર માઈલ દૂર હતું. તેનો પુત્ર રામો અને પુત્રવધૂ ‘કુમારી’ છેલ્લાં છ વર્ષ થયાં આ શહેરમાં રહેવા આવ્યાં હતાં.

એક નાનીશી ઝુંપડા જેવી કાટડીમાં રામો કુમારી સાથે રહેતો. દિવસભર સખત મહેનત-મજૂરી કરી યુજરાન જેટલું માંડ-માંડ પેદા કરતો. તેમાંથી પોતાનું અને કુમારીનું અડધું પેટ ભરી ચલાવતો, અને થોડુંક નારણપુરમાં રહેતાં વૃદ્ધ માતૃપિતા માટે મોકલતો.

તેનો વૃદ્ધ પિતા બે ચાર મહિને આવી આ યુગલને નીરખી નેત્ર દારતો, અને જીવનમાં રહેલી આ અમૂલ્ય મુડીથી રાચતો.

રામો શહેરમાં આવ્યો ત્યારે એક સારે ઠેકાણે પડ્યો હતો; પરંતુ પાછળથી જ્યારે તેને ખબર પડી કે ભલા લેખાતા, એ શય-તાન શ્રીમંતનો ‘ડાળો’ કુમારી પાછળ ફરતો હતો, ત્યારે તેણે એ સુખની નોકરી છોડી દીધી હતી, અને ફેટલીયે અથડામણો અને સંકડામણો બાદ તેને એક કારખાનાની નોકરી મળી હતી.

આજ આઠ દિવસ થયાં રામો સખત ખિમાર પડ્યો છે. મુડીવાદનાં ચક્કરોમાં પીસાઈ પીસાઈને તેનાં હાડ આમ બળી ગયાં છે. તેની આંખો ઉંડી ઉતરી ગઇ છે. એ આંખોમાં અસહ્ય વેદના

છુપાઇ છે. એ આંખોમાં દુઃખ અને ગ્લાનિ ભરી છે. એ આંખોમાં નિરાશા અને ગમગીની ભરી છે, તેના ગાલમાં ખાડા પડ્યા છે.

મુડીવાદનાં ભોખાંડી ચક્કરોએ પ્રભુના આ સુંદર તત્ત્વવિધાનને-માનવ જેવા અમૂલ્ય વસ્તુસર્જનને બેડોળ, કદૂપ અને નિર્જીવ બનાવી દીધું છે !

અને કુમારી ? યૌવનના ઉંબરે પહોંચેલી ‘કુમારી’ નિસ્તેજ અને સાઠ વર્ષની ડોશી જેવી લાગે છે. પતિના દુઃખે ખૂરી ખૂરી જીવનનું ટીપેટીપું નીચોવી રહી છે, હાય ! ગરીબી !

વૃદ્ધ, સ્નેહધેસો પિતા અથડાતો ફૂટાતો, પડતો આખડતો શ્વાસભેર દોડી આવ્યો. એની દૃષ્ટિ સામે તેનો લાડકવાયો રામો ઉભો; મધુમતિને કાંઠે ઉજળતા પાણીમાં ધુબકા મારતો રામો ઉભો !

‘માણુકી’ને જીબજીબીઆ નીરમાં ધમાળતો રામો; ઝાડને પાંદડે પાંદડે ખેલતો રામો; સંતાકૂકડીની રમતથી ફળિયું યુંજવતો રામો, અને પેલી લાડકવાયી ‘તેજણી’ ઉપર સ્વારી કરી દૂર દૂરના પંથ કાપતો યૌવનભર્યો રામો—

અને ત્યારપછી તો પેલી દુઃખદ ઘટનાવલિ દોડી આવે છે:—કડકડતા દુકાળો, પ્લેગ અને મરકી, ગામનું છિન્નભિન્ન થવું, આજીવિકાનાં ફાંફાં અને રામાનું શહેરમાં જવું.

દીનાનાથનાં પુનિત કિરણો જગત પર ચોમેર ફેલાઇ રહ્યાં. ‘વૃદ્ધ’ શહેરની નજદીક આવી પહોંચ્યો. દૂરથી દેખાતાં પેલાં ટાવરો અને ધૂમ્રાચ્છન થયેલા આકાશમાંથી માનવજીવનના સંહારની તેને ‘આગાહી’ દેખાઇ.

‘કુકડે કુક’ કે ઘંટડીના મીઠા રણકારો કે પ્રભાતનાં ભજનિયાંને બદલે—સ્ત્રીમરો, મોટર ગાડીઓ અને ટ્રેઇનોના ભોં ભોંના અવાજો પ્રભાકરને આવકારી રહ્યા હતા. એ આવકારમાં માનવજીવનનું સંહારક ઝેર તેણે નિહાળ્યું.

ડોસો ગામની નજદીક આવતો જતો હતો, તેમ તેમ તેનું હૃદય અસહ્ય દુઃખ, શોક અને વેદના અનુભવતું હતું—વસ્ત્રાલંકારથી શણગારાયેલો આ મુડદાલ શહેરી માનવસમૂહ, મૃત્યુના મુખ તરફ ધસતો હોય તેમ તેને લાગતું હતું.

કુદરતને કાશુમાં લાવવા મથતા મૂર્ખ વૈજ્ઞાનિકો જગતના સૌંદર્યને હરી રહ્યા છે, જગતને વિકૃત બનાવી રહ્યા છે; અને આગળ વધવાને બદલે જગત વિનાશની રાહે દોરાઇ રહ્યું છે; એ નયુ સત્ય વૃદ્ધની કદપનાસૃષ્ટિમાં ખડું થતું, અને પામર ‘શહેરી જીવન’ એ રહસ્યને વધુ સ્પષ્ટ કરતું.

વીસ વીસ માઇલનો પંથ કાપતા એ જીવાનીઆ ક્યાં, અને એક માઇલ—અર્ધા માઇલને માટે પણ ધડીએ ધડીએ દ્રમ અને

ટેક્સી પકડતા આજના મુવાલી શહેરી જુવાનો ક્યાં ? પચીસ વર્ષમાં જમાનાનું કેટલું પરિવર્તન !

શહેરની ખોટી ધમાલો અને પ્રવૃત્તિ માનવજીવનનું લોહી ચૂસતી હોય, અને જાણે રામાના શરીરમાંથી લોહીની ધારા ચાલી જતી હોય, એવું કલ્પનાચિત્ર ડોસાની આંખ આગળ ખડું થયું !

અને ડોસાને કમકમાં આવ્યાં !

પેલા આમ્ય જીવનની શાંતિ અને માનવીય આત્મસંતોષ ક્યાં, અને અહીંના મનુષ્યોનો વિચારવાયુ અને ઉન્માદગ્રસ્ત ચેહરો ક્યાં ? એહ ! કેટલું અંતર !

ડોસો દોડ્યો આવ્યો, આતુર નયને, આતુર હૃદયે.

શહેરની એક સાંકડી ગલીમાં રામાનું મકાન હતું. શેરીમાં ગટરની બદખો પ્રસરી હતી, અને ચારે તરફ ‘મચ્છરરાજ’નું સામ્રાજ્ય પથરાયેલું હતું. નાક આડું કપડું રાખી ડોસો દુઃખાતે હૃદયે દોડ્યો આવ્યો.

કંપતે હૃદયે તે રામાની ઓરડીમાં આવ્યો, અને તેણે શું જોયું ? રામો શ્વાસોચ્છ્વાસ લઇ રહ્યો હતો. આંખો બંધ હતી. જીવનદીપક ખૂંટાવાની તૈયારીમાં હતો.

પડખેજ ઉજાગરા અને ખાવાના સાંસાએ તવાઈ ગયેલી આંખમાંથી અશ્રુ સારતી, સ્થાનવદન ‘કુમારી’ બેઠી હતી. એ રામા તરફ એકી નજરે તાકી રહી, અને બાવીના અધિકારમય જીવનને એકી નજરે-અનિમેષ નેત્રે નિહાળી રહી !

ક્યા પુત્રનો પિતા આ દૃશ્ય જોઈ શકશે ? વૃદ્ધ હૃદય આ વેદના સહેવા બેટલું મજબૂત ન હતું. ડોસાએ આ દૃશ્ય નિહાળ્યું, અને ‘ઓ દીકરા’ કરતો કે બારણામાંજ તે ઢળી પડ્યો.

અકાળે વૃદ્ધ થયેલી ‘કુમારી’ બેબાકળી બની. વૃદ્ધ શ્વસુરની આવતાંવેંતજ આ સ્થિતિ જોઈ તેનું હૃદય લાથ ન રહ્યું. તે ગભરાઇ અને જોરથી રડી પડી.

પંદરેક મિનિટ આવી સ્થિતિમાં પસાર થઇ. ડોસાને શુદ્ધ આવી, અને એકાએક તેના હૃદયમાં ઉસ્કેરાટ અને ઉન્માદનો આવેશ ભરાયો:-

“પેલી સાતસાત માળની હવેલીઓ અને પેલી કરોડોની મિલ્કત એક વ્યક્તિ કેને બોગે બોગવી રહી છે ?

લાખો ગરીબોનાં હાડમાંસ ચૂસી હવેલીઓ અને કરોડોની મિલ્કત બોગવનાર આ મનુષ્યો શું મનુષ્યોજ છે કે રાક્ષસો ?

લાખો જીવનનાં સાધનોથી વિહીન છે. બે ટંક ખાવા પશુ તેમને મળતું નથી. એમને એક રાત્રિ ગાળવાને માટે વિરામ માટે જમીનનો ટુકડો પશુ મળતો નથી, ત્યારે આ તેનીજ મહેનતે-એનાજ

ભોજે મેળવેલ લાખોને પૂરું પડી શકે તેટલા ધન ઉપર આ શ્રીમંતો તાગડધીન્ના કરી રહ્યા છે, એ શું છે બધું ?

ઓહ ! ઓહ ! મારો રામો જાય છે ! શું ખરેખર જાય છે ? !

કેટલોયે વખત થયાં સખત મજૂરી કરી; અને એ મજૂરી પણ જીવલેણ નીવડી શું ? આટલી તનતોડ મજૂરી પછી તેને શરીર-પોષણ જેટલો પણ ખોરાક ન મળ્યો !

ઓ પ્રભુ ! શું આ તારોજ ન્યાય છે ?

પેલા ગાદી તકીઆ ઉપર આઘોટતા, મનુષ્યત્વહીન પામરો, માત્ર ‘લૂંટવાની’ પામર બુદ્ધિ ધરાવવાથી એશઆરામ કરે છે, ત્યારે એક મનુષ્ય સખત મજૂરી કર્યા પછી પણ રોટલાના ટુકડા-ને અભાવે વલખાં મારે છે. ઓ પ્રભુ ! એ કેવો ન્યાય છે ?”

રામાની બિમારી વધતી જતી હતી, એની છેલ્લી ધડીઓ ગણાતી હતી. બિચારો જુદું શું કરે ? એની પાસે એક પાઈ પણ નહોતી, કે તે કોઈ વૈદને બોલાવી ઉપચાર કરે. પ્રભુ જેવડો ધણીજ એના ખરો વૈદ હતો.

એ અંતિમ ધડી આવી—‘ઓ ! જઈ છું.’ એટલું કહેતાંજ રામાનો જીવનદીપક ખૂંટાયો. નિશ્ચેતન કુમારી અને ડોસો પડખેજ ઢળી પડ્યાં. અધિકારનો ઘોર પડદો પડી રહ્યો. અને દુનિયાના કોઈ ખૂણામાં સબડતાં આ પ્રભુનાં બાળકો તેના માનવબંધુના અન્યાયે અત્યાચારે આજે વિકરાળ કાળની-નરકની દુઃખદ ખાણમાં-અધિકાર-મય જીવનમાં ઉતરી પડ્યાં !

એ ડોસો અને કુમારી ગયાં-સદા સર્વદાને માટે. આ જંતુ-ઓથી ખદખદતી દુનિયાને છોડી ગયાં. રાત્રિના એક છેલ્લા પહેરે એક ગાંડા જેવી ડોશી શહેરના મુખ્ય રસ્તા ઉપર પડી કંઈક બોલતી હતી-આ દુનિયા પર ત્યાનત વર્ષાવતી હતી. એના હૃદય-માં એકજ ધૂન એકજ નામ હતું ‘રામો’ અને ‘કુમારી.’

એ પાગલની માફક હસતી, ધડીમાં રડતી. નિરાંતે ઉંઘતા જગતે આજે તેની આ દશા આણી હતી. ચોધાર અશ્રુએ તે રડતી હતી, પરંતુ અફસોસ ! એ અશ્રુ લૂછનાર આજે આ જગતમાં તેનું કોઈ ન હતું !

દૂરથી ભોં ભોં કરતી મોટર દોડી આવી, કોઈ શયતાનનું એ ભુભી ચક્ર પૂરપાટ દોડી આવ્યું.

પાગલ ડોશી ઉપર થઇ એ ચક્ર દોડ્યું, બેપરવાઇથી જરા પણ થાક્યા વિના-અને જ્યારે “ઓહ ! ઓહ !” ની કારમી ચીસ સંભળાઇ ત્યારે એ માનવતાહીન રાક્ષસ-મોટરનો માલીક, ઝપાટા-બંધ મોટરને એક ગલીમાંથી દોડાવી પલાયન કરી ગયો.

જગત ઉઠ્યું. સવારે એક ફાટેલ તૂટેલ કપડાંવાળી-અબ્યવ-

સ્થિત હંગ ધડા વિનાની એક વૃદ્ધ ડોશીને મરેલી તેણે જોઈ.

તમાશાની પેઠે ટોળેટોળાં જોવા એકઠાં થયાં, અને હજારો તર્કવિતર્ક કરતાં બિચારાં રવાને થયાં.

શયતાનિયતના (છેલ્લા) એકે એક કુટુંબના આવી રીતે પ્રાણ લીધા. પરંતુ એવાં તો હજારો ‘કુટુંબો’ એ એક નીચે આજે ચગદાઈ રહ્યાં છે-પીસાઈ રહ્યાં છે, તેને શું ?

(જુલાઈ-૧૯૩૦ ના “સાહિત્ય”નો ચીનગારીનો લેખ)

૧૨૬-મહાન યુવકનો સત્યાગ્રહ

મહારાજા છત્રપતિ સંભાળે સત્યને ખાતર બલિદાન આપ્યું. આ બલિદાનની કથા શું બતલાવે છે ? મહારાજા સંભાળને ઔરંગ-જેએ કેદ કર્યો હતો. ઔરંગજેએ સંભાળને ઇસ્લામ ધર્મ સ્વીકારવાને ધણો ધણો સમજાવ્યો, પણ તેમાં કંઈ વળ્યું નહિ; એટલે ઔરંગ-જેએ ધણા આકરા ઉપાય લેવા મંડ્યો. સંભાળને ધમકી આપવામાં આવી કે, જો તમે અમારી ઇચ્છાનુસાર મુસલમાન નહિ બને, તો તમને જીવતા રાખવામાં નહિ આવે; પણ મહારાજા સંભાળ જેવા ધર્મવીર ઉપર ભલા આની ધમકીની કંઈ અસર થાય ખરી ? તેઓ તો સાક્ષાત્ ધર્મમેરુ હતા. એમણે રોકડો જવાબ પધરાવી દીધો કે—ઇસ્લામ સત્ય છે કે જૂઠું, તેની મારે કંઈ તથા નથી. જેને તમે કાપીરનો ધર્મ કહો છો, તે મારો વૈદિક સનાતન ધર્મજ મારી સમજમાં સત્ય છે. મારો વિશ્વાસ છે કે, તે ધર્મ પૂરેપૂરો સત્ય છે અને તેથી તે મને પ્રાણથી પણ વધારે વહાલો છે. હું એ સત્ય ધર્મની રક્ષા માટે મારા પ્રાણનું બલિદાન આપીશ, પણ એ સત્ય ધર્મનો ત્યાગ કદાપિ કરીશ નહિ. અહાહા ! કેવું જબરદસ્ત નૈતિક ધૈર્ય આ છે ! પછી સંભાળ ઉપર જીલમ થવા મંડ્યો. આજે એક કાન કાપી નાખ્યો, બીજો દિવસે બીજો કાન કાપી નાખ્યો. એક દિવસે એક આંખ ફેાડી, બીજો દિવસે બીજી આંખ. એક દિવસે એક હાથ કાપી નાખ્યો, બીજો દિવસે બીજો. આ પ્રમાણે દરરોજ એક એક અવયવ કાપી નાખવામાં આવતો. આવી દારુણ અસહ્ય દુઃખની દશામાં પણ એ બહાદૂર પોતાની સત્યનિષ્ઠામાં ફેરફાર કર્યો નહિ. છેવટે એઓ મરણશય થયા, પણ સત્યનો ત્યાગ કર્યો નહિ. ખરેખરી રીતે એ સિંહનું બચ્ચું હતું. નરકેસરી શિવછત્ર-પતિનો પુત્ર હોઈ શું તે મરણના ભયથી કંપી જાય એમ હતું ? નહિ, નહિ કદાપિ નહિ.

ક્યાં આ રોમહર્ષણ સત્યના વીરોનાં ઉદાહરણ અને ક્યાં

આજકાલનાં નૈતિક ધૈર્યનાં માટીનાં પૂતળાં ! જે સાચેસાચું બોલી દઇને અપરાધ કબૂલ કરી દેવામાં આવે, તે અધિકમાં અધિક શું થવાનું ? બહુ તો એક સોટી કે બે તમાચા અગર એવી શિક્ષા થશે. આવી નહીં શિક્ષાથી બચી જવાને આપણા હાલના વિદ્યાર્થીઓ અસલ્ય બોલી દે છે. શું આનાથી પણ હીન દશા અન્ય કોઇ હોઈ શકે છે ? રાજ્યની ઉન્નતિ અને સ્વતંત્રતાની પ્રાપ્તિ ત્યારેજ થઇ શકે, કે જ્યારે સત્ય બોલતાં જરાએ આંચકો ખાય નહિ. એવાને માટે કારાગૃહવાસ, દેશનિકાલ અને ફાંસી સુદાંને માટે કંઈ ડર હોવો જોઈએ નહિ. જે હૃદયની દિવાલ બનાવવી શીખ્યો નથી, તે આમાંની એક પણ આપત્તિ સહન કરવાને સમર્થ થઇ શકે નહિ. વિદ્યાર્થીએ જૂઠ્ઠો ત્યાગ કરવો જોઈએ અને સત્યને માટે ગમે તેવું કષ્ટ સહન કરવાને તૈયાર રહેવું જોઈએ. શ્વાસકારોના આ વિચાર કેટલી દૂર દૃષ્ટિના છે, તે હવે સ્પષ્ટ જાણવામાં આવ્યું હશે. આ વિચાર માતાના દૂધની સાથે બાળકને છૂટથી પાવામાં આવે, તોજ આગળ ઉપર કંઈ થઇ શકશે. બાકી મોટે ગમે તેટલો બકબકાટ કરવામાં આવશે, છતાં આગમાં ફૂટીને પડવા માટે કોઈ પણ તૈયાર થશે નહિ.

(મે-૧૯૩૦ “બુદ્ધિપ્રકાશ”માં લેખક:-શ્રી. નારાયણ દ. બગત.)

૧૨૭-અંત્યજો પ્રત્યે તિરસ્કાર

(૧)

“ધર્મ” તો નહિ, પરંતુ હિંદુઓના કર્મની વાતો અમે ખૂબ જાણીએ છીએ. એવું દેખાય છે કે હિંદુઓના ધર્મને દુનિયાનાં ઉત્તમ કર્મો સાથે કરી સંબંધ નથી.”

ઉપલા શબ્દો બોલતાં બોલતાં પાદરી સાહેબના મુખનો રંગ બદલાઈ ગયો અને થોડા વખતમાં ક્રોધનાં ચિહ્નો જણાવા લાગ્યાં. આંખોમાંથી આગ વરસવા લાગી.

આ પાદરી સાહેબ સાથે અમારે ઘણા દિવસથી મિત્રાચારી જેવું હતું. તેઓ અમારા શહેરના મીશનના પાદરી હતા. અમે ઘણી વખત તેમની પાસે વાર્તાવિનોદ કરવા જતા હતા. તેઓ મીલનસાર અને હસમુખા આદમી હતા, છતાં કેટલાક સમયથી તેઓ હિંદુ ધર્મ પ્રત્યે બહુજ નાખુશ દેખાતા હતા. આટલી બધી નાખુશીનું ખાસ કંઈ કારણ હોવું જોઈએ, એમ અમને લાગવાથી આજે અમે તેમના મનનો ઉલ્લેખ બહાર કઢાવવાનો નિશ્ચય કર્યો હતો, અને તેથી અમારામાંના એક જણે તેમને પૂછ્યું:—

“પાદરી સાહેબ ! આપ આટલા બધા નાખુશ કેમ થઈ જાઓ છો ? હિંદુઓનાં ક્યાં કર્મો આપે એવાં જોયાં કે જેથી તેમના પ્રત્યે આપ તિરસ્કાર બતાવી રહ્યા છો ?”

પાદરી સાહેબ :—“હિંદુઓ માટે શું કહું ? મને તો ખરી રીતે તેઓની ક્યાં આવે છે. મારા પિતા હિંદુજ હતા.”

મેં પૂછ્યું :—“અને માતા ?”

પાદરી સાહેબ કંઈ બોલ્યા નહિ. અમારામાંથી બીજાએ એનો એજ પ્રશ્ન કર્યો, તોપણ પાદરી સાહેબ બોલ્યા નહિ. છેવટે ત્રીજાએ પૂછ્યું એટલે પાદરી સાહેબે કહ્યું :—“તમે મારો ઇતિહાસ સાંભળીને અન્યથા થશો. તમારી બહુજ ઇચ્છા છે તો તે હું કહી સંભળાવું.”

“ખાનદેશના એક ગામનો હું મૂળ વતની છું. મારી મૂળ જાતિ તમે કદાચ જાણતાજ હશો. ધણી ભાગે કહેવાતા અછૂતોજ ખ્રિસ્તી થયા છે. હું પણ તેજ જાતિનો છું.”

અમારામાંના એક-એ જણને કંઈક અન્યથા થઈ.

પાદરી સાહેબે આગળ ચલાવ્યું :— “મારા પિતા એક સાહેબની પાસે નોકર હતા. સાહેબ અને તેમનાં મેમ સાહેબ વચ્ચે હંમેશાં ખટપટ થયાજ કરતી. સાહેબ લગભગ પચાસેક વર્ષની ઉંમરના હતા અને મેમ સાહેબ પચીસ વર્ષનાં હતાં. આ કન્નેડું પ્રેમથી શાનું બને ? પણ લોભ લાલચથી જોડાયું હતું.”

“મારા પિતાનું શરીર મજબૂત અને દેખવડું હતું. આથી મેમ સાહેબ તેમના ઉપર બહુ પ્રેમ દર્શાવતાં. એમ તો ધણાય કાળા લોકો વિલાયતથી મડમ પરણી આવે છે, પરંતુ તેઓ સઘળા બણેલા ગણેલા હોય છે. મારા પિતા નિરક્ષર હતા, છતાં દીર્ઘસહવાસના કારણથી અંગ્રેજ બહુ સાઈ બોલતા.”

“વૃદ્ધ પુરુષોને પોતાની જુવાન સ્ત્રી ઉપર હમેશાં શક રહ્યાજ કરે છે. સાહેબને તેમની મડમ અને મારા પિતાના સંબંધવિષે શક હતો. સમય જતાં તે શક તેમને સાચો દેખાયો. આથી એક દિવસે ખર્ચાનું કારણ બતાવી મારા પિતાને રજા આપવાની વાત કાઢી—”

“નાણાંની ધણીજ તંગી છે મારે આને રજા આપવી જોઈએ.”

મેમ સાહેબે કહ્યું :—“નાણાંનીડના કારણથી જૂના માણસને રજા આપવી તે ઠીક નથી. સદાય બીડ રહેવાની નથી.”

સાહેબે કહ્યું :—“પણ અત્યારે શું કરવું ?”

મેમ સાહેબ :—“હમણાં મારી ખાનગી શિક્ષકમાંથી તેનો પગાર આપીશ.”

સાહેબ :—“પણ મારે તેને રજા આપવી છે !”

મેમ સાહેબ :—“પણ મારે તેને રજા આપવી નથી.”

સાહેબ ચૂપ થઈ ગયા. અમારામાંનો એક જુવાન જેને અમે શર્મા કહીને બોલાવતા હતા તે બોલી ઉઠ્યો:- “શાળાશ મેમ સાહેબ !”

(૨)

સાહેબને ખૂબ ગુસ્સો ચઢ્યો હતો. તે મેમ સાહેબને તો કાંઈ ન કહી શક્યા, પણ મને શિક્ષા કરવા માટે પ્રયત્ન કરવા લાગ્યા. મારા કાકા ચામડાનો ધંધો કરતા હતા. ગામનાં મરેલાં ઢારનો ધંજરો તેમના હાથમાં હતો. અમે જોડા પણ સીવતા હતા. એ જોડાની બેટા આપીને ગામના મોટા લોકો સાથે અમે ઝોળખાણ રાખતા હતા. લાંચ રૂસ્વત તો આજના પતિત જમાનામાં લોકો ઉપર રાજ્ય ચલાવે છે તે તો તમે પણ જાણતા હશો. આથી અમે ગામના આગેવાન લોકોમાં ખૂબ લાગવગ વધારી હતી. રૂપિયાની ઝીજ આનામાં આપી દઈએ, તો એ લોકો! શામાટે ખુશ ન રહે? ચામડાનો ધંજરો આજ કારણથી હમેશાં અમારા હાથમાંજ રહેતો.

મારા કાકાએ નવા વર્ષનો ધંજરો રૂ. ૬૦ માં લીધો. અમારામાં એટલી શક્તિ તો નહોતીજ કે એટલા રૂપિયા રોકડા અમે એકદમ આપી શકીએ. અમે થોડા રૂપિયા અમુક અમુક હપ્તે આપી દેતા, પરંતુ શાહુકારનું દેવું તો હમેશાં માથા ઉપર થોડું ધણું રહાજ કરવું. મારા પિતા મેમ સાહેબના મોહપાશમાં સપડાયેલા હોવાથી તેઓ એક પૈસો પણ ધરમાં આપતા નહિ.

અમારા ઘરમાં એક સુંદર ગાય હતી. દશબાર શેર દૂધ આપતી હતી. શાહુકારનો હપ્તો જરતાં કેાઈ વાર જરા વિલંબ થતો કે તે લક્ષ્મીના ભક્તની દષ્ટિ અમારી ગાય ઉપર પડતી. આ વર્ષે અમારા ઉપર આક્રમિત ઉતરવાની હશે, તેથી મારા કાકાના દીકરના વિવાહમાં ઘણા પૈસા વપરાઈ ગયા હતા, અને તેથી શાહુકારના બે હપ્તા ચઢી ગયા હતા.

એક દિવસ અમે ઘરની સ્થિતિ ઉપર વિચાર કરી રહ્યા હતા એવામાં શાહુકાર બે સિપાઇઓ સાથે આવી લાગ્યો. સાથે મુનશી અહમદખાં પણ હતા. આ મુનશી માટે ગામના ઘણા લોકો કહેતા કે, તે સાક્ષાત્ત્વ યમદૂતનોજ અવતાર છે. આ ખાંસાહેબની જેના ઉપર દષ્ટિ પડતી તેના ઘરનો સામાન અને ઢારઢાંખર સાફ થઈ જતાં. તમે સમજી ગયા હશો કે, મુનશી ક્યા અધિકાર ઉપર હશે? તેઓ જપ્તી મેનેજરનો હોદ્દો બોગવતા હતા.

આજે આ લોકોને આવેલા જોઈ અમારા હોશજ ઉડી ગયા. મારા કાકાએ તે દરેકને જમીન સુધી જૂકી જૂકીને સલામ કરી. દુનિયામાં એવો કેાઈજ દેશ નહિ હોય જ્યાં ગરીબમાં ગરીબ માણસે કરેલી સલામનો જવાબ મોટો બાદશાહ પણ ન આપે; પરંતુ દેવજીમિ ગણાતા આ ભારતમાં હિંદુ સમાજે અમને એટલા નીચા દરજ્જા

ઉપર મૂકી દીધેલા છે કે અમે પાધડી ઉતારીને નમીએ તોપણ તેના જવાબમાં આંખનું પોપચું પણ કોઇ ભાગ્યેજ નમાવે; એટલુંજ નહિ પણ અમારો સ્પર્શ કરવામાં પણ પાપ મનાયું છે. ખેર! જેવાં અમારાં પૂર્વજન્મનાં કર્મ! !

મારા કાકાએ જૂકી જૂકીને કરેલી સલામના જવાબમાં એક સિપાઇએ કહ્યું—“કેમરે ભગલા! (મારા કાકાનું નામ)”

“એક ખુબી તો જુઓ! મારા કાકાનું નામ ભગવાન હતું. અન્ય હિંદુઓમાં તે નામ ભગવાનદાસ-ભગવાનજી આદિ ઉંચી ભાવનાપૂર્વક બોલાય છે; પરંતુ તે ભગવાન શબ્દ અમારી જાતિ-માંના કોઇના સંબંધમાં આવે તો તે ભગવાનનો પણ ભગલો બની જાય છે.” આ બોલતાં બોલતાં પાદરી સાહેબની આંખોમાં ક્રોધ અને તિરસ્કારની લાલી આવી ગઈ.

પાદરી સાહેબે આગળ ચલાવ્યું:—“પેલા સિપાઇએ કહ્યું—“કેમરે ભગલા! આ શેઠના પૈસા કેમ આપતો નથી? મોત મોત આવ્યું છે કે શું?”

“મારા કાકાએ બે હાથમાં પાધડી લઇને દીન વાણીથી કહ્યું—સાહેબ! આ વખતે જરા મોડું થઈ ગયું. છોકરાના વિવાહમાં ખર્ચ થઈ ગયો. તેથી એમ થયું.”

બીજો સિપાઇ બોલી ઉઠ્યો:—“સા...પારકા પૈસા ઉપર છોકરાનો વિવાહ કર્યો? વિવાહ કરવોજ હતો તો તેની મા સાથે કરવો હતો, પણ બીજાના પૈસા શામાટે વાપર્યા?”

શાહુકારે વચમાં કહ્યું:—“ખેર! તેણે ગમે તે કયું. મારે તેની પંચાત નથી. મારે તો મારા પૈસા જોઈએ.” શાહુકારની નજર ધણી દિવસથી અમારી ગાય ઉપર હતી. તેણે કહ્યું:—“છોડી દે. પેલી ગાય, બાકીના પૈસા રહેશે તે માટે આગળ ઉપર જોયું જશે.”

આ ગાય નાની વાછડી હતી ત્યારથી મારી માતાએ મારા જેટલા પ્યારથી તેને પાળી પોષીને મોટી કરી હતી. તેના ઉપર અમારા ધરના ખર્ચના મોટા આધાર હતા. શાહુકારની સાથે આવેલા એક માણસે તે ગાયને છોડીને ચાલવા માંડ્યું. મારી માતા છાતી ટૂટવા લાગી. મારા કાકાની આંખોમાંથી અશ્રુપ્રવાહ વહેવા લાગ્યો. હું આ બધું જોઈ દિગ્મૂઢ જવો બની ગયો. અમારું સર્વસ્વ લૂંટાઇ ગયા જેવું થયું.

ગામના ચોકમાં જઈ ગાયનું લીલાઈ કરવામાં આવ્યું. અમાઉથી કરી રાખેલી ગોઠવણ પ્રમાણે ૬૦-૭૫ ની ગાય માત્ર પંદર રૂપિયામાંજ વેચાઈ ગઈ!! લક્ષાધિપતિ વૈષ્ણવ શાહુકારે અમો ગરીબનું સર્વસ્વ લૂંટી લઈને ચોપડામાં પંદર રૂપિયા અમારા ખાતામાં જમા કર્યા!

મ. શર્મા બોલી ઉઠ્યા:—ધિક્કાર છે !

પાદરી સાહેબે કહ્યું:—તમારા હિંદુ ધર્મની દયા-ઉદારતા અને પવિત્રતાની વાત તો હજી કહેવાની બાકી છે. સાંભળો:—

કેટલોક સમય વ્યતીત થઈ ગયા પછી એક દિવસ ખબર આગ્યા કે, અમારી ગાય મરી ગઈ અને તેને ઘસડી લઈ જવા શાહુકાર બોલાવે છે. મારા કાકા ચાર આદમી લઈને ગાયનું મુરદું લેવા ગયા, પરંતુ ત્યાં પહોંચતાંજ મામલો કંઈ જૂઠોજ દેખાયો. શેઠના બે ત્રણ મુસલમાન નોકરો મારા કાકા ઉપર તૂટી પડ્યા અને ગડદા પાટુ તથા લાકડીવડે મારવા લાગ્યા. મારા કાકા ખૂંસો પાડી કહેવા લાગ્યા “ઓ સરકાર ! ગરીબને શા માટે મારો છો ? ઓ શેઠ ! ઓ ગરીબપરવર ! હું મરી ગયો, મને છોડાવો !” મારા કાકાની આ હૃદયદ્રાવક ખૂંસો કોઈ સાંભળતું નથી. છેવટે એક જાણુની પેકુમાં લાત વાગવાથી તેઓ બેશુદ્ધ થઈ જમીન ઉપર ઢળી પડ્યા.

એટલામાં પોલીસ આવી પહોંચી, મારા કાકાની સાથે આવેલા આદમીઓ થરથર ધ્રુજવા લાગ્યા. થોડી વારે મારા કાકાને બાન આવ્યું. “આ.....ગોહત્યારાને પહેરાવી દો હાથકડી” એમ કહી એક પોલીસે મારા કાકાના હાથપગમાં બેડીઓ ઠોકી દીધી.

ચામડાંની લાલચથી ગાયને ઝેર આપીને મારી નાખવાનો મારા કાકા ઉપર આરોપ મૂકવામાં આવ્યો હતો.

અમારામાંથી એક જાણુ બોલી ઉઠ્યો “અરર !!”

પાદરી સાહેબે બચકર તિરસ્કાર બાવથી કહ્યું:—“મહાશયો ! “અરર” શું કરો છો ? તમારા હિંદુઓનાં કરતુક તો એથી પણ કર અને ઘાતકી છે. ખરી વાત એ હતી કે, ગાયને કંઈ રોગ થવાથી તે સદાને માટે દૂધ દેતી બંધ થઈ હતી. તેને કોઈ મફત પણ રાખે તેમ ન હતું. આજરૂદાર ગણુતા હોવાથી પાંજરાપોળમાં પણ મૂકી શકાય તેમ ન હતું. આથી ગાયને ઘેર રાખી ફેકટ ઘાસનો ખર્ચ કરવો પડતો હોવાથી તે હિંદુધર્મના ઠેકેદાર-પણુ પૈસાના ગુલામે પોતેજ ગાયને ઝેર આપી મારી નાખી. અને તેનો આરોપ મારા ગરીબ અસહાય કાકા ઉપર મૂક્યો હતો.

કોર્ટમાં અમારા જેવાને કેવોક ન્યાય મળે તે તો તમે પણ જાણુતાજ હશે.

આ મામલામાં પેલા સાહેબનો પૂરો હાથ હતો; તેથી મારા કાકા સાથે મારા પિતાને પણ ગોહત્યાના ગુન્હામાં સપડાવ્યા. બંનેને દશ દશ વર્ષની સખત કેદ મળી. અમે સાવ નિરાધાર બની ગયાં. મારી મા રડી રડીને અધમુખ્યા જેવી બની ગઈ.

આમ એક બે વર્ષ મહાકષ્ટમાં ગાળ્યા પછી વળી પાછી એક નવી આફત આવી ઉભી. ગામમાં પ્લેગ આવ્યો. મારાથી એક નાનો

ભાઈ હતો તેને પ્લેગ થયો. ઘરમાં ખાવા આન્ન હતું નહિ. એવી દશામાં ભાઈની દવા માટે પૈસા ક્યાંથીજ હોય ? મારી મા ગાંડા જેવી બની ગઇ. ગામમાં એક વૈદ્ય હતા તે પરોપકારી અને દયાળુ કહેવાતા. તેમની પાસે જઈ કંઈ દવા લાવવા એક પાડોશીએ મને કહ્યું.

આ વખતે સવારના પાંચ-સાડાપાંચ વાગ્યા હશે. સૂર્યોદય થવાને થોડી વાર હતી. ઝરમર ઝરમર વરસાદ પડતો હતો. હું વરસાદમાં ભીંજતો ગામમાં ગયો. વૈદ્યરાજના ઘર આગળ જઈ ખૂમ પાડી. વૈદ્યરાજે બહાર આવી કહ્યું—“શું છે ? કોનું કામ છે ?”

મેં કહ્યું—“માબાપ ! મારા નાનાભાઈને પ્લેગ થયો...”

હું આગળ બોલું તે પહેલાં વૈદ્યરાજે મારી જાતિ જાણી જવાથી રૂદ્ર રૂપ ધારણ કરી કહ્યું—“દુહ ! સવારના પહોરમાં મોઢું દેખાડી અપશુકન કરવા કેમ આવ્યો છે ? તારા ભાઈને પ્લેગ થયો અને તને કેમ ન થયો ?”

મારી આંખોમાં આંસુ ભરાઇ આવ્યાં. ભાઈઓ ! હું તમને શું કહું ? દુનિયામાં હોય તેટલી દીનતાને ભેગી કરી મેં વૈદ્યરાજને મારા ભાઈને ઉગારવા વિનંતિ કરી. છેવટે કંઈ આપવા માટે પૃથ્વીપર મસ્તક મૂકીને આજીજી કરી, પણ તે પરોપકારી ગણતા વૈદ્યરાજે મારી કંઈ પણ વાત સાંભળી નહિ અને એકદમ ઘરનાં બારણાં બંધ કરી દીધાં.

હું નિરાશ બની ઘર તરફ પાછો ફર્યો. માર્ગમાં મારા ભાઈના જીવનસંબંધી અમંગળ તર્કવિતર્ક થવા લાગ્યા. મને લાગ્યું કે ઘેર જઈશ ત્યારે ભાઈનું મુખ જોવા નહિ પામું; પણ ઘેર આવ્યો ત્યારે મેં જુદુંજ દસ્ય જોયું. ગરીબનો બેલી કોઇ નહિ તો આખરે ભગવાન તો છેજ !

હું મારે ઘેર પહોંચ્યો, ત્યારે એક સાહેબ જેવો માણસ અને બીજા બે દેશી માણસોને મારા ભાઈની પથારી આગળ ઉભેલા જોયા. સાહેબ ખ્રિસ્તી મીશનના ડૉક્ટર હતા અને તેમની સાથેના બે માણસો ઇસ્પીતાલના નોકરો હતા. તેઓ મારા માંદા ભાઈને દવા આપીને તેની પથારી મીશનની હૉસ્પિટલમાં લાવવા માટે મારી માને કહેતા હતા.

મારા હર્ષનો પાર રહ્યો નહિ. અમે સઘળા હૉસ્પિટલમાં ગયા. મારો ભાઈ મૃત્યુના મુખમાંથી બચ્યો.

મ. શર્મા બેલી ઉઠ્યા—“શાબશ ! ઇસુનો ભક્ત !”

પાદરી સાહેબ બોલ્યા—“એ લોકોનેજ ખરેખરી શાખાશી થતે છે કે જેણે દુનિયામાં મનુષ્યત્વની લાજ રાખી છે; પરંતુ આ તમારો હિંદુસમાજ-હિંદુધર્મ ! તેને હું શું કહું ?”

મેં કહ્યું—“હિંદુધર્મ પણ હવે પોતાની બૂલ જોવા લાગ્યો છે. જુઓ, આ અમારા શર્મા આર્યસમાજ છે. તેઓ તમારી સાથે ખાવાપીવા પણ તૈયાર છે.”

પાદરી સાહેબ:—“આર્યસમાજ એટલે કયા ધર્મવાલા?”

મેં કહ્યું:—“આર્યસમાજ એટલે જૂના હિંદુધર્મ પાળનારા લોકો. એ જૂના ધર્મમાં અનેક વહેમો અને કુરદિઓ પેસી જઈ હાલનો સંકુચિત અને મેલો હિંદુધર્મ બની ગયો છે, જેની તમે નિંદા કરી રહ્યા છો.”

શર્મા:—“પાદરી સાહેબ! આર્યસમાજ કોઇને ઉંચા-નીચા ગણતો નથી. તે જન્મથી નાતજાત માનતો નથી, પણ વેદ અને ગીતામાં જણાવ્યા પ્રમાણે શુભ અને કર્મથીજ ચાર વર્ણને માને છે. હું પોતેજ અદ્ભુત કહેવાતી કોઈ જાતિની યોગ્ય કન્યા મળે તો તેની સાથે વિવાહ કરવા માટે હજી સુધી પરણ્યો નથી.”

પાદરી સાહેબ ડોળા ફાટીને આશ્ચર્યથી શર્મા સામે જોઈ બોલ્યા—“શું તમે આ સત્ય બોલો છો?”

શર્માએ કહ્યું:—“કેવળ સત્ય!”

પાદરીએ કહ્યું:—“મારી દીકરી ફક્ત ૧૬ વર્ષની છે. અંગ્રેજ અને હિંદીનું તેણે ઉંચું જ્ઞાન મેળવ્યું છે. તેની સાથે વિવાહ કરવા તમે તૈયાર થશો?”

શર્મા:—“તમે ઇસાઈ ધર્મ ત્યજી વૈદિક ધર્મનો સ્વાકાર કરવા તૈયાર હો, તો હું જરૂર તમારા કથન પ્રમાણે કરવા તૈયાર છું.”

તે પછી આઠમા દિવસે આર્યસમાજ મંદિરમાં પાદરી સાહેબની સહકુટુંબ શુદ્ધિ કરવામાં આવી અને મીસ ફ્લોરાનું ગાર્ગીદેવી નામ રાખી તેની સાથે મ. શર્માનો વિવાહ વૈદિક વિધિથી કરવામાં આવ્યો.

(સં. ૧૯૮૬ ના અષાઠ સુદ ૩ ના “આર્યપ્રકાશ”માં હિંદી ઉપરથી ઘણાજ ફેરફાર સાથે લખનાર અપ્તાવક.)

૧૨૮—રુશિયાના વિપ્લવની એક ઘટના

તા. ૭-૧૧-૧૭ નું પ્રભાત ઘણા શોરબકોરથી ભરેલું હતું. શહેનશાહ ઝારને કેદ કરવામાં આવ્યા હતા, કરેન્સકી સરકારની સ્થિતિ ડામાડોળ હતી, ક્રાંતિકારી હળવાલાઓ લેનિન અને ટ્રોટ્સ્કીની સંરક્ષતામાં દહતાપૂર્વક આગળ પગલાં ભર્યા જતા હતા. પ્રથમ પેટ્રોગ્રેડના કિસ્લાનો કબજે લીધો. પછી સરકારી કચેરી ઉપર લાલ વાવટો ફરકાવ્યો અને તે પછી એક પછી એક શાહી ઈમારત હસ્તગત કરી લેવામાં આવી. છેવટનો મોરચો ‘વિન્ટર પેલેસ’ નામના સરકારી મહેલો પર હતો, જેમાં કરેન્સકી પોતે રહેતો હતો. છેવટે સાંજ થતાંમાં બોલ્શેવિકોની લાલ પલટણોએ ‘વિન્ટર પેલેસ’ની ચારે બાજુ ઘેરા લાલી દીધો.

રાત્રિનો અધિકાર હતો, એકમીજનનું મોઢું પણ સૂઝતું નહોતું; છતાં બેઉ બાબુએથી માર માર ગોળીઓ ચાલી રહી હતી. એવું માલૂમ પડતું હતું કે, આકાશમાંથી આગના ભભૂકા જમીન ઉપર પડતા હોય ! આવી તરેહની મારફાડ અને હુલ્લડોની વચ્ચે કરેન્સકી પોતાનું શરીર સંભાળી, રાજપાટનો મોઢ છોડી મહેલોમાંથી ભાગી નીકળ્યો. પેટ્રોગ્રેડથી પાંચ સાત માઈલ દૂર એની બે વિશ્વાસુ કેએક સેનાઓ ઉભી હતી. ત્યાં જઈ તેમને શરણ થયો. બોલશેવિક સેનાઓ રાજમહેલ ઉપર અધિકાર જમાવવાને માટે તૈયાર બેઠી હતી. એમની પાસે ગોળા ચલાવવાવાળા પણ ધણા હતા. મધરાત થઈ ન થઈ ત્યાં તો મહેલોની દિવાલો તૂટવા માંડી અને ઝારની સેનાઓનો નાશ થયો. લાલ સેનાએ 'લેનિનની જય હો.'—એમ બોલતે બોલતે મહેલોની અંદર પ્રવેશ કર્યો.

લાલ સેનાઓની પછવાડે રશિયાની બેશુમાર જનતા હતી. ગરીબો બિચારા એક વખત આ રોનકદાર, જવાહીરોથી ભરેલા રાજસ્થળને દેખવા ઇચ્છતા હતા; જ્યાં સાંભળવા પ્રમાણે ગુલાબ-જળના ફૂવારા ઉડ્યા કરતા હતા; શીતળ વાયુ ચોતરફ વાયા કરતો હતો. આવા મહેલોની અંદરની સડકોનાં શીતળ વાતાવરણ-માંથી પસાર થઈ તેમાં દાખલ થતાં ત્યાંની આરામ દેનારી આબો-હવાથી તેઓ ગરમ થઈ ગયા. સડેલી અને તૂટેલી ઝુંપડીઓમાં રહેવાવાળા પોતાના લોહીથી તૈયાર થયેલી ઇમારતોમાં વચ્ચાવચ્ચ ઉભા રહ્યા. આ તો સાચી ક્રાંતિ હતી. મહેલોને બનાવનારાઓ પોતાનો હક્ક સમજી મહેલોમાં પગલાં માંડી રહ્યા હતા; અને મહેલો પણ કેવા? ચળકતા પથ્થરોની દિવાલોમાં લોરા અને જવા-હીરોથી મઢેલા, સોના અને ચાંદીની મૂર્તિઓથી સજ્જેલા, કિંમતી મુલાયમ ગાલીચાઓથી ઢંકાયેલા લાખો વિજળીની બત્તીઓથી ઝળહળી રહ્યા હતા. ખુશબોદાર ગુલાબ અને લવંડરની ભલકથી ઝોરડાઓ મધ્યમધી રહ્યા હતા. ખુશનુમા શરાબની બાટલીઓના ઢગલા ભાગી રહ્યા હતા. અન્નના પડાડના પડાડ રમોડમાં પડ્યા હતા. આ ધન, આ દોલત અને આ જાહેજલાલી બિચારાઓએ આંખોથી જોવી તો દૂર રહી, પણ કાનોથી સાંભળી પણ નહોતી. એને પોતાના પગમાં પડેલી દેખી તેઓ આનંદિત થઈ ગયા અને લેનિનની જય બોલવા લાગ્યા, ક્રાંતિનો ઉપકાર માનવા લાગ્યા.

મોટા મોટા ઢગલામાં દુનિયાભરનો સુંદર સામાન અહીં એકઠો થયો હતો. અભરાઇઓ અને કબાટોનાં ખાનાંમાં ગરમ કામળીઓ, ગરમ રમણો, ઝોવર કેટો અને ગલપટાઓ તથા ગાલીચાઓ ભરેલાં પડ્યાં હતાં. સેંકડો મોટાં ઘડીઆળો પોતાના મધુર મધુર ટંકારથી મનને આનંદ આપતાં હતાં. પિયાના, સાર-

ગીઝો અને બીજાં તરેહ તરેહનાં વાજાંઓ ટેબલોપર શોભતાં હતાં. આ દેખી પલટણો તથા ખેડુતોના મોઢામાં પાણી આવતું હતું. જેને જે મળ્યું તે બંદુકના છરા રાખવાની ઝોળીમાં મૂકી દીધું અથવા તો કપડાંની નીચે છુપાવ્યું. કામળો, ઓવરકોટો અને રબઘઓને ઉઠાવી ઉઠાવીને ઓઠી અને તેથી અજબ તરેહનું દૃશ્ય દેખ્યામાં આવતું હતું. એક હાથમાં રાયફલ હતી અને બીજા હાથમાં ડબલ રોટી હતી. ખભા ઉપર બંદુક હતી અને પીઠ ઉપર કિંમતી શાલ-દુશાલા હતા. આ દેખાવ અજબજબ તરેહનો નજરે પડતો હતો !

આ બધું કાનું છે? આ એમનું છે કે જેમણે પોતાનું લોહી પરસેવાની પેટે વહેવડાવી તૈયાર કર્યું છે. આ અમારા બાપદાદાઓનાં હાડકાં ઉપર બનેલો મોટો સુંદર મહેલ છે; એટલે તેના ઉપર અમારો પૂરેપૂરો અધિકાર છે. એને આજ અમોએ અમારા બળથી જીત્યો છે, એટલે તે ઉપર અમારો હક્ક છે. અમે અમારાં શરીરની દરકાર કર્યા વગર તેને લૂંટારાઓ પાસેથી ધણી મુશીબતે જીત્યો છે.

બીજી તરફથી મજુર નેતાઓનો અવાજ આવે છે કે “ખબરદાર ! કોઈ ચીજ ઉઠાવશો નહિ. ક્રાંતિ લૂંટાલૂંટ કરવાની મના કરે છે. આ બધી સંપત્તિ હવે કોઈ પણ વિશેષ વ્યક્તિની નથી, પણ તે ઉપર તો હવે બધી જનતાનો અધિકાર છે. આ સાર્વજનિક સંપત્તિ છે. આથી આની રક્ષા કરવી એ આપણો પવિત્ર ધર્મ છે; પણ નગરખાનામાં તૂટીનો અવાજ કોણ સાંભળે ! લૂંટની ધમાલ જ્યાં ત્યાં જારી રહી. આથી શ્રમજીવી નેતાઓ આગળ વધ્યા. આની પછવાડે મજુરોની હાર હતી, જે પાકા બોલ્શેવિક હતા. આ લોકો સાર્વજનિક સંપત્તિનો એક એક કણ સુરક્ષિત રાખવા બંધાયેલા હતા. પહાડ જેવા લાંબા પહોળા સિપાઈઓની વચમાંથી ધીરે ધીરે કરી સામાન સારી લેવામાં આવ્યો. “અરે સૈનિકભાઈ ! આ શીશો ન લઇ જાઓ, આ શરાબની બાટલી અહીંથી ન ઉપાડો, છીઃ છીઃ ચોરી ન કરો.” “ચોરીનું તહોમત મૂકે છે હરામખોર મજુર બચ્ચા ! તું કોણ છે ? તું મહેલોમાં એવોજ આવ્યો છે કે જેવા અમે આવ્યા છે. સાળા હુકમ કરે છે ? અમે આ મહેલને સંગીનોના બળથી સર કર્યો છે. અમારા હાથ રોકવાવાળું કોણ છે ? સૈનિક કોઇને જીમ્મેદાર નથી, સમજ્યો કમઅછલ !”

“તમે ક્રાંતિને જીમ્મેદાર છો” સખ્ત થઇને મજુર પ્રતિનિધિ જવાબ આપે છે “શું ક્રાંતિના પવિત્ર નામ ઉપર તમોએ બટ્ટો લગાડવાનો વિચાર રાખ્યો છે ? તમે ક્રાંતિના રક્ષક છો, એના ભક્ષક ન થાવ. એમાં તમારી શોભા છે.”

સૈનિક—હથિયારોથી સજ્જિત બળવાન સૈનિક બધું સાંભળે છે.

મજૂર પ્રતિનિધિએ જે કહ્યું તે સહન કરે છે; અને મનથી કાચર થઈ જાય છે. બીજી તરફ ખેડૂત પોતાને માટે કામળા ભેવાને આપુર બને છે. મજૂર પ્રતિનિધિએ કહ્યું: “ખેડૂતભાઈ! કામળાને અહીં રાખી દો. એ તમારી નથી.”

ખેડૂત—“પણ આ સર્વ કેનું છે? શું તમારા બાપનું છે?” શ્રમજીવી મુંઝાય છે “નહિ ભાઈ! નહિ. તમે તો વ્યર્થ નારાજ થાઓ છો, લૂંટ તો તેની થાય છે કે જે પરાયો માલ હોય. આ તો અમારી અને તમારી બધાની મિલકત છે; એટલે આને અહીં જ રહેવા દેવી તેજ સારી વાત છે.”

“નહિ! નહિ!” ખેડૂત કહે છે કે “આ મારી છે. હું ટાઢથી અકડાઈ ગયો છું. આ કામળા તો મારી સાથેજ લઈ જવાનો છું. આને બહુજ ઠંડી લાગે છે.”

“પણ ક્રાંતિના નામ ઉપર અથવા તો વિપ્લવકારીઓના નામપર શુકવાથી તો બહેતર છે કે તમે ટાઢે ધૂજતા રહો—ક્રાંતિને તો આ પહેલો કાયદો છે.” મજૂર પ્રતિનિધિએ કહ્યું.

“તો પછી અમે ક્રાંતિ કેને માટે કરી? મજૂરભાઈ! શું આ બધી મજાકની મજાક છે? શું ગરીબોની ગરીબી દૂર કરવાની વાતો માત્ર વાતોજ છે? શું ક્રાંતિ ગરીબોને અન્ન અને વસ્ત્ર દેવા માટે નથી થઈ?” ખેડૂતે દર્દીભર્યાં સ્વરથી પૂછ્યું. “હા, હા, વિપ્લવ અમારા અને તમારા બધાના બલને માટે થયો છે. બધાના ઉદ્ધારને માટે થયો છે; પણ ભાઈ! આ તો બતાવો કે આ મિનિટથી—આ રાતથી તમે આરામની ફિકરમાં કેમ પડી ગયા છો? જ્યાં આટલા દિવસો સુધી ઘણાં મોટાં દુઃખો સહન કર્યાં ત્યાં આજ ખુશી ખુશી થઈને રેવોલ્યુશનની લાજ રાખો. છી: છી: કામ્રેડ! તમે તો રુવો છો! હ્યો, તમે ચાહતા હો તો લૂંટી લ્યો. તમારી મરજી હોય તો બધામાં આગ મૂકી દો; પણ જરા સમજો તો ખરા કે, દુનિયા શું કહેશે? સંસારના માણસો આપણને અસહ્ય અને લૂંટારા કહીને આપણી લાંસી કરશે કે શ્રમજીવીઓ અને ખેડૂતો—એ લૂંટ કરવા અને પોતાની સુખશાંતિ માટે ક્રાંતિ કરી હતી. અરે ભાઈ! આજ તો પેટ્રોગ્રેડ તમારા કબજામાં આવ્યું છે. કાલ સાંજે રશિયા તમારા પગપર માથું ઝૂકાવશે અને તે દિવસ પણ દૂર નથી કે જે વખતે આખા જગતપર તમારું પ્રભુત્વ જામશે! આ માટે રેવોલ્યુશનની રક્ષા સાથે એના નિયમોનું પાલન કરવું આપણે માટે અનિવાર્ય છે.”

સામ્યવાદ, સાર્વજનિક સંપત્તિ, ગરીબોની સરકાર અને ક્રાંતિની લાજ રાખવાના નામ ઉપર એ અબણુ ગમાર ખેડૂતનું દિલ

પીગળી ગયું. ખેડુતે ઓઢેલી કામળી પોતાના શરીર ઉપરથી ઉતારી સંકેલીને જ્યાં હતી ત્યાં મૂકી દીધી અને તે ટાઢથી ધ્રુજતો ધ્રુજતો એ બચાનક રાતમાં મહેલોમાંથી બહાર ચાલ્યો ગયો; પણ તેમનો ચેહરો પ્રસન્ન હતો. “સાથીઓ! હવે બહાર આવો, મહેલને ખાલી કરો,” ઓફીશિયલ નેતાએ હુકમ દીધો. ટીડોનાં ટોળાંની પેઠે મનુરો, ખેડુતો, સૈનિકો અને નાગરિકો આ વિશાળ ભવનમાંથી બહાર નીકળવા લાગ્યા. આજ રાત્રે મહેલની બહાર કોઈ પણ ચીજ નહિ જતી જોઈએ. બધાની જડતી લેવામાં આવી. બધાએ ખુશીથી જે ચીજો લીધી હતી તે દઇ દીધી. આથી વાયકો હવે સમજી શકશે કે, રશિયાની લાલ ક્રાંતિ એ મનુર-શ્રમજીવી ક્રાંતિ, લૂંટ અને અધા-ધુધી કરવાના હેતુથી અથવા ત્રીમંતોને લૂંટવાના હેતુથી કરવામાં આવી નહોતી; પણ દેશના દરિદ્રનારાયણોની રક્ષા કરવા માટે કરવામાં આવી હતી. x

(૩-૭-૩૦ના “રાષ્ટ્રવાણી”માં શ્રી. જીવણલાલ ક. દાકરનો અનુવાદ)

૧૨૯-આગ બાંધને કા સચ્ચા ચમત્કાર

ભારતવર્ષ મેં અનેક સ્થાનોં ઔર અવસરોં પર એસે દસ્ય દેખને મેં આયા કરતે હેં, જિનમેં મનુખ્ય નિર્ભય હો કર ધધકતે હુયે અંગારોં પર ચલતે હેં, ઉન્હેં લાથ મેં ઉઠા લેતે હેં, આગ પર લોટતે હેં, વચ્ચ પડને હુયે ઉઠતી કુછ જવાહાશિખાઓં મેં ધુસ પડતે હેં; પર ઉન્હેં કિસી પ્રકાર કી ક્ષતિ નહીં પહુંચતી. વિજ્ઞાન કે પાઠકોં ને પલાડી પ્રદેશ કે ડંગરિયોં કે કતોંઓં કા લાલ “વિજ્ઞાન” મેં પઢા હી હોગા. મૌરબંજ મેં બા એક એસા હી દેવી કા ભક્ત હૈ. લેખક ને સ્વયં એક બાર એસા હી તમાશા દેખા થા. કુછ દિન હુયે એક સજ્જન ધૌલપુર મેં આયે થે. ઉન્હોંને એક લંબા ગઢ્ડા ખુદવા કર ઉસમેં કાયલે ભરવા દિયે. ગઢ્ડા પ્રાયઃ દસ બારલ લાથ લંબા ઔર ડેઢ લાથ ચોડા હોગા. જખ કાયલે દલકને લગે તો ઉન્હોંને મંત્ર પઢ કર પાની કે કુછ છીંટે આગ પર દિયે ઔર સ્વયં ઉસમેં કઈ બાર ધધર ઉધર ગયે. બાદ મેં ઉન્હોંને દર્શકોં સે કહા કિ જિસકા જી ચાહે અમિ પર ચલ સકતા હે.

અંગ્રેજ પઢે ઔર કુછ લઠધમીં ધસ પ્રકાર કી ઘટનાઓં કે કેવલ જાદુ કા ખેલ કહ કર મજાક ઉડાયા કરતે હેં. લાલ મેં “એમ્પર્સ જર્નેલ” મેં સ્પેન મદોદય ને ધસ વિષય પર એક અત્યંત રોચક લેખ લિખા હૈ. ઉસકા કુછ અંશ હમ યહાં પાઠકોં કે વિનોદાર્થ દેતે હેં.

x ૯-૩-૩૦ ના “પ્રતાપ”માં મૂળલેખક શ્રી. શિવનારાયણ ટંડન

ડૉક્ટર બોઈસ્સેરે ને અપને “લૂરડેસ” વિષયક ગ્રંથ મેં ખરનેડેટ કા હાલ લિખા હૈ. ડૉં ડોળે ને લૂરડેસ કી ઇસ સિદ્ધ સ્ત્રી કો જવાલાઓં મેં ૧૫, ૧૫ મિનટ તક લાથ રખતે દેખા થા. ઉસે ન કિસી પ્રકાર કી પીડા હોતી થીં ઓર ન ઉસકા લાથ ઝુલસતા થા. ઇસી પ્રકાર એક હોમ નામક સેવડા થા. વહ બી આગ કો બાંધ દેતા થા. ઉસકે પ્રયોગોં કે સાક્ષી જગદિખ્યાત વૈજ્ઞાનિક સર વિલિયમ કુક્સ, શ્રી. એસ. સી. હાલ, ડૉં એમ્પર્સ આદિ થે. હોમ કબી પહલે સે તૈયારી નહીં કરતા થા ઓર ન કિસી પ્રકાર કી ઓપધિયોં કા પ્રયોગ કરતા થા. ઉસકા કલના થા કિ રક્ષા કરનેવાલી શક્તિ માનસિક અથવા આધ્યાત્મિક હૈ. વહ અપને મિત્રોં કે ઘરોં પર યા અપને ઘરપર હી યહ પ્રયોગ દિખલાયા કરતા થા. ઇસકે એક તમાશી કા હાલ ઉદાહરણ કે લિયે યહાં દિયા જતા હૈ.

સન ૧૮૭૧ કી ૯ મર્ચ કો હોમ મહોદય ને સર વિલિયમ કુક્સ કે ઘર પર વિશેષ રીતિ સે યહ તમાશા ઇસ લિયે દિખલાયા કિં વહ વિશેષજ્ઞ ઓર વિશ્વસનીય સાથિયોં કે સામને, જિનમેં ડૉં વિક્ટોરિયા, શ્રીં એસ. સી. હાલ, શ્રીં એચ. જેનકેન, અર્લ ઓફ કોફર્ડ ઓર લોર્ડ ડનરેવિન થે, ઇસ ઘટના કી અચ્છી તરફ સે જાંચ કર સકે. હોમ કે લાથોં કી કુક્સ મહોદય ને અચ્છી તરફ સે પરીક્ષા કી ઓર યહ નિશ્ચય કર લિયા કિ ઉન પર કિસી પ્રકાર કા મસાલા નહીં ચઢા થા. ઇસકે બાદ આગ પ્રજ્વલિત કી ગધ ઓર હોમ ને બિના સંકાપ કે જવાલા મેં લાથ ડાલ દિયા. કુછ દેર કે બાદ ઉન્હોંને કાયલોં કો લિલા કર અગ્નિ કો ઓર બી તેજ કર દિયા; યહાં તક કિ લૌ ઉનકી કલાઇ તક ચાટને લગી. તદનંતર ઉન્હોંને એક રક્ત તપ્ત કાયલા લાથ મેં ઉઠા લિયા ઓર આગ કો ઓર બી તેજ કિયા. થોડી દેર મેં યહ કાયલા ગરમ હો કર સફેદ (શ્વેત-તપ્ત) હો ગયા ઓર ઉસમેંસે છોટી છોટી લપટેં નિકલ કર ઉનકી ઉંજલિયોં પર દિખાઇ દેને લગીં.

ઇસકે બાદ વહ દર્શકોં કે બીચ મેં આ ખડા હુઆ ઓર લાથ ફેલા કર ઉનસે પ્રાર્થના કી કિ ઉસકી અચ્છી પ્રકાર પરીક્ષા કર દેખેં ઓર ગદગદ કંઠ સે કલને લગા “કયા ઇશ્વર અચ્છા નહીં હૈ? કયા ઉસકે નિયમ આશ્ચર્યજનક નહીં હૈ?”

હોમ ને તપ્ત રક્ત ઉત્તમ કાયલે લાથ મેં ઉઠા ઉઠા કર બાંટને શુર કિયે ઓર દર્શકોં કો આશ્ચર્યસન દિલાયા કિ ઉન્હોં કિસી પ્રકાર કી ક્ષતિ નહીં પહુંચેગી. વાસ્તવ મેં જિન જિન સાહિબોં ને અંખરોં કો લાથ મેં લિયા વહ જલે નહીં. સર એન્ડ્રુ લેંગ જેસા ઇસાઇ મત કા કદર વિરોધી ઓર મૌજિજોં મેં વિશ્વાસ ન રખને-

वाले को भी होम की शक्ति में विश्वास था; परंतु उसे धर्म में सदेह था कि दर्शकों को भी अलखदान मिल जाता है। वेग महोदय के एक पादरी मित्र के साथ जल गये थे, तभी से उन्हें धर्म में सदेह उत्पन्न हो गया था। हम कह सकते हैं कि पादरी महोदय के सदेहात्मक विचारों का ही यह परिणाम होगा। वह संभवतः होम को शैतान का उपासक समझ मन में ब्रह्मा के भाव लरे भेदे होंगे। या यों कहा जा सकता है कि उस समय अवस्था ठीक न थी और धर्म लिये शक्ति कम प्रभावशाली थी।

तमसो के अंत में होम ने दर्शकों से इमाल ले कर उनमें लाल लाल डायले आंध कर दिखलाये। इमालों पर जलने या जुलसने का निशान तक नहीं था। कुकस महोदय ने धन इमालों की भी अपनी प्रयोगशाला में परीक्षा की और उन्हें यह विश्वास हो गया कि इमालों पर आँधों नहीं बनी थीं। अगल होम ने ऐसो सीो हल महोदय के सिर पर कुछ आंगारे रख कर उन्हें उनके ही आलों से ढक दिया। आलों को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँची। लाल को यह पता भी नहीं था कि उनके सिर पर आंगारे रकपे हैं; पर जगल होम ने उन्हें सावधान हो कर बैठने को कहा तब उन्हें मालूम हुआ कि उनके साथ कथों मग्नक किया गया है। मि. स्पेन का मत है कि आग आंधने की शक्ति यूरोपनिवासीयों में बहुत कम पाई जाती है; परंतु जे नितियों यूरोपीयन सभ्यता के प्रभाव से अली तक गयी कुछ हैं, उनमें बहुत पाई जाती है। “शीघ्रनिवासी, माओरी, हिंदू, मध्यानिवासी, पोलनेशियानिवासी और कुछ जपानियों में आग आंधने का ज्ञान देला हुआ है।” धर्मका उपयोग वह प्रायः धार्मिक अनुष्ठानों में किया करते हैं।

जगतक उत्तरी अमेरिका के निवासी अपनी प्रारंभिक प्राकृतिक अवस्था में रहे वह धर्म विषय में दक्ष थे। परंतु बहुत दिनों से उनका पुराना स्वभाव और साथ साथ पुरानी शक्तियां जाती रही हैं। उस समय में उनका प्रकृति से धनिष्ठ सम्बंध था। वह प्रकृति की शुभ शक्तियां से परिचित थे, और स्वयं भी उन शक्तियों को पा सकते थे। लाल लाल गरम पथरों पर चलना अथवा धधकती धुध लकड़ियों में नंगे हो कर निकल जाना उनके लिये साधारण आत थी। ऐसा करने से उन्हें न दुःख होता था, न किसी तरह की हानि। एक बार एक जुट्टे रेड इंडियन सरदार ने लेखक से कहा था कि दुःख के अनुभव न करने कि शक्ति केवल एक मानसिक अवस्था है, जे निरंतर अभ्यास से बहुत उँचे दर्जे तक पहुँचाई जा सकती है और धिष्ठानुसार आत्मविश्रुति

से उत्पन्न की जा सकती है। अर्थात् संकल्पशक्ति के संश्लेषण से जन्म ब्राह्मण तब अपने शरीर को ऐसी अवस्था में ला सकते हैं कि दुःख का अनुभव नहीं। सत्य संश्लेषणों का अनुभवकर्ता भस्तिष्क है; अतएव दुःख अथवा पीडा का अनुभव न होने देने के लिये भस्तिष्क को चेतनाशून्य कर देना चाहिये और वह जैसे साधनों से ही संभव होता है, जिनका ज्ञान केवल महात्माओं का होता है। जन्म उक्त अवस्था पैदा कर दी जाती है तो शरीर को रक्त-उत्तम जञ्जलों से स्पर्श करा सकते हैं; किसी प्रकार के दुःख का अनुभव न होगा। जैसे यात्रियों पर सिद्धों के मुखपर पथर की सी कठोरता दिखलाई देने लगती है, क्योंकि भस्तिष्क क्रियाहीन हो जाता है। ”

मि० स्पेन ने इस संधि में और भी जटिलता आते भड़का कर के उक्त लेख में दे दी है। पोलिशियायन सोसायटी के मुखपत्र में कर्नल गडजन ने एक अभिविचार का वर्णन किया है। गडजन रारोटोंगा में ब्रिटिश सरकार की ओर से रेसीडेन्ट थे। अभिविचार उसी स्थान पर हुआ था। इसमें तीन अंग्रेज और भी शामिल थे। एक लकड़ में कहीं जाते जाते पथर धाँतों तक गरम किये गये थे। प्रत्येक पथर का व्यास २२ फुट था। तमाशा करनेवाले को लगभग २० फुट तक घनि गरम पथरों पर चलना था और वह भी नंगे पैर। २० जनवरी के दिन आग प लगे सवेरे से जलाय गयी थी। दो पहर के २ लगे टाड़ुंगा अर्थात् पुरोहित ने आ कर गडजन से कहा कि सत्य सामान तैयार है। यह समाचार पा वह अपने मित्रोंसहित वहाँ चले गये।

टाड़ुंगा और टाधरा (शिष्य) ने पदसे कुछ मंत्र पढ़े, फिर पुरोहित ने टि ट्री जाड़ी की एक शाखा ले कर लकड़ों के किनारे पर तीन बार चोट लगाय और आहिस्त-आहिस्ता गरम पथरों पर से टहलते हुये निकल गये। वह फिर उस पर से वापिस आये।

तब पुरोहित श्री. गुडयिन के पास आया और वह डाली उनके हाथ में थमा कर बोला “ मैं अपनी मना (शक्ति) आप को देता हूँ; अब अपने मित्रों सहित चले जाओ। ” यह न्योता उन्होंने तनिक भी न रखा, पर काले आदमियों के सामने अपना उपोक्तपन कैसे दिखाते? अतएव जूट और मौजे उतार कर “ गरम स्वागत ” के लिये कटिपथ हो गये। मि० गुडयिन डाली लिये हुये आगे आगे चले। उनके पीछे पीछे कर्नल गडजन, डॉ. ज्योर्ज फ्रेग और डॉ० विलियम फ्रेग थे। उन्होंने हिंमत बाँध कर आगे कदम रखा; यद्यपि कर्नल साहब को जडा डर लग रहा था; क्योंकि उनके तलवे जाते नानुक्त थे; और सत्य तो सहीसलामत

દૂસરી ઓર નીકલ ગયે. પરંતુ ડૉ. વિલિયમ કેગ જલ ગયે; ક્યોંકિ ઉન્હોંને પુરોહિત કે કહ દેને પર બી પીછે ફિર કર દેખ લિયા થા. ઉન્હેં નિઃસંદેહ બહુત દિનોં તક દુઃખ ભોગના પડા. કર્નલ ગડજન ઇસ અનુભવ કે વિષય મેં કહતે હેં—“ મુઝે કેસા જાન પડતા થા ઇસકા હાલ આપકો મેં નહીં જાતલા સકતા હું. હાં, ઇતના અવશ્ય કહ સકતા હું કિ મેં જાનતા થા કિ મેં રક્ત તમ પથ્થરોં પર ચલ રહા થા ઓર ગરમી બી મુઝે માલૂમ હોતી થી. પરંતુ જલતા ન થા. મુઝે કેવલ હલકે હલકે વૈધુતિક ધક્કોંકાસા અનુભવ હોતા થા; પર ઇતના હી, અધિક નહીં. પથ્થરોં કી ગરમી કી જાંચ કરને કે લિયે કર્નલ મહોદય ને આધ ઘંટે કે બાદ એક વૃક્ષ કી ટહની પથ્થરોં પર ડાલ દી. થોડી દેર મેં હી વહ આગ લે ગઇ. ઇન ચારોં મહાશયોં કે પીછે દો સૌ અન્ય વહાં કે નિવાસિયોં કેા પુરોહિત ને શક્તિ પ્રદાન કી ઓર વહ બી પથ્થરોં પર સે સકુશલ નિકલ ગયે.”

ઇસી પ્રકાર શ્રીમં બેસિલ ટોમ્સન કે “સૌથસીયાન” નામક ગ્રંથ મેં ઓર ન્યૂજલેંડ ઇન્સ્ટિટ્યુટ કે કાર્યવિવરણ (ભાગ ૩૧) મેં અમત્કારિક અગ્નિવિહારોં કા વિવરણ દિયા હુઆ હૈ. ડૉ. હૌકિન ને ફિજી મેં યહ તમાશા દેખા થા ઓર ઉસકા વિવરણ મઇ ૧૮૯૮ મેં ઇન્સ્ટિટ્યુટ કે એક અધિવેશન મેં પઢા થા. યહી ઉક્ત કાર્ય વિવરણ મેં છપા થા. ઇસ તમાશે કે દેખનેવાલોં મેં ડૉ. કોલક્યુલૌન ઓર ડનકન મહોદય બી થે.

ઇસ સંબંધ મેં મિં વાલટકેયુ ને જોનેથન નામ કે એક ફિજિયન જજન સે પ્રશ્ન દિયા થા. ઉસને ઉત્તર દિયા, “મેં સ્વયં આગ પર ચલ ચૂકા હું, પરંતુ યહ નહીં કહ સકતા કિ યહ સખ હોતા કેસે હૈ. મુઝે તનિક બી ગરમી નહીં માલૂમ હુઇ.” મિં કેરયુ જો વહાં પર મેજિસ્ટ્રેટ થે, કહતે હેં કિ સંભવતઃ આગ કે ચલનેવાલે કી અસીમ શ્રદ્ધા હી ઉસકી રક્ષા કરતી હૈ.

પોલીનેશિયન જર્નેલ મેં એક જગદ લિખા હૈ કિ એક અંગરેજ મલિલા-લેડી થર્સ્ટન-ને અપના રમાલ એક આગ પર ચલનેવાલે કે કન્ધે પર ડાલ દિયા થા; વહ દો એક મિનટ હી બાદ એક લાંબી લકડી કે સહારે ઉઠા લિયા ગયા થા, પરંતુ તખ બી જુલસ ગયા થા. એક દૂસરે અવસર પર એક અંગ્રેજી માજિસ્ટ્રેટ ને જો તમાશા દેખ રહા થા એક રમાલ બઢે મેં કે એક ઉત્તમ પથ્થર પર ડાલ દિયા. ઉસ સમય પહિલે આદમી ને પથ્થર પર કદમ હી રકખા થા. વહ ઓર ઉસકે સાથી રમાલ પર પૈર રખતે હુયે ચલે ગયે, ઓર ઉન્હેં કુછ ક્ષતિ ના પહુંચી; પરંતુ રમાલ થોડી હી દેર મેં જલ કર બાક હો ગયા. ઇસી પ્રકાર પોલીનેશિયન

સોસાયટી કે હી જર્નલ મેં મિસ્ટેનિરા હેનિરી ને જો હોનોલુલુ કી નિવાસિની થીં એક પત્ર પ્રકાશિત કરાયા થા, જિસમેં લિખા થા કિ ઉનકી બહિન ઔર ઉનકી બહિન કા એક બચ્ચા યુમટી કે એક અગ્નિસંસ્કાર મેં ગરમ પથ્થરોંપર ચલે થે. ઇસ અગ્નિસંસ્કાર કા વૃત્તાન્ત ઉક્તા જર્નલ કે દૂસરે ભાગ કે પૃષ્ઠ ૧૦૮ પર છપા થા.

પ્રિન્સ ઑફ વીડ ને અપને એક ગ્રંથ મેં ૧૮૩૯ મેં લિખા કિ ઉન્હોંને રેડ ઇન્ડિયન્સ કા એક અગ્નિસંસ્કાર દેખા થા. ભારત-વર્ષ ઔર જાપાન મેં એસે બહુત સે ખાનદાન હેં જિનમેં આગ પર પ્રભુત્વ પાને કા શુભ ભેદ પરંપરા સે ચલા આતા હૈ. સ્પેન મેં બી એક એસા ખાનદાન પાયા ગયા હૈ. ડૉક્ટર પેસકેલ ને બી એક પત્ર મેં બનારસ મેં જો કુછ ઉન્હોંને દો અવસરોં પર દેખા થા (અક્ટૂબર ૧૮૯૮ ઔર ફરવરી ૧૮૯૯ મેં) ઉસકા વૃત્તાન્ત લિખા હૈ. અંતિમ અવસર પર તો એક પથ્થર ટૂટ ગયા ઔર ત્રીન આદમી આગ મેં ગિર ગયે; પરંતુ સકુશલ નિકલ આયે; ઉનકે કપડોં તક પર શુભસને કા નિશાન બી ન હુઆ થા.

શ્રીયુત સ્પેન કા મત હૈ કિ આગ પર ચલને કી કલા કા જન્મ ભારતવર્ષ મેં હુઆ થા ઔર ચલ બહુત હી પુરાની કલા હૈ. ઇસકા વર્ણન સામવેદ કે એક બ્રાહ્મણ મેં પાયા જતા હૈ. ઉસમેં દો પુરોહિતોં કી કથા હૈ જો અપની ઉત્કૃષ્ટ પવિત્રતા દિખાવને કે લિયે આગ પર ચલે થે. સંભવતઃ ચલ કલાની ૮૦૦ ઇસા સે પૂર્વ કી હૈ. ભારતવર્ષ મેં ઇસસે બી અધિક પ્રાચીન કથાએં પ્રચલિત હેં, જો શાયદ અંગ્રલ કી કથાઓં સે બી જ્યાદા પુરાની હેં.

(સપ્ટેમ્બર-૧૯૨૦ ના “વિજ્ઞાન” ના એક અંકમાં લેખક:-

શ્રી. ગંગાપ્રસાદ બી. એસ. સી.)

१३०-खान-पान

आन-पान के विषय में जडा मतभेद है. इस विषयपर जडा वादविवाद चल रहा है. किसीका कुछ मत है, किसीका कुछ. यह बात सभी को माननी पड़ेगी कि जितने मनुष्य हैं उनके मत इस विषय पर जूहे जूहे होंगे. ग्राजकल के समाजसुधारक आंतरात्मीय भाव के लिये टेबुल तोड़ने पर उतार डाले जाते हैं. उनका कहना है कि सभ्य मनुष्य ऐसे हैं, उनके ऐसे साथ आने में कोई हानि नहीं है. दूसरी ओर कुछ मनुष्य ऐसे भी हैं जो “तीन कनछियां तोरल यूदल” वाली कहावत अरितार्थ करने के लिये अपना सभ्य कुछ अर्पण कर देते हैं. वह जगत-पांत चौका-बुद्धे का घटना विचार रखते हैं कि उनके नियम के विरुद्ध यदि कुछ थोड़ासा भी हुआ तो वह आने से हाथ धो बैठते हैं. अथ यदि हम सर्वसाधारण के जुकाव की ओर नजर दौड़ाते हैं तो जन पड़ता है कि वह जगतपांत छुआछूत के विचारों को यथासंभव कम करने के पीछे पड़ा है. ऐसे मनुष्य भी हैं जो कहते हैं कि यदि जगतपांत का विचार छोड़ दिया जाय तो भी मनुष्य का कल्याण हो सकता है. अतएव यह शिकायत ही है कि विज्ञान इस विषय में मौनावलंबन किये हुआ है. इस समय तक लोग समझते थे कि विज्ञान को इस विषय में कुछ कहना ही नहीं है. आनपान के अपेक्षा से विज्ञान को कुछ संजघ नहीं—ऐसा विचार लेना निरी मूर्खता है. क्योंकि ऐसे आवश्यक विषय में हम विज्ञान की राय अथ तक लेना नहीं चाहते थे. जो थोड़े से यहां वैज्ञानिक हैं वह भी ऐसे विवादग्रस्त विषय को उठा कर अपनी माथापट्टी नहीं करना चाहते थे. किन्तु भारत को दिनों दिन अघोगति की ओर अग्रसर होते देण में विज्ञान की राय इस विषय में दूढ़ने लगा. इस विषय में हमें जो कुछ जनकारी प्राप्त हुई है उसका दिग्दर्शन आप लोगों को करा देना—मैं अपना कर्तव्य समझता हूं. जो विचार यहां प्रकट किये गये हैं, उनके लिये मैं उत्तरदायी हूं और उनके विरुद्ध यदि किसीको कुछ शंका उठे उसका मैं समाधान करने के लिये तैयार हूं.

मध्य एशिया से जन्म आर्यगण हिंदुस्तान में आये, उस समय सभ्य एक थे. जगत-पांत कुछ नहीं थी. सभ्यका हुआ सभ्य आते थे. इतिहास अतज्ञाता है कि जन्म उनकी संख्या बढ़ने लगी और एक ही व्यक्ति सभ्य कामों को सुचारु रूप से संपादित करने में असमर्थ हो गया तथा वह कई वर्गों में

जुट गये और एक एक वर्ग के निम्ने एक एक काम दे दिया गया। उसी समय से आर्यों के कहीं वर्ग हो गये, जिनका जति के नाम से पुकारते हैं। समय के हरेक से इन जतियों के आचार-विचार व्यवहार सब एकदूसरे से भिन्न हो गये।* यह तो हमारी बातें कुछ। अब हमें यह देखना है कि दूसरे देशों में भी जत-पात है या नहीं ?

पश्चिमीय देशों के इतिहास के पन्नों का उलटने से पता लगता है कि वहाँ भी जतपात का भेद-भाव द्रष्टा हुआ है। ईंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी अमेरिका आदि सभी देशों में जत-पात है। मेरे अंतिम वाक्य का पद कर पाठकों के कान जड़े हो गये होंगे, किन्तु वह कुछ भी गौर कर के देखें तो उन्हें ज्ञान पड़ेगा कि वहाँ के रहनेवाले हम भारतवासियों की जैसी ही जत-पात की जाल में जड़े हुए हैं। हरक केवल यही है कि भारत में कार्य के अनुसार जति में उन्नति और नीचता है। जैसे ब्राह्मणों का काम सत्यसे श्रेष्ठ है, इसीसे वह सब जतियों में श्रेष्ठ हैं। किन्तु पश्चिमीय देशों में धनपर जति की उन्नति नीचता निर्धार होती है। हमारे यहाँ चार मुख्य जतियाँ हैं, किन्तु ईंग्लैंड आदि देशों में केवल तीन (१) अभीर व्यक्ति—राज-धराने के, लॉर्ड धराने के या और वह व्यक्ति जो धनिक है; (२) मध्यम श्रेणी के मनुष्य; (३) गरीब या मजदूर। एक वर्ग का मनुष्य दूसरे वर्ग के मनुष्य के साथ भोजन करने में संकुचाता ही नहीं किन्तु वातावरण तक नहीं करता। यदि कुछ लॉर्ड श्रेणी का मनुष्य दावत देता है तो उसमें मध्य या निम्न श्रेणी के व्यक्तियों का निमंत्रण नहीं देता। जब कभी किसी कारखाने का मालिक अपने मित्रों का भोजन देता है तो उसमें मजदूरों का नहीं बुलाता। जैसा ही दूसरी श्रेणियों के बारे में भी समझ लेना चाहिये। अब प्रश्न हो सकता है कि यदि कुछ गरीब व्यक्ति अपने अध्यवसाय के द्वारा अभीर हो गया तो वह अभीर व्यक्तियों की श्रेणी में ले लिया जायगा ? हाँ, जैसे कहीं दृष्टांत दिये जा सकते हैं, जिनसे यह प्रमाणित हो जायगा कि गरीब व्यक्ति अपने परिश्रम से लॉर्ड बन गये और जति में भी उन्नते हो गये। हमारे यहाँ एक जति का व्यक्ति दूसरी जति में कदापि नहीं लिया जा सकता। क्षत्रिय कदापि ब्राह्मण नहीं हो सकता; किन्तु पश्चिमीय देशों में इसके विपरीत है। और

* यह इतिहास का कहना है, किन्तु मैं समझता हूँ कि ज्यों ज्यों इनका विज्ञान का ज्ञान बढ़ने लगा वह समझने लगे कि एकसाथ जाना महा हानिकारक है। इसीसे वह कहीं वर्गों में जुट गये।

અખ યહ બતલાને કી આવશ્યકતા નહીં રહી કિ જત પાંત કા બેદબાવ પ્રાયઃ સખ દેશોં મેં કિસી ન કિસી રૂપ મેં વર્તમાન હે. અખ યહ દેખના હે કિ વિજ્ઞાન એકદૂસરે કે સાથ ખાને કે વિષય મેં કયા કલતા હૈ ?

ઇસ પ્રશ્ન કા ઉત્તર મૈં આગે ચલ કર દૂંગા. યહાં મૈં અપની અવસ્થિતિ કે બતલા દેના ચાહતા હૂં. ખાનપાન કે વિષય મેં વિજ્ઞાન કી સહાયતા લેના માનોં કટ્ટર હિંદુઓં કે હિંદુત્વ કે નાશ કરના હૈ, શાયદ એસા ખ્યાલ બહુતસે મનુષ્યોં કા હો સકતા હૈ. વિશેષતઃ ઉનકા જો વિજ્ઞાન કે અબી તક સમાજ કા શત્રુ સમજતે હૈ—જો સમજતે હૈં કિ વિજ્ઞાન હમારે ભારતીય સિદ્ધાંતોં કે જડ મૂલ સે નાશ કર દેગા ઓર વિદેશી સિદ્ધાંતોં કા માર્ગ સાફ કરેગા. કિન્તુ મૈં ઉન મનુષ્યોં સે કર જોડ કર પ્રાર્થના કરતા હૂં કિ વિજ્ઞાન એસા અન્યાયી નહીં હૈ. વહ ન્યાય જનતા હૈ, અન્યાય સે ઉસકા કોઇ સરોકાર નહીં. કુછ દેર કે લિયે આપ ભ્રમ મેં પડ કર બલે હી વિજ્ઞાન કે સિર જૂઠું કે મઢ દે, કિન્તુ અંત મેં વિજ્ઞાન સત્ય કા હી માર્ગ દિખલાવેગા. હમારે પૂર્વજોં કે સભી સિદ્ધાંત વૈજ્ઞાનિક થે, ઇસીકા મૈં ઇસ લેખ મેં પ્રતિપાદન કરના ચાહતા હૂં.

આજકલ વિજ્ઞાન કે નામ કે સુન કર લોગ ડર જાતે હૈં. કયોંકિ વહ સમજતે હૈં કિ વિજ્ઞાન કે એસે સિદ્ધાંત હૈં જિન્હેં સમજના ટેદી ખીર હૈ. કિન્તુ યહ લેખ ઇસ દષ્ટિ સે લિખા ગયા હે કિ સભી મનુષ્ય ઇસે પઢ કર લાલ ઉઠાવેં. જો વિજ્ઞાન નહીં જાનતે વહ બી ઇસમેં કોઇ એસી ખાત નહીં પાવેંગે જો વહ સમજ નહીં સકેંગે. હાં, મુઝે કઇ સ્થાનોં પર એસે સિદ્ધાંતોં કા સહારા લેના પડા હૈ જો વૈજ્ઞાનિક હૈં. કિન્તુ વહ ઇતને સરલ હૈં કિ પ્રત્યેક મનુષ્ય સમજ સકતા હૈ. જહાં પર કઠિન ઓર જટિલ સિદ્ધાંતોં કા સહારા લેના પડા હૈ, વહાં પર ઉન સિદ્ધાંતોં કે સરલ ભાષા મેં બતલા દેને કા પ્રયત્ન કિયા હૈ. સખસે પહલે યહ દેખના ચાહિયે કિ હમેં ખાને કી આવશ્યકતા કયોં પડતી હૈ ? કિસી પ્રકાર કા કામ કરને સે હમ લોગોં કા શરીર છીજતારહતા હૈ. ચલને, ફિરને, ઉઠને, બેઠને આદિ શારીરિક કામ હી નહીં કિન્તુ માનસિક કામોં સે બી, જૈસે અધ્યયન મનન આદિ સે મસ્તિષ્કાદિ શારીરિક યંત્ર છીજતે રહતે હૈં. ઇસકા પ્રમાણ યહ હૈ કિ યદિ કિસી મનુષ્ય કે કિસી ગુરુતર કાર્ય કરને કે પહલે ઓર પીછે તોલા જાય તો ઉસકી દોનોં તોલ એક નહીં હોંગી. કામ કરને કે બાદ વજન કમ હો જાતા હૈ. ઇસ પ્રકાર વજન કમ હોને કા બી કારણ હૈ. એક સેર કોયલે કે આપ જલાવેં. ઇસકે બાદ ઉસકી રાખ કે તોલેં તો આપકો માલૂમ હોગા કિ રાખ કા વજન કોયલે

के वजन से बहुत कम है। हमारे शरीर में भी कायले के जलने की सी एक क्रिया होती रहती है, जिससे हमारा शरीर छीजता रहता है। यदि हम प्रत्यक्ष लाव से काँच काम न भी करें तो भी हमारा शरीर छीजता रहेगा। क्योंकि हमारे शरीर का सभी काम हमारी ध्विजा पर निर्भर नहीं होता। यदि हम काँच काम न करने की प्रतिज्ञा कर निश्चल लाव से बैठ रहें तो भी हमारे शारीरिक यंत्र अपना काम करते रहेंगे और हमारा शरीर छीजता रहेगा।

उपर हम कह आये हैं कि हमारे शरीर में लकड़ी या कायले के जलनेकीसी एक दहनक्रिया होती रहती है। इस विषय का मैं नरा अच्छी तरह समझ देना चाहता हूँ। दहन-क्रिया दो प्रकार की होती है:—(१) मृदु दहन क्रिया और (२) तीव्र दहनक्रिया। दोनों प्रकार की दहनक्रिया में एक मुख्य घटना घटती है, वह है गर्मी का पैदा होना। किंतु इन दोनों में यह है कि मृदु दहनक्रिया में गर्मी के साथ साथ प्रकाश की उत्पत्ति नहीं होती और तीव्र दहनक्रिया में गर्मी के साथ साथ प्रकाश भी होता है। एक उदाहरण से यह विषय ठीक ठीक समझ में आ जावेगा। बोले में मुर्या लगता है, किंतु यह कार्य धीरे धीरे होता है। कर्ष दिन आठ मुर्या का लगना हम प्रत्यक्ष लाव से देख सकते हैं। यदि हम यत्नपूर्वक परीक्षा करें तो जलन पड़ेगा कि इस परिवर्तन में गरमी पैदा अवश्य होती है; किंतु उसका मापन करना कठिन है। हमारा जाना धीरे धीरे दहन होता है। उससे भी गर्मी पैदा होती है। इसीसे जल हम तापमापक लगा कर देखते हैं तो हमारे शरीर की गर्मी ८८.४° फा. दीप्त पड़ती है। उपरोक्त दोनों उदाहरण मृदु दहनक्रिया के हैं। लकड़ी या कायले का जलना, मोमयत्ती का जलना अर्थात् ऐसी क्रिया जिससे गर्मी और प्रकाश दोनों पैदा हों उन्हें तीव्र दहनक्रिया कहते हैं।

दोस पूछ सकते हैं कि हमारे शरीर में दहनक्रिया होने का क्या प्रमाण है? आख जगत में लकड़ी या कायला जलने से जो पदार्थ तैयार होते हैं वही पदार्थ हमारे शरीर में दहनक्रिया के संपादित होने से पैदा होते हैं। लकड़ी के जलने से यह सिद्ध हो चुका है कि कार्बोनिक ऐसिड गैस और जलवाष्प तैयार होते हैं। कार्बोनिक ऐसिड गैस एक वायव्य पदार्थ है। उसे हम देख नहीं सकते। वह गेरंग है, किंतु उसके पदयानने का एक तरीका यह है कि यदि यूने के साइ पानी में हम उस गैस को छोड़ें तो यूने का पानी दूध के रंग का हो जाता है। अच्छा, हमने कहा है कि हमारे शरीर में भी कार्बोनिक ऐसिड गैस तैयार होती है। इस सत्य को प्रमाणित करने के लिये यदि हम साइ यूने के पानी

મેં એક શીશી કી નહીં કે દ્વારા ફૂંકે તો ચૂને કા પાની દૂધ સદૃશ હો જાયગા. જલખાપ્પ કો પ્રાયઃ સભી મનુષ્ય જાડે કે દિનોં મેં અપને મુંહ સે ધુંએ કે આકાર મેં બાહર નિકલતે દેખતે હેં, કિંતુ યદિ કોઈ ઔર પ્રકાર સે દેખના ચાહેં તો વહ કિસી સાફ ઐનક પર ફૂંક કર દેખ સકતા હૈ—ઉસ પર છોટે છોટે જલકણુ જમા હો જાયગે ઔર ઐનક કી સ્વચ્છ સતહ અસ્વચ્છ યા ધુંધલી દીખ પડેગી.

હમારા શરીર એક ઇંજન સદૃશ હૈ. ઇંજન મેં જળ તક કોયલા પાની રહતા હૈ તખ તક વહ અપને કામ કો નિરંતર કિયા કરતા હૈ, કિંતુ કોયલા યા પાની કે કમ હો જાને સે ઉસકે કામ મેં બાધા આ જાતી હૈ ઔર વહ રક જાતા હૈ. એક બાર જો કોયલા ઔર પાની દિયા જાતા હૈ વહ કેવલ કુછ સમય કે લિયે કાશી હો જાતા હૈ. યહી હાલત હમારે શરીર કી બી હૈ. ઇસમેં જળ તક કોયલારૂપી આહાર કી ગમી રહેગી, તખ તક વહ અપના સખ કામ સુચારુ રૂપ સે કરેગા; કિંતુ ઇસકે કમ હોતે હી હમારા શરીર કામ કરને સે જવાબ દે બેઠેગા. ઉપર હમલોગ દેખ આયે હૈં કિ કામ કરને સે હમારા શરીર ક્ષય હોતા રહતા હૈ. ઇસ ક્ષય કી પૂર્તિ કે લિયે ઔર શરીર મેં કામ કરને કી શક્તિ કા સંચાર કરને કે લિયે હમેં ખાને કી આવશ્યકતા હોતી હૈ.

અજ્ઞ હમેં યહ દેખના હૈ કિ ખાને કે પહલે હમારા ક્યઃ કર્તવ્ય હૈ? હમ હિંદૂ, ખાને કે પહલે હાથ, મુંહ, પૈર અચ્છી તરહ ઘો લેતે હેં, તખ ખાને બેઠતે હૈં; કિંતુ વિદેશવાસે એસા નહીં કરતે. વિજ્ઞાન ઇસ વિષય મેં હમેં પુરાની લકીર કા ફકીર હી બને રહને કો કહતા હૈ. ઇસ કારણુ મૈં અપને ઉન મિત્રોં કા સાથ નહીં દે સકતા જો પશ્ચિમીય રંગ મેં રંગ ગયે હૈં ઔર સનાતન ભારતીય ચાલોં કો છોડ વિદેશી ચાલોં કો અપનાને લગે હૈં. ઇસસે યહ ન સમજ લેના ચાહિયે કિ મૈં વિદેશી ચાલ કા વિરોધી ઔર સ્વદેશી કા પક્ષપાતી હૂં; કિંતુ મેરે કહને કા મતલબ યહ હૈ કિ વિદેશી ચાલ વિદેશિયોં કે લિયે રખ છોડિયે ઔર સ્વદેશી ચાલ કો આપ અપનાધયે. ક્યોંકિ વિદેશી ચાલ આપકે લિયે મહા હાનિકર હૈ ઔર ઉસસે દૂર રહના શુદ્ધિમાનોં કા કામ હૈ.

હાથ ઘો કર ખાને મેં તો કિસીકો એતરાજ નહીં હોના ચાહિયે. પશ્ચિમીય દેશવાસી છુરી કાંટોં સે ખાતે હૈં, ઉ-હેં ખાના હાથ સે નહીં છૂના પડતા. ઇસ લિયે યદિ વહ બિના હાથ ઘોયેં ખાયં તો ક્ષમા કિયા જ સકતા હૈ. કિંતુ હમારે વહ ભારતીય સજ્જન જો બિના હાથ ઘોયે હાથ સે ખાના ખાતે હૈં વહ અપની મૃત્યુ કા આપ આવાહન કરતે હૈં. ક્યોંકિ હમ લોગ બરાબર અપને હાથ સે કુછ ન કુછ અવશ્ય છૂતે રહતે હૈં. હાથ કદાપિ શાંત નહીં

રહતા, વહ બડા ચંચલ હૈ. જો વસ્તુ હમ લોગ છૂતે હૈં ઉનપર કે સૂક્ષ્માતિસૂક્ષ્મ જીવાણુ હમારે હાથોં કી અંગુલિયોં મેં લગ જાતે હૈં. ઇનકો હમ ખાલી આંખ સે નહીં દેખ સકતે. વહ બડે બલશાલી (પાવરફુલ) અણુવીક્ષણ યંત્ર દ્વારા દેખે જા સકતે હૈં. ઇન જીવાણુઓં મેં સખ પ્રકાર કે જીવ રહતે હૈં; કુછ અચ્છે હોતે હૈં ઓર કુછ ખૂરે હી નહીં કિંતુ બડે વિષેસે બી હોતે હૈં. જખ હમ બિના હાથ ધોયે ખાતે હૈં તખ યહ જીવાણુ હમારે ખાયે પદાર્થોં કે સાથ મિલ કર હમારે પેટ મેં પહુંચ જાતે હૈં. ઉનમેં જો ખરાબ હોતે હૈં, વહ વહાં પહુંચ બડા ઉત્પાત મચાતે હૈં. પાચનક્રિયા મેં વિઘ્ન ડાલતે હૈં; કઇ પ્રકાર કી બીમારિયોં કે કારણ હોતે હૈં; કબી કબી વહ જીવન મરણ કે વિધાતા બન બેઠતે હૈં. હાથ ધો કર ખાને કે વિષય મેં કઇ દલીલેં ઓર બી પેશ કી જા સકતી હેં, કિંતુ મેં ઇસ વિષય પર ઓર કુછ કહના નહીં ચાહતા; ક્યોંકિ સ્થાન કમ હૈ ઓર ખાતેં અબી બહુત કહની હૈં.

ખાને કે પહલે પૈર ધો લેને ચાહિયે. હમારે બહુતસે મિત્ર કહા કરતે હૈં કિ ખાતે તો હાથ સે હૈં, ફિર પૈર ક્યોં ધોયેં? પૈરોં મેં પ્રાયઃ ચલતે ચલતે અનેક પ્રકાર કા મલ્લ લગ જાતા હૈ, અતએવ યહ આવશ્યક હૈ કિ રસોઈ કે ચોંક મેં પ્રવેશ કરને કે પહલે પૈર બી ધો લિયે જાયં. ફસરે વૈજ્ઞાનિકોં કા મત હૈ કિ ખાના ખાને કે સમય મન ઓર શરીર શુદ્ધ ઓર શાંત હો તો અચ્છા હૈ, અન્યથા ખાના ઉચિત રીતિ સે પચતા નહીં. હાથ પૈર ઓર મુંઢ ધોને સે સુસ્તી નિકલ જાતી હૈ, થકાવટ દૂર હો જાતી હૈ, મન ઓર શરીર સ્વસ્થ ઓર શાંત પ્રતીત હોને લગતે હૈં. વૈદ્યોં કા મત હૈ કિ ખાને કે પહલે પૈર ધોને સે જૂખ બઢતી હૈ; ખ્યાસ શાંત હોતી હૈ; ખાના અચ્છી તરહ ખાયા જાતા હૈ ઓર ખાના હજમ બી અચ્છી તરહ ઓર જલ્દી હો જાતા હૈ. પૈર, હાથ ઓર મુંઢ ન ધોને સે પ્રાયઃ ખ્યાસ અધિક લગતી હૈ. ખાતે સમય પાની પીના પડતા હૈ, જો ખાના ખાને ઓર તદનંતર ઉસકે હજમ કરને મેં બાધા ડાલતા હૈ. દો પહર કે સોને કે બાદ યા બહુત દૂર ચલ કર ખાને કે બાદ હાથ પૈર ઠંડે પાની સે ધો કર દેખા જાય તો ઉપરોક્ત ખાતોં કા અનુભવ હો જાયગા, ખ્યાસ ઘટ જાવેગી ઓર થોડે પાની સે તૃપ્તિ હો જાયગી. અતએવ સિદ્ધ હૈ કિ પૈરોં કા ધોના બી હાથ ધોને સે કમ આવશ્યક નહીં હૈ.

ખાને કે પહલે ઓર પીછે ખૂબ અચ્છી તરહ સે મુંઢ સાફ કર લેના ચાહિયે. જિનસે હો સકે વહ દતવન સે મુંઢ સાફ કર લેં તો ઓર અચ્છી ખાત હો.

હવા મેં બહુત સે છોટે છોટે જીવાણુ હોતે હૈં. ઇન જીવા-

જીભમાં મેં આક્રમણ કરને કા ખડી શક્તિ હોતી છે. વહ સબી પદાર્થોં પર ક્રિયા કરતે હેં. યહી કીડે ગુડ કે રસ કેા સિરકા ખનાતે હેં; દૂધ કેા ખટ્ટા કરતે હેં; તાડી મેં ખમીર ઉઠાતે હેં; મરે જનન-વરોં કે શરીર કેા સડાતે હેં; કિંતુ સખ જીવાણુ એકમે નહીં હોતે. કોઈ કોઈ ભયાનક વિષેલે બી હોતે હેં. જખ હમ કોઈ વસ્તુ ખાતે હેં તખ હસકા કુછ અંશ હમારે દાંતોં મેં લગા રહ જતા હૈ. યદિ ઇસ દ્રવ્ય કે ટુકડોં કેા હમ દાંત કે ખીચ મેં હી છોડ દેં તો હવા કે જીવાણુ ઉન પર આક્રમણ કરેંગે ઓર કોઈ વિષેલા પદાર્થ ખના દેંગે, જો હમારે થૂંક કે સાથ પેટ મેં પહુંચ કર હાનિ પહુંચા-વેગા. હમારે યહાં “તિનકા કરને” કા પ્રથા પ્રચલિત હૈ. તિનકે સે લોગ દાંત કે ખીચ કે સ્થાનોં કેા સાફ કરતે હેં ઓર ફિર પાની સે અચ્છી તરહ કુલ્લા કર લેતે હેં; જિસસે અનકણુ હમારે દાંતોં કે ખીચ સે દૂર હો જાતે હેં.

કિંતુ ઇતને હી સે યહ ન સમજ લેના ચાહિયે કિ હમારે દાંત એકદમ સાફ હો જાતે હેં ઓર અનકણોં સે છુટી પા જાતે હેં. ઐસા કબી હો નહીં સકતા. જિસે હમ સ્વચ્છ સમજતે હેં વહ પ્રકૃતિ કા સખસે ગંદા સ્થાન હૈ. વહ છિપ કર દેખતી રહતી હૈ ઓર દાંતોં કે ખીચ યદિ કોઈ અનકણુ પડા હસે મિલા કિ વહ અપને યમરાજ સદશ દૂતોં કેા આજ્ઞા દેતી હૈ, વહ ઉસ પર વાર કરતે હેં ઓર કોઈ વિષેલા પદાર્થ ખના કર છોડતે હેં. મેં ઉપર લિખ ચૂકા હું કિ યહ વસ્તુ થૂંક કે સાથ હમારે પેટ મેં પહુંચ સકતી હૈ. ઇસકા અધિકાંશ દાંતોં કે ખીચ મેં હી અટકા રહ જાતા હૈ. ઇસે ખાને કે પહલે સાફ કર લેના ચાહિયે, તખ ખાના ચાહિયે; ક્યોંકિ અન્યથા ખાને કે સાથ પેટ મેં જા કર હાનિ પહુંચાવેગા. ઇસીસે વિજ્ઞાન મુંદ અચ્છી તરહ ઘો કર ખાના ખાને કેા કહતા હૈ. પશ્ચિમી દેશોં મેં હપ પ્રતિશત, મનુષ્યોં કે દાંત ખરાબ હોતે હેં. ઇસકા કારણ કેવલ યહ હૈ કિ વહ ખાને કે પહલે યા પીછે મુંદ નહીં ઘોતે. યહાં કેવલ પ શી સદા અસે મનુષ્ય હેં જિનકે દાંત ખરાબ હેં; કિંતુ હમ પશ્ચિમીય સભ્યતા કે આગે અપની પુરાની ચાલોં કેા છોડતે જાતે હેં ઓર અપને પૈરોં આપ કુલ્લાડી માર રહે હેં.

ખાના કેસે ચાહિયે ? હાથ સે યા જુરી કાંટે સે ? ગત ચૈત્ર માસ કે ‘વિદ્યાર્થી’ મેં ઇસ વિષય કા એક લેખ નિકલ ચૂકા હૈ. ઉસકા યહાં મેં કેવલ સારાંશ દેતા હું; જિન્હેં અધિક જાનને કી અભિ-લાષા હો વહ ઉક્ત પત્ર કેા દેખ સકતે હેં:—(૧) હાથર ને હમેં હાથ ખાને કે લિયે દિયા હૈ. (૨) હાથ તાપમાપક યંત્ર કા કામ કરતા હૈ. જો વસ્તુ ગર્મ રહેતી હૈ, જિસે હમારી જીભ સહ નહીં સકતી ઉસે ખાને કેા મના કરતા હૈ. (૩) અંગુલિયોં કેા જૈસા ચાહે

भोज सकते हैं. (४) छुरी कांटे के व्यवहार से उनके जल में यूल
जने का उर रहता है * (५) कांटे सम्मिश्र हाथ के इपांतर मात्र है.
(६) डोटलों में वह अच्छी तरह साफ़ नहीं किये जाते. इत्यादि.

इस विषय की चर्चा करते समय हमें एक बात बूल नहीं
जानी चाहिये. कितने ही मनुष्यों का कहना है कि हमारी अंगु-
लियों के नपों में विष होता है; किंतु यह बात सच्ची नहीं
है. नपों के अडे होने से उनमें जो मैल धुस जाता है वह मैल
विष का काम करता है. इससे अयने का सङ्ग उपाय यही है कि
जब नभ अडे तो उन्हें तुरंत काट या कटवा दिया जाय. यदि
थोड़ी देर के लिये हम मान भी लें कि हमारे नपों में विष
होता है तो उनसे दूर करने का सङ्ग उपाय हमें भाव्य है. हमारे
प्रांत (जिल्ला) में प्रायः सग जगह-और मैं समझता हूं कि
और कछ प्रांतों में भी—सावन के महीने में लोग (न्याहेतर
स्त्रियां) हाथों और नपों पर मेंहरी लगाते हैं. इससे लगाने
से सग विष दूर हो जाता है, किंतु पश्चिमीय शिक्षादीक्षा ने
इसका अहिंकार दिया है और जो लोग इसका व्यवहार करते
हैं वह असभ्य आदिनामों से पुकारे जाते हैं. *

चौका देने कर आना पकाना और चौके पर बैठ कर आना आना
चाहिये. आप लोगों ने अघेरे घर में किसी छिद्र द्वारा सूर्य प्रकाश
को आते देखा होगा. उस प्रकाश के नीचे में धूलकणों को उठते
हुअे, ऊपर नीचे जाते हुअे या नाचते हुअे भी देखा होगा. इन
धूलकणों पर हवा के अवायुओं का पूरा प्रभाव रहता है.

यदि एक शीशे के जक्स में कुछ हवा भर दी जाय और
उस पर रोशनी डाली जाय तो उस प्रकाश में भी धूल-कण दिख-
लाए देंगे; किंतु यदि उसी जक्स की निचली सतह पर ग्लिसरीन
पोत दी जाय और उसे चारों तरफ से इस प्रकार ंद कर दिया
जाय कि उसमें हवा नहीं धुस सके, तो कुछ घंटों बाद यदि उस
पर फिर रोशनी डाली जायगी तो धूलकण नहीं दिखलाए देंगे.
इससे ज्ञान पडता है कि धूलकण ग्लिसरीन पर न बैठे हैं और
हवा इन कणों से रहित हो गछ है. चौका देने का सिद्धांत इसी पर
अपवर्णित है. चौका देने से हवा के सग धूलकण जमीन पर
बैठ जाते हैं, जिससे आना पकाने या आने के समय हमारे
आद्य द्रव्यों के साथ नहीं मिलते. मैं ऊपर कह आया हूं कि
यह धूलकण अडे हानिकारक होते हैं. इनसे अयना ही हमारा
कर्तव्य है.

* यह अडी लम्बर दलील है. (सं'पादक) * इसमें भी अलुत सदेह है.

(सं'पादक)

मुझे शोक है कि मैं अभीतक अपने इस ग्रन्थ का उत्तर नहीं दे सका, जिसे मैंने आनपान के विषय में सभसे पहले उठाया था—अर्थात् जलपात का बेहलाव रहना आदिये या नहीं, अके-दूसरे के साथ आना आदिये या नहीं. प्रकृति का नियम जडा विचित्र है. उसका आल दमारी बुद्धि के परे है. उसके गूढ़ रहस्य का समझ लेना टेढ़ी भीर है. मैं जिस होस्टल में रहता हूं वहां और कछ विद्यार्थी रहते हैं, मैं जे वस्तु खाता हूं वही वह भी खाते हैं; किंतु प्राकृतिक अन्याय देखिये. मैं पतला दुग्धला हूं और मेरे अेक मित्र दाथी का मुकाबिला करते हैं. आदार अेक प्रकार का होने से कुछ नहीं होता, अत्येक मनुष्य की प्रकृति बिन्न बिन्न है और जिसकी जैसी प्रकृति रहती है उसीके अनु-सार उसका शरीर जनता है. रक्त, मांस, मज्जा वीर्य सभी प्रकृति के अनुयायी हैं. आदामण की प्रकृति शूद्र की प्रकृति से बिन्न होती है. फिर सभी आदामणों की प्रकृति अेकसी नहीं होती. अेक अेक व्यक्ति की प्रकृति में बिन्नता होती है. यह प्रकृति का अेक सिद्धांत या नियम है. अमेरिका की रेलों के डिब्बों के साथ साथ अैसे स्थान भी होते हैं जहां अेक सुराही में पानी और अेक शीशे का ग्लास रखा रहता है. यह दोनों वस्तुअें जतीय समजी जाती हैं, इससे उनहें कोछ नुकसान नहीं पहुँचाता. जण किसी यात्री को प्यास लगती है वह उस स्थान में यला जाता है और सुराही से ग्लास में पानी ढाल कर पी लेता है. अेक वार अेक ग्लास की परीक्षा अेक वैज्ञानिक ने की, उसमें कछ प्रकार के करोड़ों विषेले ज्वाणु निकले. इसका कारण यही था कि अेक ही ग्लास में बिन्न बिन्न व्यक्तियों ने पानी पिया था. उनही के थुक में से यह कीटाणु जमा हुअे थे. यह अेक जनी लुछ बात है कि यदि कोछ नीराग मनुष्य किसी कुष्टरागी के साथ जायेगा या उसके परते हुये अर्तनों को काम में लायेगा तो उसे भी कुष्ट-राग धर दयावेगा. उदाहरणों से हमें जालूम होता है कि अपने से बिन्न प्रकृतिवाले मनुष्य के साथ भोजन नहीं करना आदिये, किंतु यह पदयानना मुश्किल है कि किसकी प्रकृति प्रतिदूल है और किसकी अनुदूल. इस कठिनाछ को हर करने के लिये पुराने पुरुषों ने अेकदूसरे के साथ भोजन करने को मना किया है. अण्य हम विज्ञान की सहायता से देखते हैं कि अेक वर्ग या अेक जति के मनुष्यों को दूसरे वर्ग या उसी जति के दूसरे मनुष्य के साथ नहीं आना आदिये. मनुष्य का व्यवहन अर्तन या गमछा आदि भी यथासंभव वर्जनीय समजिये. अेक थाकी में दो या अधिक मनुष्यों को कभी आना नहीं आदिये और न अेक ग्लास में विना

ધોયે માંજે પાની પીના ચાહિયે.

ઇસ વિષય મેં અબી બહુત કુછ કહને કે બાકી રહ ગયા; જૈસે કપડા યા જૂતા પહન કર કયોં નહીં ખાના ચાહિયે, દબ્બિન મુંઠ જૈઠ કર ખાના કયોં મના હૈ ઇલાહિ. ઇનકે બારે મેં મેં સમય મિલને પર લિખૂંગા. પાઠક હૈયે ધરેં ઔર મેરી કહી હુઈ બાતોં પર ધ્યાન દે. હમારે પૂર્વજ ઉંચે દર્જે કે વૈજ્ઞાનિક થે.

(“વિજ્ઞાન”ના એક અંકમાંથી)

૧૩૧-તહેવારોની આવશ્યકતા

આપણા હૃદયમાં એ પ્રશ્ન ઉઠવો સ્વાભાવિક છે કે, વર્ષભરમાં આટલા નવાં તહેવારો કે જેને પ્રતો અથવા પર્વો કહીએ છીએ, તેની શી આવશ્યકતા છે? અમારા તુચ્છ વિચાર પ્રમાણે તો હિંદુ-જાતિને સંગઠિત કરવામાં, ભેદભાવ મટાડવામાં અને ઉચ્ચ આદર્શોના અનુકરણથી પોતાને ઉચ્ચતમ બનાવવામાં ખાસ ઉપયોગી થવા માટેજ એ તહેવારોની ઉત્પત્તિ થઈ છે. આપણા પૂર્વજોએ માત્ર ઉપયોગિતાવાદી બનીનેજ તેની રચના કરી નથી, પરંતુ તેમણે મહત્ત્વવાદને પોતાનું લક્ષ્ય બનાવ્યું હતું. તેઓ મહત્ત્વવાદી હતા, તેથી માત્ર પોતાના ચિત્તને શાંતિ આપવા માટે તેનો પ્રચાર કયોં નથી. પણ વર્તમાન અને ભાવી પ્રજાના હલા માટેજ આ તહેવારોની રચના કરી હતી. જે સમયે આ તહેવારોની રચના આપણા પૂર્વજોએ કરી, તે સમયે તેમની સમક્ષ હિંદુસંગઠનનો ઘણોજ આવશ્યક પ્રશ્ન ઉભેલો હતો. તે સમયે ભારતવર્ષપર વિદેશીઓના હુમલા થવા લાગ્યા હતા; હિંદુઓમાં પણ ફાટફૂટનાં બી વવાઇ ચૂક્યાં હતાં; ભારતીય રાજ્યો ભારતવર્ષની બહારના દેશો ઉપરનો પોતાનો અધિકાર ગુમાવતા ચાલતા હતા; હિંદુઓના ધર્મ-ગ્રંથો વિધર્મીઓ બાળી નાખતા હતા; લક્ષ્મી પણ લૂંટારાઓદ્વારા બીજા દેશોમાં ચાલી જતી હતી; અને વૈદિક કાળના ઉચ્ચ ભાવ, પવિત્રતા, સમ્યચરિત્રતા, સત્યપ્રેમ, સહાનુભૂતિ તથા એકતાનો હ્રાસ થઇ રહ્યો હતો. અસ્તુ. ભારતની ભાવી અવદશાનું ચિત્ર તે ઋષિમુનિઓને દેખાવા લાગ્યું અને તેમ થતું અટકે, અથવા બને તેટલું ઓછું થાય, એવા હેતુથી જેમ જેમ જરૂર પડતી ગઇ, તેમ તેમ એ પર્વોની સંખ્યા પણ વધતી ગઇ.

તહેવારોનો ઉદ્દેશ જાતિને પરસ્પર એકતા તથા પ્રેમસૂત્રમાં બાંધવાનોજ હોઇને એજ દૃષ્ટિથી આ અત્યંત સુંદર તથા સરળ ઉપાય યોજેલો છે. આપણે પ્રતને દિવસે ઉપવાસ અને પરમાત્માનું ભજન

તથા પૂજન કરીએ છીએ; તેથી શરીર તથા મન બંનેની શુદ્ધિ થાય છે અને શરીરના રોગોનો નાશ થાય છે. વળી એથી એક-સાથે હળીમળીને કાર્ય કરવામાં અમૂલ્ય શિક્ષણ મળે છે; સમાજની પ્રત્યેક વ્યક્તિને પ્રેમપૂર્વક ભેટવાનો સુઅવસર મળે છે; અને સૌ ભાઇઓ સાથે મળીને પોતાની જાતિ અને દેશની અવસ્થા ઉપર વિચાર કરવાનો પ્રસંગ મળે છે.

પ્રત્યેક વ્યક્તિનો ધર્મ છે કે તે પોતાની શારીરિક, માનસિક તથા આધ્યાત્મિક ઉન્નતિની સાથે સાથે પોતાનાં ભાઇબહેનોને પણ ઉન્નતિને માર્ગે લઈ જાય. અને એ ઉદ્દેશ્ય આપણે તહેવારો-દ્વારા સિદ્ધ કરી શકીએ છીએ. પરંતુ એમાં શ્રદ્ધા તથા પ્રેમની આવશ્યકતા છે.

કાંઈપણ જાતિના તહેવારો, તે જાતિના ચારિત્રનાં ઉજ્જવળ ઉદાહરણરૂપ હોઈને તેની યાદીદ્વારા તે રસ્તે આગળ વધારનાર છે. જે કાંઈ જાતિ પોતાના ચારિત્રને ભૂલી જાય તો તેણે પોતાના આગલા ઇતિહાસમાંની મહત્ત્વપૂર્ણ ઘટનાઓને જોવી જોઈએ, તેના ઉપર વિચાર કરવો જોઈએ તથા તેમાંથી શિક્ષણ અને પ્રેરણા લેવાં જોઈએ. ખીજો ઉપાય એ છે કે, તે પોતાના જાતીય તહેવારોને શ્રદ્ધા-પૂર્વક ઉજવે કે જેથી તેમના પૂર્વજોનાં ચિત્ર-ચરિત્ર તેમની આંખો સામે રહ્યા કરે. પોતાના જાતીય તહેવારોને ભૂલાવી દેવા એ પોતાની જાતિના ઇવનનેજ ભૂલાવી દેવા જેવું અને મૃત્યુ તથા પતનના મુખમાં જલદીથી પડવા જેવું છે.

ખીજા પવો ઉપરાંત વર્ષમાં ૨૪ એકાદશી આવે છે. એ એકાદશીઓના માદાત્મ્યની વિચિત્ર કથાઓનું ગમે તેમ હોય, પરંતુ એકાદશીને દિવસે ઉપવાસ કરવાથી શરીર તથા મન શુદ્ધ થાય છે; તેજ બળ અને વીર્યની વૃદ્ધિ થાય છે; ભગવાનનું ભજન-પૂજન કરવાથી મનની શુદ્ધિ થઈને પવિત્ર વિચારો ઉપજે છે.

१३२-डाढ़ी और मूँछ से लाभ

आजकल के शौकीन लोग प्रतिदिन न सही तो तीसरे दिन अवश्य डाढ़ी बनवाते हैं। कुछ लोग मूँछों पर भी हाथ साफ़ करने लगे हैं और कहते हैं कि धनसे गंदगी जड़ती है। जैसे लोगों को वाशिंगटन के डॉक्टर आर्थर मेकडोनल्ड का लेख पढ़ना आदि, जिसे उन्होंने डिसेम्बरिया के 'दि मेडिकल वर्ल्ड' में छपवाया है। विज्ञान के पाठकों के लिये उस लेख का सारांश यहाँ दिया जाता है:-

“रेल की सड़कों पर काम करनेवाले आदिमियों को ढाँड़ी, गर्मी, वर्षा का सामना बहुत करना पड़ता है। इस लिये धनको नुक़ाम आंसी अधिक सताती है। परंतु जे डाढ़ी मूँछ रमते रहते हैं इन्हें और श्वास के रोगों से कम निभार होता है। फ्रांसीसी सेना के सुरंग जोढ़नेवाले लम्पी डाढ़ी के लिये प्रसिद्ध हैं। यह भी नुक़ाम आंसी से बहुत कम निभार होता है।

स्त्रियों को डाढ़ीमूँछ नहीं होती, परंतु उनकी त्वचा के नीचे मनुष्य से अधिक यणी होती है; विशेष कर के गर्दन और चेहरे में। इसके सिवा स्त्रियों का स्वरयंत्र और टेंटुआ मनुष्यों के स्वरयंत्र और टेंटुआ से अधिक भीतर रहते हैं। छतिना अयाव होता हुआ भी स्त्रियों को इसिकल न्युरालगिया की निभारी पुरुषों से अधिक होती है।

डॉक्टर साल्ज कहते हैं कि जैसे सिर के आलों से सिर की रक्षा होती है, उसी तरह डाढ़ी से चेहरे की रक्षा होती है। मूँछ प्राकृतिक श्वासशोधक है। जउमे और कंठ के ऊपर उगे हुए आलों से धनके भीतर के अंगों को गरमी पहुँचती है और उनकी रक्षा भी होती है। मूँछ के आल हवा में लडनेवाले दानिकारक कोटाण्डों और धूल के कणों को सोप लेते हैं। डाढ़ी के आल आदर जनेवाली सांस की गरमी ले कर भीतर जनेवाली सांस को हटते हैं, जिससे ढाँड़ी हवा गरम हो जाती है।

यदि आदमी हाँत के दर्द; कौवे की आद; आंसी, नुक़ाम, स्खन घत्यादि रोगों से अधिक मुक्त रहना चाहे तो उसे डाढ़ी रमनी आदिये।

जहाँ का जलवायु जलदी जहलता हो। वहाँ डाढ़ी रमने से लाभ होता है। इससे सही गरमी का जूरा प्रभाव नहीं पड़ता। आल मुँडा देने से सरदी गर्मी बहुत जल्द असर करती है; जिससे निभार हो जाने का डर रहता है। ढाँड़ी जगहों में तो डाढ़ी से बहुत अयाव होता है। डाढ़ी मुँडा देने से गर्मी के

दिनों में भी गला भैठ जाता है और साइ साइ भोजते नहीं बनता। डाक्टरों की राय है कि जो व्यायामनामा को भी के अठ जाने से या गला भैठ जाने से अलग पीडित रहते हैं उनको डाढ़ी रखा लेनी चाहिये।

‘लिटरेरी डाइजेस्ट’ नाम का पत्र कहता है कि २५ से ४५ वर्ष की आयुवाले पउ स्वस्थ पुरुषों के साथ अनुभव किया गया है; जो पहले तो डाढ़ी भूँछ रहे हुये थे, परंतु परीक्षा के लिये सलीने मुँडवा दी थी। पहले तो सजको सही से दुःख मन पडने लगा। धनमेंसे यौद्ध जैसे निकले जो धिस परिवर्तन के सह सके और धनको किसी प्रकार का रोग न हुआ। शेष के हांत और जउमे के रोग से, मसूडे के दर्द से, जउमे के नीचे की ग्रंथियों के अठ जाने से और पहले से दी भिगडे हुये हांतों के आधक जोखले हो जाने से अलग पीडा हुआ। डाढ़ी रखने से अलगसे दोष भी दक नती है। येदरा सुडौला और सुंदर दिमाघ पडता है, जुरियां दक नती है। भूँछ से होठ और हांतों के दोष दिमाघ नहीं पडते।

(नवेम्बर-१९२० ना “विज्ञान” मां लेखकः—श्री. अलदेवप्रसाद)

१३३—बुद्धिमानों का कथन है—

जिस जात के तुम नहीं जानते उस सम्बंध में अपनी अज्ञता प्रकट करने में कभी मत शरमाओ।

प्रत्येक मनुष्य दूसरे मनुष्य के कृपण अथवा अमितव्ययी समझता है।

जो व्यक्ति तुमसे सलमत नहीं, उसे भूर्ख समझना भूर्खता है।

जडे सुअवसर उन्ही के मिलते हैं जो छोटे अवसरों से लाल उठाते हैं।

एक आलसी मनुष्य एक मृत मनुष्य से भी भूरा है; क्योंकि एक मुर्दे की अपेक्षा एक जिवित आलसी अधिक स्थान घेरता है।

जिस व्यक्ति का यह विचार है कि इपिया सय कुछ कर सकता है, वह व्यक्ति इपिये के लिये सय कुछ कर सकता है।

प्रत्येक व्यक्ति अपने कष्टों दूसरों के कष्ट से अधिक समझता है।

(“हिंदी मनोरंजन” ना एक अंकमांथी)

१३४-वेल्स साहब का सार्वभौम धर्म

अथ. ७. वेल्स साहब अंग्रेज के बड़े प्रसिद्ध लेखक हैं। उनका कहना है कि यदि धर्म (अनेक) धर्मों में पारस्परिक विरोध है तो उसका कारण यह है कि उनमें दोष (पाछेसे) उत्पन्न हो गये हैं। एक धर्म दूसरे धर्म पर विजय प्राप्त कर पृथ्वी पर फैल जायगा, यह आशा हमें नहीं रखनी चाहिये। सत्य की प्रयत्न अग्नि में जल कर जल सत्य दोषमुक्त हो जावेगे तब सभीमें एक ही सत्य का प्रकाश लक्षित होगा। जो लोग यह समझते हैं कि धर्म और विज्ञान में विरोध है वे अभी भ्रम में पड़े हुए हैं। अंतःकरण की भावना से धर्म ने जिस सत्य का प्रतिपादन किया है उसीका घटिलास और विज्ञान भी सिद्ध कर रहे हैं। वह सत्य यह है कि सभी मनुष्य एक कुटुंब हैं। उनका भूल एक है। उनका व्यक्तिगत जीवन, उनका राष्ट्रीय और सामाजिक जीवन, सभी मिल कर मानवजीवन के अंतर्गत हो जाते हैं। अपने ग्रंथ के अंत में वेल्स साहब ने लविष्य में एक सार्वभौम धर्म का दर्शन कराया है। आपका कथन है कि विश्व-साम्राज्य में एक ही विश्वधर्म होगा। वह न तो जटिल रहेगा और न संकुचित। वह सरल और विशाल होगा। वह न तो धर्माध-धर्म होगा, न धरुलाम-धर्म और न ढौद्ध-धर्म। वह पवित्र और निर्दोष धर्म ही होगा। उसमें ढौद्ध धर्म के अष्ट उपाय रहेंगे, धर्माध धर्म का स्वर्गराज्य रहेगा, धरुलाम धर्म का आतृभाव और गीता का निष्काम कर्म रहेंगे।

लविष्य का यह सुप्स्वप्न किसके आदलादकारक न होगा ?

(“सरस्वती”ना एक अंकमांथी सारांश)

१३५—रामायण में हिंदू संस्कृति

मद्रास प्रांत के लब्धप्रतिष्ठ विद्वान् और वक्ता श्रीयुत शिवस्वामी अय्यर ने एक बार अपने एक प्रसिद्ध व्याख्यान में कहा था “हमारा राज्य छिन नवे, अश्वर्य धूल में मिले, विभव पददलित हो, समस्त संपत्ति हर ली नवे, हम सर्व प्रकार निर्मल हो नबे”, सर्वस्व गंवा दे, तो भी हम निःसत्त्व न होंगे, यदि रामायण और महाभारत जैसे हमारे अलौकिक रत्न सुरक्षित रह सकें।” इस कथन का अर्थ क्या है? वास्तव में आप यह हैं कि जति की संस्कृति ही उसका जीवनसर्वस्व होती है। कोई भी जति अपनी संस्कृति को कर ज्वित नहीं रह सकती, संस्कृति ही वह आधारशिला है, जिसके सहारे जतिजवन का विशाल प्रासाद निर्मित होता है। जिस दिन वह आधारशिला स्थानच्युत होगी, उसी दिन पुष्ट से पुष्ट प्रासाद भी टूट पड़ेगा। संसार में कुछ निश्चय जतियां अथ भी ज्वित हैं, किन्तु अपनी संस्कृति को जो कर वे कंगत-प्राण हैं, उनका मरी ही समझिये; याहें आन मरे, याहें कल. कारण यह है कि संस्कृति ही किसी जति के अस्तित्व का पता देती है। यही वह चिह्न है, जो उसके पूर्व-गौरव, महान् आदर्श और लोकोत्तर कार्यकलाप द्वारा संसार की अन्य जतियों से उसको पृथक् करता है। जिस समय यारों और अधिकार होने के कारण वह अवनति-गर्त की ओर अग्रसर होती रहती है, उस समय उसके आलोचकों से आलोचित हो कर वह उचित पथ ग्रहण करती है, और उस समुन्नति-सोपान पर चढ़ने लगती है, जो उसको उत्थान के समुच्च शिखर पर आरुह कर देता है। भारत में यवन, शक, हूण आदि जरी जरी जलवान जतियां आयीं। परम पराक्रान्त वह मुसलमान जति आयी, जिसने जहां शासन किया, वही अपने धर्म की वह विजयदुन्दुभी जगयी, जिसके द्वारा देश का देश उसके धर्म में दीक्षित हो गया। किन्तु रामायण और महाभारत की पवित्र संस्कृति के जल से हिन्दू धर्म आज भी ज्वित है; ज्वित ही नहीं, उसने अपनी वह अलौकिक महत्ता दिखलाय है कि जिसके जल से संसारविजयिनी तलवार भी टुकड़े टुकड़े हो गयी। जिस समय भारतव्यापी मुसलमान साम्राज्य उत्तरोत्तर वृद्धि पा रहा था, और उसका गुरु गर्जना से भारत-वसुंधरा कम्पित हो रही थी; तब यह अवगत हो रहा था, कि अथ भारतीयता की समाप्ति हो जायगी; हिन्दू धर्म विलुप्त हो जायगा; हिन्दू-जति नामशेष रह जायगी और

ભારતભૂમિ કા અપાર વિભવ મુસલમાન જાતિ કે વિશાલ ઉદર મેં સમા જાયગા. ઉસ સમય કતિપય મહાન્ આત્માઓં મેં કુછ જૈસી સંસ્કૃતિ જાગત હુધ, જિન્હોને ભારતવર્ષ કી કાયા હી નહીં પલટ દી, કિંતુ હિન્દુ જાતિ કા પુનરુજ્જીવન બી કર દિયા; યહ ખાત ઇતિહાસ જાનનેવાલોં કા અવિદિત નહીં. યહ કૌન સંસ્કૃતિ થી ? વહી રામાયણુ ઔર મહાભારત કી, જો કિ હિન્દુ સંસ્કૃતિયાં કે ભાંડાર હેં. મેં સમજતા હું, અખ મદ્રાસ પ્રાન્ત કે વિદ્વાન્ કે કથન કા રહસ્ય આપ લોગોં કી સમજ મેં આ ગયા હોગા.

ભારત મેં સમય સમયપર વિભિન્ન વિચાર કે ખડે ખડે પ્રવાહ આયે, કુછ કાલ તક ઉનકે પ્રખલ વેગકે સામને વહ આત્મવિસર્જન કરતા દિખલાઈ પડા; પરંતુ ઉસકે દૈર્ઘ્ય કા પાંવ રથાનન્યુત કબી નહીં હુઆ. વહ સદા સંભલા, ઔર અપની ભારતીયતા-ધારા મેં ઉસને સળકો વિલીન કર લિયા. ઉસકી મહાન્ સંસ્કૃતિ હી ઉસકી ઇસ સફલતા કા કારણુ હે. કવિકુલપુંગવ વાલ્મીકિ કી મહિમા-મયી લેખની જિસ પ્રકાર ઇન આર્ય સંસ્કૃતિયોં કા ઉલ્લેખ કર ધન્ય હુધ હે, ઉસી પ્રકાર ગોસ્વામી તુલસીદાસજી કી કલામયી કવિતા મેં બી ઉનકા અલૌકિક ચમત્કાર દષ્ટિગત હોતા હે. ગોસ્વામીજી કી વર્ણુના સામયિકતા લિયે હે. ઇસ લિયે ઉન્હોંકે રામણુ સે કુછ જૈસી સંસ્કૃતિયાં કા વર્ણુન યહાં કિયા જાતા હે, જો હમારે સામાજિક જીવન કી સંજીવની શક્તિયાં કહી જા સકતી હે. ગોસ્વામીજી કી રામાયણુ આર્યસભ્યતા ઔર સંસ્કૃતિ કા અલૌકિક કોષ હે. જહાં દેખિયે, વહી ઉનકી લેખની, ઇસ વિષય મેં ખડી હી માર્મિકતા સે ચલતી દિખલાઈ પડતી હે. ઉનકી રામાયણુ કા ગેહે ગેહે, જને જને પ્રચાર ક્યોં હે ? ઇસી લિયે, કિ હિન્દુ-હૃદય જિન આદર્શોં કા દેખ કર પુલકિત હોતા હે, જિન ભાવોંદ્વારા ઉલ્લસિત ઔર રસસિક્ત જનતા હે, ઉસમેં ઉન્હોં આદર્શોં ઔર ભાવોં કા ખડા હી હૃદયગ્રાહી ચિત્રણુ હે. ગોસ્વામીજી કી લેખની કા ચમત્કાર યહોં હે, કિ વહ મૂર્તિમત આર્ય સંસ્કૃતિ હે, યહ મૂર્તિમત્તા કહીં કહીં ઇતની મનોહર ઔર સુંદર હે, ઇતની પ્રાંજલ ઔર સરસ હે, કિ ઉસકી પ્રથંસા નહીં હો સકતી. ઉનકી અદ્ભુત રચનાઓં કે પઢતે સમય કબી કબી ઇતની તનમયતા હો જાતી હે, કિ બ્રહ્મા-નંદ-સુખ કા અનુભવ હોને લગતા હે. વહી કવિતા મર્મસ્પર્શિની હોતી હે, જિસમેં વે હી દસ્ય સુંદરતા સે સામને આતે હે; જિનકો હમ પ્રાયઃ દેખતે રહતે, અથવા જિનકા અનુભવ પ્રતિ-દિન કરતે રહતે હે; ગોસ્વામીજી ઇસી પ્રકાર કી કવિતાઓં કે આચાર્ય હે. વે ન તો ‘ખ’પુષ્પ તોડે હે, ન અગમ અગોચર કા વ્યાપાર કરતે હે, ન અધર મેં પ્રાસાદનિર્માણુ હી. વે માનવ-

ચરિત્ર મેં હી આત્મા કી મહત્તા કા પ્રદર્શન કરતે હૈં, ઔર નિત્ય કે કાર્યકલાપ મેં હી 'સત્યં શિવં સુંદરમ્' કી કલ્પના. ઇસી લિયે વે જો કુછ કહતે હૈં, ઉનકો હૃદય સ્વીકાર કર લેત્ત હૈ. કુછ ઇસી પ્રકાર કી કૃતિયાં આપકે સામને ઉપસ્થિત કી જાતી હૈં.

પિતા કી આજ્ઞા શિરોધાર્ય કર ભગવાન શ્રીરામચંદ્ર વન-યાત્રા કે લિયે પ્રસ્તુત હૈં, શ્રીમતી કૌશલ્યાદેવી કી સેવા મેં ઉપ-સ્થિત હો કર ઉનસે અનુનય-વિનય કર રહે હૈં, ઇસી સમય વ્યથિત-હૃદયા વિદેહનંદિની વડાં આયીં. ગોસ્વામીજી લખતે હૈં:—

સમાચાર તેહિ સમય સુનિ, સીય ઉડી અકુલાઈ;
જાઇ સાસુ-પદ કમલ-જુગ, બંદિ બૈઠિ સિર નાઇ.

દોહડે કે દ્વિતીય ભાગ મેં કુલ-લલના કી કિતની મર્યાદાશીલતા અંકિત હુઈ હૈ, યહ અવિદિત નહીં. ભગવતી જાનકી સીધે આ કર ભગવાન રામચંદ્ર કે સામને નહીં ખડી હો ગયીં, ઉન્હીંસે કથોપ-કથન નહીં પ્રારંભ કિયા. કયોં ? ઇસિ લિયે કિ ઇસિસે શ્રીમતી કૌશલ્યાદેવી કા નિરસ્કાર હોતા. આર્ય જાતિ કી યહ સંસ્કૃતિ હૈ, કિ ખડોં કી ઉપસ્થિતિ મેં ખહૂયેં લજ્જા ત્યાગ કર પતિ સે સંભાષણ નહીં કરતીં, ઉનસે બોલતી તક નહીં. આજ બી કુલીનોં મેં યહ પરંપરા પ્રચલિત હૈ. ફિર આદર્શ ગૃહિણી સીતાદેવી ઐસા કયોં કરતી ? વે આયીં ઔર સાસ કી ચરણવંદના કર કે, સિર નીચા કર કે બૈઠ ગયીં ! કિતના સલજ્જ ભાવ હૈ ! 'બૈઠિ સિર નાઇ' લિખ કર ગોસ્વામીજી ને જો માર્મિકતા દિખલાઈ હૈ, યહી ઉનકી વિશેષતા હૈ. યહ 'બૈઠિ સિર નાઇ' જાનકીજી કે હૃદય કા પ્રતિબિંબ હૈ. ઇસ કાર્યદ્વારા ઉન્હોંને અપની મર્યાદાશીલતા, અપની આકુલતા ઔર અપની અશક્તતા કા હી પ્રદર્શન નહીં કિયા, દૈન્ય દિખલા કર સહાયતા કી ભિક્ષા બી માંગી. સંભવ હૈ કિ આજકલ કી શિક્ષિતા લલનાયેં, ઇસકો પરાધીનતા કી કુત્સિત બેડી સમજેં, કિંતુ યહ મર્યાદાશીલતા કી વહ મૌકિક માલા હૈ, જિસકો ધારણ કર પ્રત્યેક કુલગાલા કી અપૂર્વ શોભા હો સકતી હૈ. આર્ય સંસ્કૃતિયાં અત્યંત ઉદાત્ત હૈં, ઉનમેં સ્વાર્થપરતા કા ઉત્તના સ્થાન નહીં, જિનના સદાશયતા કા. વહ અપને સુખવિલાસ મેં હી જીવન કી સાર્થકતા નહીં સમજતીં. વહ તબી કૃતકૃત્ય હોતી હૈં, જજ ગુરુજન, આત્મીયજન અથવા અન્ય ઉપકારકામુક જનોં કી સેવા કર આત્મોત્સર્ગ કર પાતી હૈં. વે ઉચ્છૃંખલતા એવં નિર્લજ્જતા સે મર્યાદાશીલતા કો, ઔર સંકીર્ણ હૃદયતા એવં મદાન્ધતા સે સહૃદયતા કો ઉત્તમ સમજતી હૈ. ઇસી લિયે શાસ્ત્રોંમેં ઐસે આદેશ હૈં, કિ જિનસે ઇસ પ્રકાર કે સંસ્કારોં કા હૃદય હો. કુછ નીચે લિખે જાતે હૈં:—

અભિવાદનશીલસ્ય નિત્યં વૃદ્ધોપસેવિનઃ ।
 ચત્વારિ તસ્ય વર્ધન્તે આયુર્વિદ્યાયશોભલમ્ ॥

ભગવાન મનુ કહતે હૈં—

જો અભિવાદનશીલ ઔર નિત્ય વૃદ્ધસેવાતત્પર હૈં, ઉનકી આયુ બઢતી હૈ, ઔર ઉનહૈં વિદ્યા, યશ ઔર બલ પ્રાપ્ત હોતા હૈ. વિવાહકાલ કે સમય સમપદી મેં સ્ત્રી યહ પ્રતિજ્ઞા કરતી હૈ:—

કુટુમ્બં રક્ષયિष્યામિ સદા તં મંજુભાષિણી ।

દુઃખે ધીરા સુખે હૃષ્ટાઃ દ્વિતીયે સા બ્રવીદ્વચઃ ॥

કુટુંબ કી રક્ષા કરંગી, સદા મધુરભાષિણી રહંગી, દુઃખ મેં ધીર ઔર સુખ મેં આનંદિત રહંગી.

(૧) ગુરુષુ સત્ત્વિષુ મૃત્યુ વન્ધુવર્ગે ચ મર્તુર્વ્યય ગતમદ-
 માયા વર્ત્તયેત્ સ્વં યથાર્હમ્ ।

(૨) માર્યૈકચારિણી ગૃહવિશ્રમ્ભાદેવવત્પાતિમાનુકૂલ્યેન
 વર્તેત તન્મતેન કુટુમ્બચિન્તામાત્મનિ સન્નિવેશયેત્ ।

(૩) શ્વશુશ્વશુરપરિચર્યા તત્ પારતંત્ર્યમનુત્તરવાદિતા-
 પરિમિતા પ્રત્નપ્ત્વાલાપકરણમનુચ્છૈરહાસઃ તત્ પ્રિયાપ્રિયેષુ સ્વ-
 પ્રિયાપ્રિયેષ્વિવ વૃત્તિઃ । (વાત્સ્યાયન)

(૧) પતિ સે, ગુરુ સે, સખિયોં સે ઔર બંધુવર્ગ એવં સેવકોં સે નિરભિમાન રહ કર યથાયોગ્ય બર્તાવ કરે.

(૨) ભાર્યા કો ચાહિયે, પતિ કો દેવતા-સમાન જાને, ઉસકી ઇચ્છા કે અનુકૂલ જીવન વ્યતીત કરે ઔર ઉસકી સંમતિ કે અનુસાર કુટુંબીજન કો ચિન્તા મેં લીન રહે.

(૩) કુલવધૂ સાસ-સસુર કી સેવા કરે, ઉનકી આજ્ઞા મેં રહે, ઉનકી પરનાંત્ર બને, ઉનકી બાતોં કો જવાબ ન દે, મિષ્ટ ભાષણ કરે, જોર સે ન હાંસે. ઉનકે પ્રિય અપ્રિય કો અપને પ્રિય અપ્રિય કે સમાન સમજે.

જિસ સમય શ્રીમતી જનકનાંદિની સિર નીચા કર કે ચરણોં કે સમીપ બેઠ ગયાં—ઉસ સમય—

દાન્તિ અસીસ સાસ મૃદુબાની, અતિ સુકુમારિ દેખિ અકુલાની.

ઇસ પદ્ય મેં યથાવસર ‘મૃદુ બાની’ શબ્દ કો કિતના સુંદર પ્રયોગ હૈ. યદિ દોહો કો “ પદ-કમલ બંદિ બેઠિ સિર નાધ” શ્રીમતી જાનકી કે વિનયનત્ર હૃદય કો સૂચક હૈ, તો યહ ‘મૃદુ બાની’ શબ્દ કૌશલ્યાદેવી કે કોમલ વાતસલ્યપૂર્ણ હૃદય કો પરિચાયક. ઇસકે ઉપરાન્ત શ્રીમતી કૌશલ્યાદેવી કે હૃદય કો ક્યા અવસ્થા હુઈ, ઇસકી સૂચના યહ અર્ધાલી દેતી હૈ ‘અતિ સુકુમારિ દેખિ અકુલાની’

कितनी स्वाभाविकता है ! वे कितना शीघ्र अपनी पुत्रवधू के हृदय में प्रवेश कर गयीं। श्रीग्ननकीछ सास के समीप सिर नीचा कर के बैठ तो गयीं, परंतु सुंद न जुवा, वे कुछ कद न सकीं। कैसे कदतीं ? सकोय ने लज्ज अन्ह कर रकभा था। यही नही, हृदय में दुःख की एक विचित्र धनधोर घटा उठ रही थी, वे सोच रही थी—

भैहि नमित भुज सोयति सीता, इपरासि पति-प्रेम-पुनीता।

यवन यवत अन जवननाथू, डेलि सुकृतिसन होधलि साथू।

की तनु प्राण कि केवल प्राणा, भिधि करतज कुछ जग न जना।

x x x x चारु चरन-नभ लेपति धरनी।

देभा आपने, सामयिक अवस्था की कितनी सुंदर वर्णना है ! 'भैहि नमित भुज' से 'चारु चरन नभ लेपति धरनी' तक कैसे भावमय शब्दविन्यास है, उनसे श्रीमतां ग्ननकदेवी की संकोच-मय दशा, उनके चिंता-नाट्य, उनके दृढ़ विचार, पवित्र प्रेम आदि पर कितना सुंदर प्रकाश पड़ता है। हृदय में जे घटा धूम से उठ रही थी, नेत्रों के सलारे वल जरस भी पड़ी। गोस्वामीजी ने लिखा—

भंजु भिलोयन मोयति पारि,

कौशल्यादेवी पहले ही सज्ज समझ गयी थी, नेत्रों के जल ने उनके और आर्द्र कर दिया। इस लिये दूसरी अर्द्धालियों लिखी गयीं— भोली देभि राम-मदतारी।

‘राम-मदतारी’ का कितना सार्थक प्रयोग है ! पुत्र पर माता का अधिकार तो सुचित हुआ ही। साथ ही उनके हृदय की मदता और द्रवणशीलता भी उससे विहित हुई। राम-मदतारी क्या भोली, अथ उसी भी सुनिये—

तात सुनहु सिय अति सुकुमारी, मास-ससुर पारिजनदिं पियारी।

पिता जनक भूपाल-मनि, ससुर भानु-कुल-भानु;

पति रजिकुल-डैरव-भिपिन, भिधु-गुन-इप निधानु।

भैं पुनि पुत्रवधू प्रिय पाछि, इप रासि गुन सीलु सुदाछि।
नयन पुतरि करि प्रीति अदाछि, रापेठिं जान जनकिदिं लाछि।
कलपमेदि जिमि अहुभिधि दाढी, सिंया सनेदसदीव प्रतिपाळी।
कूलत कूलत अयेछि भिधि आमा, जनि न जग काळ परिनामा।
पलंगपीठ तजि गोद दिंडोरा, सिय न दीन्ह पशु अवनि कठोरा।
जिअनभूरि जिमि जुगवत रहेछि, दीपयाति नहीं टारन कहेछि।
सोछ सिय यवन यवति अन साथी, आयसु काळ होछि रघुनाथा।
अंर-किरन रस-रसिक अकरी, रजिइय नयन सकै किमि जेरी।

करि, डेलरि, निसियर अरदिं, दृष्ट जंतु अन भूरि;

भिषेयाटिका कि सोळ सुत, सुभग सज्जन-भूरि।

બનહિત કોલ કિરાત કિસોરી, રચી બિરંચિ બિષય-સુખ-ભોરી.
પાલન કૃમિ જિમિ કઠિન સુભાઉ, તિન્હલિં કલેસુ ન કાનન કાઉ.
કે તાપસતિય કાનનજેગૂ, જિન્હ તપ હેતુ તજ સખ ભોગૂ.
સિય બન બસિહિ તાત કેલિ ભાંતી, ચિત્રલિખિત કપિ દેખી ડેરાતી.
સુર-સર-સુભગ બનજ-બન-ચારી, ડાબર-જોગ કિ હંસકુમારી.
અસ બિચારી જસ આયસુ હોઈ, મૈં સિખ દેઉં જનનકિહિ સોઈ.
જોં સિય ભવન રહૈ કલ અંબા, મોહિ કલં હોઈ બહુત અવલંબા.

શ્રીમતી કૌશલ્યાદેવી આદર્શ માતા હી નહીં, આદર્શ સાસ બી હૈ. સાસ કા પતોહુ કે પ્રતિ વહ સચ્ચા ઔર પવિત્ર રનેહ જો ગૃહ કે સ્વર્ગ બનાતા હૈ, ગાર્હસ્થ્ય ધર્મ કે ઉત્તર કર કુટુંબ કે સુખ-શાન્તિમય કર દેતા હૈ, વે ઉસકી મૂર્તિ થીં. ભાવમય શબ્દોં મેં ઉનકે હૃદય કા પ્રેમ જિસ પ્રકાર વ્યંજિત હુઆ હૈ, વહ બડા હી ગંભીર, ઉદાત્ત એનં દ્રાવક હૈ.

‘નયનપુતરિ કરી પ્રીતિ બદાઈ, રાખેઉં પ્રાન જનનકિહિં લાઈ.
કલપબેલિ જિમિ બિધિ લાલી, સાંચિ સનેહસલિલ પ્રતિપાલી.
જિઅનમૂરિ જિમિ જુગવત રહેઉં, દીપબાતિ નલિં ટારન કહેઉં.’

ઇન પંક્તિયાં મેં કિતની મમતા ભરી હૈ, ઇનમેં કિતના આદરભાવ ઔર ખ્યાર હૈ, કિતના પ્રેમ ઔર વાત્સલ્ય હૈ, કિતની કરુણા ઔર દ્રવણુશીલતા હૈ, કયા યહ બતલાના હોગા? કોન સહૃદય હૈ, જો ઇન ભાવોં કે ઇનમેં જલકતા ન પાવેગા? જબ કૌશલ્યાદેવી કહતી હૈ—

‘પલેંગ-પીઠ તજ ગોદ હિંડોરા, સિય ન દીન્હ પચુ અવનિ કઠોરા.’
‘બન હિત કોલ કિરાત કિસોરી, રચી બિરંચિ વિષય-સુખ-ભોરી.’
‘કે તાપસતિય કાનનજેગૂ, જિન્હ તપહેતુ તજ સખ ભોગૂ.’
‘સિય બન બસિહિ તાત કેલિ ભાંતિ, ચિત્રલિખિત કપિ દેખી ડેરાતી.’

તખ જનકી દેવી કી સરલતા, કામલતા, ઉનકે સ્વભાવ કા ભોલાપન ઔર ઉનકી બીરુ પ્રકૃતિ આંખોં કે સામને ફિર જતી હૈ; સાથ હી હૃદય મેં એક અંસી વેદના હોને લગતી હૈ, જો ચિત્ત કે વિહ્વલ કર દેતી હૈ. યદિ કૌશલ્યાદેવી સીતાજી કા મુહ ન જોહતી રહતી, ઉનકે સુખ સે રહને કા ખ્યાન ન રખતી હોતી, તો ઉનકે મુખ સે ઇસ તરહ કી બાતેં ન નિકલતી. ઇન પંક્તિયાં મેં ઉનકી વ્યથા હી મૂર્તિમંત હો કર વિરાજમાન નહીં હૈ; ઉનકી વહ વાંચ્છા બી ઝલક રહી હૈ, જો પુત્રવધૂ કે સાધારણ કલેશોં કે દેખ કર બી વિચલિત હોતી હૈ.

‘ચંદ-કિરન-રસ-રસિક ચકોરી, રખિરખ નયન સકૈ કિમી જોરી.
સુર-સર-સુભગ બનજ-બન-ચારી, ડાબર-જોગ કિ હંસકુમારી.’
‘બિષબાટિકા કિ સોહ સુત, સુભગ સજવન—મૂરિ.’

किसी पुत्रवधू के पक्ष में अपने पुत्र से काई सास-
से अधिक और इससे उत्तमता से क्या कह सकती है ? इन
पंक्तियां में एक कुलजाला का हृदय जोल कर उसके प्रियतम को
दिखाया गया है, और साथ ही यह भी सूचित किया गया है
कि एक पतिप्राणा के वियोगविधुरा जनने पर उसका जीवन
कैसा संकटापन्न हो सकता है. इनमें कौशल्यादेवी की गंभीरता
नितनी सुंदरता से स्पष्टित हुई है, उनकी ही उनकी लावुकता,
सहृदयता और मार्मिकता भी. एक और वे पुत्रवधू की गंभीर
मनोवेदना, उसकी वनगमन की असमर्थता आदि का आवरण
लटाती है, और दूसरी ओर पुत्र की आंखें जोलती हैं, और
उसे उचित कर्तव्य के लिये सावधान करती है. उसे अवसरपर
वे अपने उत्तरदायित्व को भी नहीं भूलतीं. वे पुत्र के भवान्
कर्तव्यों, उनके असीम संकटों और दैवदुर्विपाक को समझती है.

अतएव यह आशा नहीं होती, कि अपनी स्त्री को अवश्य
साथ लेते नज्दो, केवल घटना ही कहती हैं—

सोच सिय चलन यहति जन साथ, आयसु काल होछ रघुनाथा;

अस जियारि नस आयसु होछ, मैं सिध होउं जनकिहि सोच.

हिर व्यथित और विरहकातरा हो कर यह कह सकती हैं—

नो सिय लवन रहै कह आंया, मोहि कहैं होछ अछुत अवलंआ.

यह अंतिम पद्य उनके व्यथामय आंतरिक भाव का सूचक
है. पुत्र नय तो नय, किंतु विनयशीला पुत्रवधू को वह नहीं
त्यागना चाहती. हिर भी कलेजे पर पथर रख कर उन्हें आत्म-
सुख को तिलांजलि दी, और जनकीदेवी की भर्मावस्थाओं की ही
भरहमपट्टी करने की पूरी चेष्टा की; यही है उनकी महत्ता
और महानुभावता, यही 'राम महतारी' पद की पूरी सार्थकता
हुई. आर्यसंस्कृति की ही यह उदात्त कल्पना है, और आर्यसंस्कृति
का ही है यह अपूर्व आदर्श.

आजकल सास की जड़ी कुत्सा हो रही है, उसे मानवी
नहीं मानवी कहा जाता है. पुत्रवधूओं का यत्ने तो वे उनका
गला घांट दें; पर क्या करें ? कुछ कारणों से विवश हैं, हिर भी
उनके विरुद्ध बेधनी धूम से चल रही है, अधिकांश पत्र-पत्रिकाओं
में वे जड़े अच्छे शब्दों में स्मरण की जाती हैं. यह वर्त-
मानकालिक कुछ आंदोलनों का फल है, गुरुजनों से सज्ज प्रकार
की स्वतंत्रता लाभ करना ही कतिपय नव्यवादियों का मत है.
उनकीं हाथों जहां मातापिता की छीछाबेहर हो रही है, वहां
श्वशुरदेवी की भी. मेरा निवेदन है कि नितनी नवज्योतिर्मयी

પુત્રવધૂએ' હૈં, કયા વે બિલકુલ દૂધ કી ધૂલી, ઔર સાફ સુથરી હૈં, ઔર જિતની સંસાર કી કાલિમાએ' હૈં, વે સાસોં કે મુહપર હી પુતી હુઈ હૈં? કદાપિ નહીં. અબી બી આર્યસંસ્કૃતિ જીવિત હૈ, ભારતવર્ષ કી અધિકાંશ કુલ-લલનાએ' આજ બી ઉસીકે શાસન મેં હૈં. નગરોં મેં વિશેષ કર ગ્રામોં મેં અબી અનેક સાસ-પતોહુએ' જૈસી હૈં, જિનકો હમ મૂર્તિમતી કૌશલ્યા ઔર જનકી ન કહ સકેં તો માનવી તો અવશ્ય કહ સકતે હૈં. ઉન્હીકે પુણ્યપ્રતાપ સે આજ બી ભારતમાતા કા મુખ ઉજ્જવલ હૈ, મેરા વિશ્વાસ હૈ. સદા હી ઉજ્જવલ રહેગા, ક્યોંકિ 'સત્યમેવ જયતે નાનુતમ્' । મેં યદ નહીં કહતા કિ દુષ્ટ સાસોં નહીં હૈં; હૈં, અવશ્ય હૈં; કિંતુ જહાં દો ચાર દુષ્ટ હૈં, વહાં દસ પાંચ ભલી બી હૈં. કુત્સા કરતે સમય ભલી સાસોં કા ક્યોં ભૂલા દિયા જતા હૈ? સ્મરણ રકબા જ્ય નો આજ વધૂએ' હૈં, કલ વે બી સાસ હોંગી. મેરા વિચાર હૈ કિ સાસ ભલી હોને કે લિયે પુત્રવધૂ કા બી ભલી હોના આવશ્યક હૈ. બિના કારણ કોઇ કિસીકો નહીં સતાતા; સતાને કે કારણ હોને ચાહિયે. ફલ બીજ કા પરિણામ હોતા હૈ, બિના કુબીજ ખોયે કુફલ નહીં ફલ સકતા. તાલી દોનોં લથોં સે બજતી હૈ. પતોહ સાસ કા આદર કરેગી, તો કોઇ કારણ નહીં હૈ કિ સાસ ડંડા લે કર સીધી હો. ગૃહકલદ કલોં નહીં હોતા? કિંતુ સંભાલને સે હી સખ સંભલ જતા હૈ, જનાને સે બિગડી ખાત બી બન જતી હૈ, સહિષ્ણુતા ઔર ક્ષમા બડી ચીજ હૈ. સેવા ઔર આત્મોત્સર્ગ સે પથ્થર બી પિધલ જતા હૈ. ભગવાન કરે, ઘર ઘર શ્રીમતી કૌશલ્યા-જૈસી સાસ ઔર શ્રીમતી જનકી જૈસી પુત્રવધૂએ' દિખ-લાયી પડે, જિસસે હમારે પવિત્ર ગૃહોં મેં પાશ્ચાત્ય કલુષિત પ્રભાવોં કા પદાર્પણ ન હો સકે.

માતા કી ખાતેં સુન કર ભગવાન શ્રીરામચંદ્ર ચિંતિત હુએ, પહેલે તો વિવેકમય વચન કહ કર ઉન્હોંને ઉનકો સમજાયા, ઇસકે ઉપરાંત જનકીજી સે કુછ કહના ચાહા; પરંતુ મર્યાદા બાધક હુઈ, માતા કા સંકોચ હુઆ; કિંતુ સમય દેખ કર ઉન્હેં ઉનસે કુછ કહના હી પડા, ગોસ્વામીજી લિખતે હૈં:—

માતૃ સમીપ કલત સકુચાહીં, બોલે સમય સમુજિ મન માહીં.

ભગવાન શ્રીરામચંદ્ર મર્યાદાપુરુષોત્તમ હૈં, પરંતુ પ્રખલ કાલ સે ઉનકી બી ન ચલી. શ્રીમતી જનકાદેવી સે ઉન્હોંને જો કહા, ઉસે સુનિયે—

રાજકુમારિ સિખાવન સુનહ, આન લાંતિ જિય જનિ કહુ સુનહ.
આપન મોર નીક જો ચહહ, જ્યન હમાર માનિ ગૃહ રહહ.
આયસુ મોરિ સાસ-સેવકાઇ, સખ બિધિ લામિનિ ભવન ભલાઇ.

अहिते अधिक धरम नहिं हूण, सादर सास-ससुर-पद-पूज.-
जय जय मातु करहिं सुधि भोरी, होछहि प्रेम निकल भति भोरी.
तय तय तुम्ह कहि कथा पुरानी, सुंदरि समुजयेहु मृदु जानी.
कहौं सुभाय सपथ सत भोही, सुमुष्णि मातुहित राखौं तोही.

कैसी उचित और मार्मिक बातें हैं! लगवान रामचंद्र जैसे विनयनम्र और मर्यादाशील पुत्र के मुख से दूसरी कौन बात निकलती? उन्होंने यह भी कहा:-जो कुछ मैं कह रहा हूँ, वह गुरु एवं श्रुतिसंमत है; अतएव इस धर्मक्षेत्र को, बिना कष्ट का अनुभव किये लाभ करना चाहिये.

गुरु-श्रुति-संमत धर्मक्षेत्र, पाठ्य ग्रन्थिं कसेस.

श्रुति कहती है—‘मातृदेवो भव. पितृदेवो भव, आचार्यदेवो भव।’

शास्त्र कहता है—‘प्रत्यक्षदेवता माता’ ‘जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी।’

स्मृति कहती है—

संयतोपस्कराः दक्षाः हृष्टा व्ययपराङ्मुखी ।

कुर्यात् श्वशुरयोः पादवन्दनं भर्तृतत्परा ॥ (याज्ञवल्क्य)

उपाध्यायान् दशाचार्य्य आचार्य्याणां शतं पिता ।

सहस्रं तु पितृन्माता गौरवणातिरिच्यते ॥ (भट्ट)

माता, पिता और आचार्य देवता हैं। माता प्रत्यक्ष देवता है, जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी श्रेष्ठ है। स्त्री को संयतोपस्कर, दक्ष, हृष्ट और व्यर्थ-व्ययपराङ्मुखी होना चाहिये। पति में रत रह कर सदा सास-ससुर की सेवा करना उसका धर्म है। उपाध्याय से दशगुण आचार्य का, आचार्य से शतगुण पिता का, और पिता से सहस्रगुण गौरव माता का है.

इस प्रधान धर्म की शिक्षा देने के बाद लगवान श्रीरामचंद्र ने वन की लयंकरताओं और वलां की असुविधाओं का जडा ही विशद वर्णन किया है. पाठक रामायण में इसको देख सकते हैं. अधिकांश वर्णन जडा ही लावमय और सुंदर है, कवित्व तो इसमें कूट कूट कर बरा है—कुछ पंक्तियां देखिये—

उरपहिं धीर गहन सुधि आये, मृगक्षोयनि तुम्ह लीर सुभाये.

दंसगवनि तुम्ह नहिं अनजोगू, सुनि अगजसु भोदिं देछहि लोगू.

मानस-सलिल-सुधा प्रतिपाली, निअछ कि लवनपयोधि भरावी.

नवरसाल अनभिहरनसीला, सोद कि काकिल भिपिन करीला.

इन पंक्तियों में कितनी स्वाभाविकता और लावुकता है, सहृदयजन स्वयं इसका अनुभव करें. कुछ पाश्चात्य विद्वानों का मत है कि श्रीमती जनकनंदिनी का अरित्र जिस रूप में भारतीय

कवियों ने अंकित किया है, वह कल्पित है, उसमें वास्तविकता का लेश नहीं। उनपर विपत्ति का पहाड़ टूट पड़ता है; परंतु उस अवस्था में भी उनको कुछ कहते नहीं देखा जाता। ज्ञात होता है उनके मुख में लज ही नहीं, या किसीने उनके मुख पर मुहर लगा दी है। वह गड से गड दुःख सह लेती है, परंतु वह भी नहीं करती। वज्र टूट पड़ता है, किंतु छिलती तक नहीं। ऐसी प्रस्तर-प्रतिमा हो सकती है, कुछ अवधारिणी नहीं। ऐसी ही ऐसी तर्कनाओं कर के वे दिल के झंझोले झंडते हैं, और धंस प्रकार की और कितनी ही उटपटांग आते-कहते रहते हैं। वास्तव आत यह है कि जिस वातावरण में उनके हृदय का विकास हुआ है, जो दृश्य उनके नेत्रों के सामने उपस्थित होते रहते हैं, पतिपत्नी के जिन पारस्परिक व्यवहारों का उनको अनुभव है, वैसी ही उनकी विचारपरंपरा और मननशैली है। योरप की स्त्रियां में आत्मपरायणता अधिक होती है। वे अपनी पतिप्रेमिका और स्नेहभंगी नहीं होती, जितनी ओशिया—विशेषतः भारत की कुल-दलनाओं होती हैं। वे पतिपरायणता तभी तक रहती हैं। जबतक उनके स्वार्थों की पूर्ति होती रहती है। स्वार्थ में व्याघात उपस्थित होने पर वे तत्काल उनको त्याग देती हैं। आणकल यह प्रवृत्ति अद्भुत ही प्रणव हो गयी है। पति की आज्ञा में रहना, उनकी सेवा के लिये आत्मोत्सर्ग करना उनकी दृष्टि में आत्मविक्रय है। विवाहबंधन उनकी दृष्टि में उतना पवित्र नहीं, वे आत की आत में उसे तोड़ सकती हैं। उनका स्वभाव उग्र, असंयत और प्रायः उच्छ्रंखल होता है। धंस प्रकार की प्रवृत्ति को वे तेजस्विता कहती हैं। उनकी स्वतंत्रता की कामना छतनी तीव्र होती है, कि पति के सामने यदि थोड़ा भी झुकना पड़े, तो वे उसे परतंत्रता मान गैरती हैं। जिस देश, जिस समाज के ऐसे आदर्श हों, उस देश और समाज में पला, यदि सीनादेवी का अधिक धीर, गंभीर, संयत आत्मत्याग की भूर्ति और प्रतिप्राणा देण कर उनके विषय में तथाकथित विचार प्रकट करें तो क्या आश्चर्य ! मेरे कथन का यह मतलब नहीं, कि योरप में पतिपरायणता स्त्रियां होती ही नहीं, ऐसा कहना और सोचना, अन्याय होगा। मिष्टन ने एक स्थान पर 'धव' के मुख से धन शब्दों का कहलाया है—ये शब्द उन्हें आदम से कहे हैं—

“जो आपकी आज्ञा होती है, उसे मैं बिना कुछ कहे सुने स्वीकार करती हूं। धृष्टीय धृष्टि यही है। आपके नियंता धृष्टर है और मेरे आप।”

संसार में जितनी सती साध्वी स्त्रियां होंगी, प्रायः सभके हृदय का

भाव जैसे ही होगा। यदि योरप की स्त्रियां में ऐसा भाव न पाया जाता, तो मिष्टन की क्षेपनी से जैसे शण्ड निकलते ही नहीं, अभाव में भाव नहीं होता। योरप की स्त्रियां में रंगेगुण और तमोगुण ही होता है, सतोगुण नहीं; ऐसा कहना अस्वाभाविक होगा। वहां स्वाभाविकता का बोध हो गया है, कृत्रिमता ही शेष है; यह भी नहीं कहा जा सकता। किंतु यह परम सत्य है कि आन्कल धार्मिकता का स्थान स्वेच्छाचारिता ग्रहण कर रही है, धसी लिये वहां का वायु-मंडल विशेष कलुषित हो गया है। योरप में सती-साध्वी स्त्रियों का अभाव नहीं, किंतु वे उंगलियों पर गिनी जा सकती हैं। क्षेत्र प्रायः वैसी ही स्त्रियों के हाथ में है, जिनका चित्रण उपर हुआ है। अतएव उन्हीं के प्रभावों से लोग प्रभावित हैं, और वैसे ही असंगत विचार भारत की पुनित सभ्यता में पड़ी स्त्रियों के विषय में प्रकट करने के लिये आध्य हैं; किंतु इस प्रकार की निर्मूल जातों का भूय ही क्या ?

सीतादेवी भारत की सती-साध्वी स्त्रियों की शिरोमणि है। उनके आर्य संस्कृति की दिव्य भूर्ति कह सकते हैं। उनके मुख में निष्ठा है, किंतु अड़ी ही संयत। उनके मुंह पर मुहर कभी नहीं लगती, वे समयपर जोलती हैं; किंतु उनके शण्ड तुल्य हृद्य और गंभीर होते हैं। उन शण्डों में मलानुभावता लरी होती है, पर साथ ही हृद्य की विशालता भी। कटु व्यन कहना, उद्धत जन जना, उनके स्वभाव के विरुद्ध है। जैसी भयोदाशीलता और सदाशयता उनमें दृष्टिगत होती है, अन्यत्र नहीं; और जातों की तरफ सभ्यता के भी स्तर होते हैं। पहले वह उनकी उदात्त, संयत और गंभीर नहीं होती, जितनी उन्नतावस्था में। सांसारिक अन्य पदार्थों की तरफ उसका भी क्रमशः विकास होता है। ग्ने जतियां पहले पशुओं के समान जवन व्यतीत करती थीं, आज वे उंचे उंचे महलों में रहती हैं और वैज्ञानिक आविष्कारोंद्वारा जगत को चकित करती हैं, यह उनकी सभ्यता के क्रमशः विकास का ही फल है। आर्य सभ्यता संसार की सग सभ्यताओं से प्राचीन है, और लगलग पूर्णता को पहुँच गयी है। इस लिये वह अधिकांश उदात्त गुणों का आधार है। लगवती जनकी सतीत्व के विषय में इसका प्रमाण है। अजित के हृद्य का अरमोतर्क उनमें देखा जाता है। उनकी मलानुभावता, संसार की सती साध्वी स्त्रियों का आदर्श है। विभिन्न हाथों में पड कर विचार-वैचित्र्य के कारण कहीं कहीं उनका अरित्र विकृत हो गया है; किंतु उनकी महत्ता कहीं अर्ध नहीं हुई। दिगनाग औद्ध विद्वान था, उसने दुन्दुमाहा नामक एक नाटक लिखा है। प्रकरण उसका 'वैदेही-वनवास' है। विपिन में

पहुँचा कर दौटते समय लक्ष्मणुज जनकनंदिनी से सदेश की प्रार्थना करते हैं—उस समय नाटककार उनके मुख से ये वाक्य कल्लाते हैं:—

‘तथा निष्ठुरो नाम सन्दिश्यत इति प्रतिहत वचनतैषा लक्ष्मणस्य, न सीताया धन्यत्वम्।’

‘अहो अविश्वसनीयता प्रकृत निष्ठुरभावानां पुरुष-हृदयाणाम्।’

जैसे निष्ठुर के लिये मैं जो सदेश देना चाहती हूँ, धंसमे लक्ष्मण के वचन की दृढ़ता है, सीता का सौभाग्य नहीं।’ ‘स्वभाव ही से निष्ठुर भावपूर्ण पुरुष-हृदय की अविश्वसनीयता विचित्र है।’ जैसे ही एक अवसर पर अवभूति कौनसा पथ ग्रहण करते हैं, उसे भी देखिये—उत्तररामचरित में एक स्थल पर वे श्रीमती सीतादेवी की सखी वासन्ती के मुख से लगवान् श्रीरामचन्द्र के विषय में यह वाक्य कल्लाते हैं:—

‘अयि देव ! किं परं दारुणः खल्वसि ।’

‘देव ! आप सत्यमुख पते निष्ठुर हैं।’

यह सुन सीतादेवी अपनी पतिप्रणुता का परिचय देते हुये क्या कहती हैं, उसे भी सुनिये:

‘सखि वासन्ति ! किं त्वमेवं वादिनी भवसि पूजार्हः सर्वस्यार्यपुत्रो, विशेषतो मम प्रियस्तस्याः ।’

‘सखि वासन्ति ! तुम ऐसा क्यों कहती हो ? आर्यपुत्र सभके पूजनीय हैं, विशेषतः मेरी प्रिय सखी के।’

दिगनाग की जनकनंदिनी, देवी नहीं मानती हैं, उनमें धैर्यच्युति है, वे धैर्यच्युत हो कर पतिदेव को निष्ठुर कहती हैं, साथ ही पुरुषव्रत भात्र को स्वभाव ही से निष्ठुरहृदय कह डालती हैं। धंस कथन में स्वाभाविकता है, किंतु चित्त की वह विशालता नहीं, जो मनुष्य को देवता बना देती है। विपत्ति ही मनुष्य की कसौटी है, धंसपर दिगनाग की सीतादेवी कसने पर ठीक नहीं उतरीं। अवभूति की सीतादेवी वास्तव में देवी हैं, वे आत्मचिन्ताशून्य हैं, सम्यगी पतिप्राणा हैं, वे ‘विपद्-धैर्य’ का आदर्श हैं, उन-होंने स्वाभाविकता पर विजय प्राप्त कर ली है, उनमें प्रतिदिन सा-वृत्ति है ही नहीं, वे स्वयं तो लगवान् श्रीरामचन्द्र को देख कर कुछ कहती ही नहीं, किंतु सखी के कटु वचन को भी नहीं सह सकतीं, उनका यह वाक्य पडा ही मार्मिक है। ‘आर्यपुत्र सभके पूजनीय हैं, विशेषतः मेरी प्रिय सखी के।’ यह सीतादेवी का वास्तविक रूप है। यह रूप सुधजन ही नहीं, विषुधजन-वर्दनीय है। उनका यही रूप आर्य संस्कृति का सर्वस्व है। गोस्वामीज उनके धसी रूप के उपासक हैं। लगवान् श्रीरामचन्द्र की आत्मा को सुन कर सीतादेवी ने क्या कहा, अथ उसको उन्हीके शब्दों में सुनिये:

કૌશલ્યાદેવી કે સામને જનકનાંદિની કે સીધે પતિ સે જાતચીત કરને મેં મર્યાદા બાધક થી, અતએવ ઉન્હોને ઉન્હીંકા સહારા દૂંઠા; કિંતુ ઇસ મેં ઉનકો સફલતા ન હુઇ. ભગવાન રામચંદ્ર ને એસી જાતેં કહીં, કિ ઉન્હેં બોલને કી નૌખત આયી. ઇસ લિયે પહેલે ઉન્હોને—

લાગિ સાસુપગ કહ કર જોરી, હમબિ દેવિ બડિ અબિનય મોરી.

ઇસ પદ્ય મેં કિતની મર્યાદાશીલતા હૈ, ‘હમબિ દેવિ બડિ અબિનય મોરી’ મેં ઉનકે સરલ ઔર વિનમ્ર હૃદય કી કિતની સુંદર પ્રતિબ્ધાયા હૈ! સાસ સે અવિનય કી ક્ષમા માંગ કર ઉન્હોને પતિદેવ સે જો કુછ કહા, ઉસમેં પતિપ્રેમ કા પ્રવાહ ઉમડા પડતા હૈ—ઉસકા એક એક શબ્દ બડા હી ભાવમય હૈ—ઉસકી કુછ પંક્તિયાં દેખિયે:—

મેં પુનિ સમુજિ દીખ મનમાહીં, પિયબિયોગસમ દુખુ જગ નાહીં.

તુમ્હ બિનુ રઘુકુલ-કુમુદ-બિધુ, સુરપુર નરક સમાન.

માતૃ પિતા ભગિની પ્રિય ભાઈ, પ્રિય પરિવાર સુહૃદ-સમુદાઈ.
સાસુ સસુર ગુરુ સજન સુદાઈ, સુત સુંદર સુસીલ સુખદાઈ.
જહાં ભગિનાથ નેહ અરુ નાતે, પિયબિનુ તિયહીં તરનિહુંતે તાતે.
તનુ ધનુ ધામુ ધરનિ સુરરાખૂ, પતિબિહીન સખ સોકસમાખૂ.
ભોગ રોગસમ ભૂષન ભાર, જમ-જાતના સરિસ સંસાર.
પ્રાનનાથ તુમ્હ બિનુ જગ મહીં, મોકલેં સુખદ કતહું કધુ નાહીં.
બિઅબિનુદેહ નદી બિનુબારી, તૈસિય નાથ પુરુષ બિનુ નારી.
નાથ સકલ સુખ સાથ તુમ્હારે, સરદ-વિમલ-બિધુ-બદન નિહારે.

વિવાહકાલ મેં સપ્તપદી કે સમય પત્ની પ્રતિજ્ઞા કરતી હૈ:—

આર્તે આર્તે ભવિષ્યામિ સુખદુઃખવિભાગિની ।

તવાજ્ઞાં પાલયિષ્યામિ પશ્ચમે સાપદે વદેત્ ॥

‘આર્ત હોને પર આર્ત હૂંગી, સુખદુઃખભાગિની હૂંગી, ઔર તુમ્હારી આજ્ઞા કા પાલન કરૂંગી.’ કહા જ સકતા હૈ ઇસ પ્રતિજ્ઞા કે અનુસાર ઉનકો વહી કરના ચાહિયે થા, જો પતિ ને આજ્ઞા દી થી; કિંતુ ઉન્હોને દુઃખ નિવેદન કરના પ્રારંભ કિયા. કયા યહ અમર્યાદા નહીં? પહેલી જાત યહ કિ ‘આપત્કાલે નિયમો નાસ્તિ ।’ દ્વસરી જાત યહ કિ ઉન્હોને અવજ્ઞા કયા કી? કોઈ આજ્ઞા હોને પર ઉસકે પાલન કરને મેં જો બાધાએ ઉપસ્થિત હોંગી, કયા ઉનકા નિવેદન કરના આજ્ઞા ન માનના હૈ? આજ્ઞા માનને કી અપેક્ષા પતિ કી દુઃખસુખસાગિની હોના, ઉનકે લિયે જીવન ઉત્સર્ગ કરના કયા અધિક સંગત નહીં? સીતાદેવી કી ચેષ્ટા યહી તો હૈ. સ્ત્રી કા સર્વસ્વ પતિ હી તો હૈ, ફિર યહાં તો પ્રાણ કી બાધા ઉપસ્થિત હૈ:—

राभिञ्च अवध जे अवधि लगि, रहत जनि अलि प्रान.

ऐसी अवस्था में उन्होंने जे कुछ निवेदन किया, उसमें विप्रतिपत्ति क्या ? जे स्त्रीधर्म है, जे शास्त्रसंगत आत है, वही तो वे कह रही हैं—

नास्ति स्त्रीणां पृथग्यज्ञो न व्रतं नाप्युपोषितम् ।
 पतिं शुश्रूषते येन तेन स्वर्गो महीयते ॥
 पाणिग्राहस्य साध्वी स्त्री जीवतो वा मृतस्य वा ।
 पतिलोकमभीप्सन्ती नाचरत्किञ्चिदप्रियम् ॥ (भनु)
 सा भार्या या गृहे दक्षा सा भार्या या प्रजावती ।
 सा भार्या या पतिप्राणा सा भार्या या पतिव्रता ॥ (व्यास)
 मितं ददाति जनको मितं भ्राता मितं सुतः ।
 अमितस्य हि दातारं भर्तारं पूजयेत् सदा ॥ (शिवपुराण)
 पतिरेको गुरुस्त्रीणाम् । (याज्ञक्य)

‘स्त्री को न तो कोछ यज्ञ करने की आवश्यकता है, न व्रत-उपवास की, पति की सेवा करने से ही वह स्वर्ग में आहत होती है। पतिव्रत की कामना करनेवाली साध्वी स्त्री आहें श्रुति पति हो आहें भ्रत; किंतु उसका अप्रिय कभी न करे। लार्थी वही है, जे गृहकार्य में दक्ष हो, संतानवाली हो, पतिप्राणा और पतिव्रता हो। पिता, भ्राता, पुत्र थोडा देनेवाले हैं, सभ कुछ देनेवाला पति ही है। इस लिये वह सदा सत्कारयोग्य है। स्त्रियों का गुरु पति ही है।’

श्रीमती जनकादेवी के निवेदन में ‘घन्डी’ आर्य सिद्धांतों की ध्वनि छोट और क्या है ? हां, उनके हृदय के समान उनकी उक्तियां उदात्त अपवश्य हैं। इस कथन में कितनी सत्यता है, ‘प्रिय-प्रियोग सम दुष्म जग नाहीं’ इसी लिये ‘तनु धनु धाम धरान सुरराणू, पतिविहीन सभ शोकसमाणू’ है; और ‘भोग रोगसम, बूषन लार्श’ है, जग ‘रघुकुल-कुमुद-विधु’ भिना ‘सुरपुर नरक-समान’ है, तो ‘जम-गनना-सरिस संसाश’ का होना क्या आश्चर्य ? फिर वे क्यों न कहतीं ‘प्राननाथ तुम्ह भिनु जग भाहीं’, मो कहें सुम्ह कतहें कछु नाहीं।’ जग वे ‘मातु पिता लगिनी’ भत्यादि भडे भडे संभंधियों का नाम सुंदर विशेषणों के साथ गिना कर, यह कहती हैं ‘जहें लगि नाथ नेह अरु नाते, पिय भिनु तियदि तरनि ते ताते;’ तज वे किस जवाला की ओर संकेत करती हैं, क्या यह अतज्ञाना होगा ? निरहजवाला की आते कौन नहीं जनता-विरहिणी को कौन नहीं जलाता। आहें यह उसकी मानसिक आधि का ही इश हो; किंतु उसको अनुभव ऐसा ही होता है। उसको सुवाकर-किरणों भी अभिमयी ज्ञात होती है, और

मलयसमीर शेष-श्वास, और अधिक क्या कहें, उन्होंने यह बात कितनी दूर की कही 'जिन्म जिनु देव नदी जिनु जारी, तैसिन्म नाथ पुरुष जिनु नारी.' सत्य है, पुरुष स्त्री-देव का प्राण है, और कामिनी-कल्योनिनी का सखि, किन्तु इस बात को सीतादेवी-सदृश पतिप्राणा देवी ही समझ और कह सकती हैं।

इसके उपरांत उन्होंने यह कहा—

अग मृग परिणत नगर जन, जलकल जिमल दुकूल;

नाथ साथ सुर-सदन-सम, परनखाल सुभमूल.

जनदेवी जनदेव उदारा, करिअलिं सासु-ससुर-सम सारा;

कुस-किसलय-साथरी सुदाध, प्रभु-संग मंजु मनोजपुराध.

कंद मूल इल अमिअ अद्वार, अवध-सौध-सत-सरिस पद्वार.

आजकल 'आओ, पीओ, आराम करो' का वज्र-निर्घोष ही सुनायी पड़ रहा है, ऐसी अवस्था में सीतादेवी की आत्मा को कौन सत्य स्वीकार करेगा? अग-मृग को परिणत, वनको नगर, वल्कल को विमल दुकूल, पर्णशाला को सुरसदनसमान सुभमूल कौन मानेगा? क्या ऐसा माना जा सकता है? यह तो चिकनी-चुपड़ी आत्मा है। वनदेव वनदेवी, सासससुर नहीं जन सकते; कुस-किसलय साथरी, मनोजपुराध नहीं कही जा सकती; न तो कंदमूलइल, अमृतमय आद्वार हो सकते हैं और न अवध के नौकड़ों सौंधों के समान पदाड, और न कोर्छ सुद्धिमती स्त्री ऐसा कह ही सकती है। हां, यह कविकल्पना हो सकती है।

हृदय सज्जके पास है, छल सज्जके हाँद में है, जो जिसके मन में आते वह कह सकता है, जो चाहे सोच सकता है; परंतु यह अक्षरशः सत्य है कि जो कुछ श्रीमन्नरसीदेवी ने कहा वह आर्यलक्षणा के हृदय का सच्चा उद्गार है। यदि हम विवेक की आंखें खोल लें, तो भारतीय कुलजाला के मानसदर्या में यह लाव जलुत ही स्पर्श में प्रतिग्लिभित दिखायी पड़ेगा। श्रीमती सीतादेवी स्वयं इसके लिये प्रमाण हैं, जिन्होंने एक दो दिन नहीं, लगभग चौदह वर्ष लगवान् श्रीरामचंद्र के साथ इसी लावसे व्यतीत किये। उनके उद्गारों का प्रतिपादन निम्नलिखित पद्य जहाँ ही दृढ़ता से करते हैं—

नाथ सकल सुभ साथ तुम्हारे, सरन-जिमल-जिधु-जदनुं निद्वारे;
जिनु जिनु प्रभु-पद कमल जिवोझा, रदिलौं मुदित दिवस जिमि कोझा.
मोदि मग खलत न होछलि हारी, जिनु जिनु सरन-सरान निद्वारी.

वास्तविक सुभ का संबंध हृदय के लावों से है, किसी पदार्थ अथवा वस्तुविशेष से नहीं। इन पद्यों को पढ़ कर इस बात को सत्य प्रेम का पथिक लक्ष्मीभांति समझ सकता है। प्रेम प्रेम के लिये

હોતા હૈ, સુખ-ઉપભોગ કે લિયે નહીં. જો પ્રેમ સુખ-કામનાપર ઉત્સર્ગીકૃત હૈ, વહ પ્રેમ નહીં, પ્રેમ કા આડંબરમાત્ર હૈ. સચ્ચે પ્રેમ મેં કષ્ટ કી અનુભૂતિ હોતી હી નહીં. સીતાદેવી કહતી હૈ—

વન-દુઃખ નાથ કહે બહુતેરે, બય વિષાદ પરિતાપ ધનેરે;
પ્રભુ-બિયોગ-લવ-લેસ સમાના, સખ મિલિ હોલિં ન કૃપાનિધાના.

સત્યપ્રેમ મેં અહંભાવ નહીં હોતા, ઉસમેં સેવાભાવ હી પ્રખલ હોતા હૈ. સત્યપ્રેમ સૂર્ય હૈ, ઉસકે સામને અહંભાવ-અંબ-કાર ઠહર હી નહીં સકતા. ઉસકો અવલોકન કર સેવાભાવ-સરસિજ અવશ્ય વિકસિત હોતા રહતા હૈ. ભગવતી જનકી મેં યહ ભાવ કિતના જગત હૈ, દેખિયે—

સખહિ ભાતિ પિય-સેવા કરિહૌં, મારગજનિત સકલ શ્રમ હરિહૌં.
પાય પખારિ ઐઠ તરુછાંહીં, કરિહૌં બાઉ મુદિત મન માહીં.
શ્રમ-કન સહિત સ્યામ તનુ દેખે, કહૈં સુખ સમઉ પ્રાનપતિપેખે.
સમ મહિ તૃન-તરુ પલ્લવ ડાસી, પાય પલોટિહિ સખ નિસિદાસી.

ધન પંક્તિયાં મેં કિતના આત્મનિવેદન હૈ, કિતની અમા-યિકતા ઔર સરલતા હૈ, કિતની હિતકામના ઔર સદાનુભૂતિ હૈ; યહ નિર્બલ-હૃદય કી અવતારણા નહીં, સખલ ચિત્ત કી ઉદાત્ત ભાવ-મયી સુંદર પ્રસ્તાવના હૈ. પ્રવંચનામય માનસ કી પ્રેરાચના નહીં ‘મનસ્યૈકં, વચ્ચસ્યૈકં, ક્રિયાસ્યૈકં’ કી સત્યતામયી વિભાવના હૈ. સ્વાર્થસાધન કી કપટભરી આયોજના નહીં, કર્તવ્યજ્ઞાન કી ભકિતભરી સાધના હૈ.

ભગવાન શ્રીરામચંદ્ર ને વિયિન કી ભયંકરતા કા બડા વિશદ વર્ણન કિયા થા; ઔર યહ બી કહા થા—

‘નર અહારરજનીચર કરહીં, કપટખેષબિધિ કોટિક કરહીં.’

સીતાદેવી ઇસકા કિતના સુંદર ઔર ગંભીર ઉત્તર દેતી હૈ, સુનિયે—

બાર બાર મૃદુમૂરતિ જોહી, લાગિહિ તાતિ બચારિ ન મોહી.

કો પ્રભુસંગ મોહિ ચિત્તરનિહારા, સિંહબધૂહિ જિમિ સસકસિઆરા.

‘ઇસ ઉત્તર મેં કિતના આત્મવિશ્વાસ ઔર કિતની પતિનિર્ભરતા હૈ, કિતની પ્રીતિપરાયણતા ઔર તેજસ્વિતા હૈ, ઇસકા અનુભવ પ્રત્યેક સહૃદય કર સકતા હૈ—

શ્રીરામચંદ્રજી ને યહ બી કહા થા, ‘હંસગવનિ તુમ્હ નહિં બનજોગૂ’ ઇસકા ઉત્તર બડા હી હૃદયગ્રાહી, ઔર ભર્મસ્પર્શી હૈ. કહીં બી જનકીદેવી ને વ્યંગ સે કામ નહીં લિયા થા. બહુત ધીર-ભાવ સે સંયત ઉત્તર હી દેતી ચલી ગયી હૈ, કિંતુ ઇસ પંક્તિ કા ઉત્તર બડા હી વ્યંજનામય હૈ, સાથ હી ઉસમેં ઇતની સ્વાભાવિ-

કતા હૈ, કિ પદ કર ચિત્ત લોટપોટ હો જતા હૈ. ઉત્તર યહ હૈ—

‘મૈં સુકુમારિ નાથ યનજોગૂ, તુમ્હલિં ઉચિત તપ, મો કહૂં ભોગૂ.’

ઇસ વચનરચના કા બલિહારી ! ઇસીકો કહતે હૈ, ‘કાગજ-પર રખ દિયા હૈ કલેજ નિકાલ કર !’ કિતની મીઠી ચૂટકી હૈ, સાથ હી કિતની પ્રેમભરી.

લેખ ઇચ્છા સે અધિક લખ્યા હો ગયા. મૈંને પાંચ પ્રસંગ લેખ લિખને કે લિયે ચુને થે, કિંતુ એક હી પ્રસંગ અધિક વિસ્તૃત હો ગયા. ઇસ લિયે એક પ્રસંગ ઓર લિખ કર અબ્બ ઇસ લેખ કેા સમાપ્ત કરંગા. શાસ્ત્રોં મેં સ્ત્રી કેા સહધર્મિણી કહા ગયા હૈ, સહધર્મિણી કા અર્થ હૈ, સમાન ધર્મવાલી. સચ્ચી ગૃહિણી વહી હૈ, જો પતિ કે લાવોં કેા સમજતી હૈ ઓર બિના કહે ઉસકી પૂર્તિ કરતી હૈ. પતિ ને જળ મુંદ ખોલ કર કુછ કહા, ઓર તબ સ્ત્રી ને ‘કાઈ કાર્ય’ કિયા, તો વહ સહધર્મિણી કહાં રહી ? જિસ સ્ત્રી ને પતિ કે હૃદય કેા નહીં પહચાના, ઉસકે કર્તવ્ય કેા નહીં સમજા, જો ઉસકી જીવનયાત્રા કે અનુકૂલ અપનેકો નહીં બના સકી, કિસી સ્થલવિશેષપર પતિ કા કયા ધર્મ હૈ, જો ઇસકી સમજ નહીં, વહ સહધર્મિણી હોને કા દાવા નહીં કર સકતી. વિવાહ કે સમય કન્યા સે વર કહતા હૈ—

મમ વ્રતે તે હૃદયં દધામિ, મમ ચિત્તમનુચિત્તમસ્તુ ।

મમ વાચમકમનાજુષસ્વ, પ્રજાપતિષ્ઠા નિયુનક્તુ મહ્યમ્ ॥

મેરે વ્રત કા ઓર તુમ્હારા હૃદય ખિંચે, મેરે ચિત્તકે અનુકૂલ તુમ્હારા ચિત્ત હો, એકમના હો કર મેરી ખાત માનો, પ્રજાપતિ તુમકો મુઝસે સંબંધિત કરે.

વિવાહ કે અંત મેં કન્યા કેા ધ્રુવ કા દર્શન કરાયા જતા હૈ. વહ ધ્રુવ કેા દેખ કર કહતી હૈ,— ‘ધ્રુવમસિ ધ્રુવં ત્વાં પશ્યામિ’ ‘અયિ ધ્રુવ ! તુમ અચલ અટલ હો, મૈં તુમ્હેં દેખતી હૂં. ઇસકા લાવ યહ હૈ કિ વિવાહકાર્ય મેં પતિ કે દ્વારા મુઝસે જો પ્રતિજ્ઞાએં કરાચી ગઇ હૈ’ અથવા મૈંને સ્વયં જો પ્રતિજ્ઞાએં કી હૈં, ઉનપર મૈં ધ્રુવસમાન અચલ અટલ રહૂંગી. સમપદી કે સમય વહ યહ બી કહતી હૈ—

યજ્ઞે હોમે ચ દાનાદૌ ભવિષ્યામિ ત્વયા સહ ।

ધર્માર્થકામકાર્યેષુ વધૂઃ શષ્ઠે પદે વદેત્ ॥

યજ્ઞ, હોમ ઓર દાનાદિ મેં—ધર્મ, અર્થ, ઓર કામ મેં મૈં સદા તુમ્હારે સાથ રહૂંગી. ઇસી લિયે ‘અર્ધમાર્યા મનુષ્યસ્ય’ હૈ. ઇસી લિયે સ્ત્રી અર્ધાંગિની હૈ, ઓર ઇસી લિયે સહધર્મિણી. રામાયણ મેં ઇસ સંસ્કૃતિ કા એક બડા હી ઉત્તમ નિદર્શન હૈ. ગોસ્વામીજી લિખતે હૈ—

ઉતારે ઠાઠ બને સુરસરિ-રેતા, સીય રામ શુદ્ધ લખન સમેતા.
કેવટ ઉતારિ દંડવત કીન્હા, પ્રભુલિં સકુચ એલિ નહિં કછુ દીન્હા.
પિય-હિયકી સિય જનનહારી, મુનિ-મુંદરી મન-મુદિત ઉતારી.

ગોસ્વામીજી કી ઇસ ઉક્તિ મેં કે 'પ્રભુલિં સકુચ એલિ નહિં કછુ દીન્હા' બડા સ્વાસ્થ્ય હૈ. 'પ્રભુ' શબ્દ કા પ્રયોગ કિતના સાર્થક હૈ, સાધારણ જન હોતે તો ઇસ વિષય મેં વે કુછ લાપરવાહી કર બી સકતે; કિંતુ 'પ્રભુ' કા ઐસા કરના બડા હી અનુચિત થા, બડી હી મર્યાદાવિરુદ્ધ ખાત થી. ફિર ઉસકે સાથ, જો જીભ બી નહીં હિલા સકતા, બડે લોગોં કે લિયે દીનોં-અકિંચિનોં-કી સહાયતા કરને કે લિયે, ઇસ પ્રકાર કે અવસર બડે હી સુંદર હોતે હૈં. સેવા કરનેવાલા બડોં સે બડી આશા રખતા બી હૈ. કમ સે કમ ભગવાન કો નિષાદ કી મૂઠી અવસ્ય ભર દેની ચાલિયે થી, કિંતુ કલાં, વે તો કુછ ન દે સકે. તાપસવેષ મેં ઉનકે પાસ થા હી ક્યા ? ફિર ઉનકે જી કો ચાટ ક્યોં ન લગતી, ઓર વે ક્યોં ન સંકુચિત હોતે? સીતાદેવી સતીશિરોમણિ હૈં, સમગ્રી સહધર્મિણી ઓર અર્ધાંગિની હૈં, ઉન્હોને પતિદેવ કે હૃદય કી ખાત જાન લી ઓર તત્કાલ મુદિત મન સે મણિજટિત મુંદરી ઉતાર દી. ગોસ્વામીજી કે શબ્દોં કી માર્મિકતા દેખિયે-પિય-હિય કી-સિય જનનહારી, મનિ-મુંદરી મન મુદિત ઉતારી.' કેસી મુંદરી ઉતારી ? મણિ જટિત. કેસે ઉતારી ? મુદિત-મન સે. સ્ત્રિયાં કો ગલના બડા પ્યારા હોતા હૈ, ઉનકા ઉસે અલગ કરતે બડી કઠિનતા હોતી હૈ, પીડા બી હોતી હૈ, વે આસાની સે ઉસે કિસીકો દેના નહીં ચાહતી, જગ્ગ કર કે કોઈ બલે હી લે લે. યદ સાધારણ ગલનોં કી ખાત હૈ, ઓર મણિજટિત ગલના ! વલ તો કલંજે મેં છિપા કર રખને કી ચીજ હૈ, ઉસકા તો નામ હી ન લીજિયે ! કિંતુ સીતાદેવી ને વૈસી હી અંગૂઠી ઉતારી, ઓર વલ બી મુદિત મન સે, જરા-સા તેવર બી નહીં બદલા, પેશાની પર શિકન તક નહીં આયા. ક્યોંકિ ઉનકા સર્વસ્વ તો ઉનકા જીવનધન હૈ, ઉનકા સૌંદર્ય તો ઉનકે હૃદય કા સૌંદર્ય હૈ. જો પતિપ્રેમ કે આભૂષણ સે આભૂષિત હૈ, ઉસકો ભૂષણોં કી ક્યા આવસ્યકતા ? જિસે પતિ કી અનુકૂલતા વાંચનીય હૈ, જો પતિમર્યાદા કી ભૂખી હૈ, ગલનોં પર ઉસકી લાર નહીં ટપકતી. યદ ચિરસંચિત આર્યસંસ્કૃતિ હૈ, ભગવતી જનકનંદિની ઇસકી ઉચ્ચતમ આદર્શ હૈં.

આધુનિક કાલ મેં બી ઇસ પ્રકાર કે આદર્શોં કા અભાવ નહીં, એક પ્રસંગ આપલોગોં કો સુનાતા હું. દેશપૂજ્ય, દયાસાગર ઇશ્વરચંદ્ર વિદ્યાસાગર કા પવિત્ર નામ આપ લોગોં ને સુના હોગા. ઉનકી સ્ત્રી બડી સાધ્વી થી. વિદ્યાસાગર મહોદય કી ઉદારતા

लोकविश्रुत है। एक बार एक ब्राह्मण उनकी सेवा में उपस्थित हुआ, और उसने विनय की कि “मैं कन्यादान से आकुल हूँ, यदि आपने कृपा नहीं की तो मेरा निर्वाह होना कठिन है।” उसने हाँ सौ रुपये की आवश्यकता जतलायी। उस समय उनके पास कुछ नहीं था, वे चिंतित हुये। ब्राह्मण को जाकर भेदाया, और आप अंदर गये। सामने उनकी सख्तिमूर्ति आ गयी, उन्होंने उनके मुख की ओर देखा; और पूछा—आप चिंतित क्यों हैं? उन्होंने कहा ‘एक ब्राह्मण कन्यादानग्रस्त है, और हाँ सौ रुपये की उसको आवश्यकता है; परंतु इस समय तो मैं जिलकुल रिक्तहस्त हूँ।’ साध्वी के नेत्रों में जल आया, उन्होंने कहा—‘मेरे हाथ के सोने के कडे किस काम आयेगे?’ यह कह कर उन्होंने अपने कडे उतारे, और पतिदेव के हाथ पर उनको रख दिया। अपनी पत्नी की यह उदारता देख कर उनके अश्रुपात होने लगा, वे अश्रु विसर्जन करते ही जाकर आये और उत्कृष्ट हृदय से उन्होंने कडे ब्राह्मणदेव को सादर दे कर कहा, ‘इन्हें मेरी स्त्री ने आपको अर्पण किया है।’

रामायण की संस्कृति की जाते सुनाते सुनाते एक अन्य प्रसंग भी मैंने आप लोगों के सामने उपस्थित कर दिया। केवल इस विचार से कि जिसमें आपलोग आर्यसंस्कृति की व्यापकता का अनुभव कर सकें।

x x x x
x x x x

आर्यसंस्कृति बहुत उदात्त है, और आज भी वह बहुत व्यापक है। हिंदू जति पर तो उसका प्रभाव है ही, यहां की मुसलमान-जति, और इसाधियों पर भी उसका असर देखा जाता है। कारण इसका यह है कि उनमें अधिकांश हिंदू-संतान ही हैं। चिरकालिक संस्कार नाश होते होते होता है, तत्काल अथवा थोड़े समय में उसका नाश नहीं होता। यह सत्य है कि समय की प्रतिकूलता का सामना उसे करना पड़ रहा है, पार्श्वीय विचार भी उसे दगा रहे हैं; किंतु सूर्य कण्ठक आदलों में छिपा रहेगा? काल पा कर आदल टलेगे, और वह फिर वैसा ही जगमगाता दिखलायी पड़ेगा। दूसरी बात यह कि आर्यसंस्कृति के भाव उदात्त और सर्वदेशी हैं, एकदेशिता उनमें कम है। इस लिये पंचभूत के समान ही वे उपयोगी हैं; आवश्यकतानुसार उनका कुछ रूप बदल सकता है। वे सर्वथा परित्यक्त नहीं हो सकते। रामायण और महाभारत के अनेक अंश और अनेक उपदेश जैसे हिंदू-जति के उपकारक और शिक्षक हैं, वैसे ही संसार की अन्य जतियां के लिये भी हैं। योरप में भी उनके अनुवाद आदर से पढ़े गये हैं,

और विजतीय सङ्घट्यों ने भी उसकी हिल जोल कर प्रशंसा की है।
ऐसी अवस्था में उनकी उपयोगिता अप्रकट नहीं। रामायण की
संस्कृतियों का संकलन कर यदि उन पर प्रकाश डाला जावे, और
उनपर भग्नपूर्वक लेख लिखे जावे तो मेरा विचार है कि वर्तमान
काल में उससे बड़ा लाभ हो सकता है। अंत में अपनी निम्न-
लिखित सवैयाद्वारा गोस्वामीजी का गुणगान करते हुये मैं इस
लेख को समाप्त करता हूँ।

जन राम-रसायनकी रसिका रसना रसिकों की दुर्ध सङ्घला;
अवगाहन मानस में कर के जन-मानस का मल सारा टला।
जनी पावन लावकी भूमि लली दुआ लावुक लावुकता का लला;
कविता कर के तुलसी तलसे कविता लसी पा तुलसी की कला।

(“कल्याण”ना रामायणिकमां लेखकः-साहित्यरत्न पं. अयोध्या-
सिंहजी उपाध्याय “हरिऔध”)

१३६-संत कौन है ?

आकिंजन, छंद्रिय दमन, रमन राम धकतार;
तुलसी जैसे संतजन, गिरले या संसार।
अहंवाद ‘मैं’ ‘तैं’ नहिं, दुष्ट संग नहिं कोध;
दुःखते दुःख नहिं उपजे, सुखते सुख नहिं होध।
सम कंजन कांयें गिनत, शत्रु मित्र सम होध;
तुलसी या संसार में, कलत संत जन सोध।
गिरले गिरले पाछये, माया-त्यागी संत;
तुलसी कामी कुटिल कलि, केही काक अनंत।
‘मैं’ ‘तैं’ भेटयो मोह-तम, उजो आतमा-लावु;
संतराज सो जानिये, तुलसी या सद्धिदानु।
कंजन कांयलि सम गनै, कामिनि काठ पषान;
तुलसी जैसे संतजन, पृथ्वी अल समान।

(“कल्याण”ना रामायणिकमांथी)

१३७-रामचरितमानस मधु है.

आज से तीनसौ वर्ष पहले तुलसीदासजी मधुप ने संस्कृत के अनेक रामायण, पुराण, काव्य, धर्तिलास, नाटक, स्मृति, उपनिषद् और संहिताजी अत्यंत सुंदर श्लोकों का मधुर रस अकेल कर के रामचरितमानसजी को मधु तैयार किया था, वह आज तक हिंदुओं के घर घर में मौजूद है; और जितना ही वह पुराना होता जाता है, उतना ही उसका स्वाद अधिक मधुर होता जाता है. जैसे मधु अनेक शारीरिक व्याधियों का नाश करने में औषधियों का सहायता पहुँचाता है, वैसे ही रामचरितमानसजी मधु अनेक मानसिक व्याधियों का नाश करने में सहायक होता है. केवल अयोध्याकांड ही ही रचना में तुलसीदासजी ने उन्नीसों से अधिक संस्कृत अर्थों का रस ग्रहण किया है.

*

*

*

*

आजने से रामचरितमानस के सप्त दोहों, सोरठों, छंदों और चौपाइयों के मूल संस्कृत-अर्थों में मिल जायेंगे. यह देण कर महान् आश्चर्य होता है कि तुलसीदासजी ने संस्कृत अर्थों का कैसा सूक्ष्म अध्ययन किया था. कहीं कहीं तो एक दोहों में दो-दो अर्थों के श्लोकों का अनुवाद मिलता है. अथ यह प्रश्न स्वभावतः सामने आता है कि क्या संस्कृत के संपूर्ण अर्थ तुलसीदासजी को कंठस्थ थे? हम जितने ही गढ़ते जाते हैं, उतना ही इस अद्वितीय रामायण की अद्भुत प्रतिभा देण कर चकित हो जाते हैं. संस्कृत नंदन-कानन में वियरण कर तुलसीदासजी मधुप ने समस्त श्लोकों का रस ले कर जो मधु तैयार कर के हिंदू-जति को दान किया है, उसकी तुलना संसार के किसी दान से नहीं की जा सकती.*

(“कल्याण”ना रामायणोंकमां लेखकः-श्री. पं. रामनरेशजी त्रिपाठी)

* श्रीरामचरितमानस में किस-किस अर्थ से भाव लिये गये हैं, इसका बहुत अच्छा संग्रह आज श्री. रणुभाइरसिंहजी ने, गंगाधर प्रेस, रायबरेली में छपा कर प्रकाशित किया है. आप शाहमद के ताइलुकदार आज गंगाधरसिंहजी के भाता हैं और २७ साल के प्रेमपूर्ण परिश्रम से विभिन्न अर्थों को देण कर आपने यह बड़ा काम किया है. उपर चौपाठ तथा दोहों और उनके नीचे प्रामाणिक अर्थों के उन्नीसों भाव के श्लोक छापे गये हैं. हमारे पास बार कांड तो आ चुके थे, शेष जलही ही छपने की सूचना थी. यद्यपि कुछ प्रमाण छूट गये हैं, तथापि आपका यह परिश्रम बहुत ही सराहनीय, स्तुत्य और संग्रह योग्य है. हमारे पास जितने कांड आ चुके हैं उनमें लगभग २२५ अर्थों के श्लोक उद्धृत हैं. रामायण पर यह बहुत सुंदर संग्रह करनेयोग्य टीका है.

—संपादक “कल्याण”

१३८-रामायण में क्रोध-शांति का उपाय

तस्मात् यत्नः सदा कार्यो विद्याभ्यासे मुमुक्षुभिः ।

कामक्रोधादयस्तत्र शत्रवः शत्रुसूदनः ॥

तथापि क्रोध एवालं मोक्षविघ्नाय सर्वदा ।

(अध्यात्म रामायण)

संसार में जो लोग अशेष दुःखों का नहीं देखते और जो देख कर भी उनसे मुक्त होना नहीं चाहते, उनका क्या मतुष्य कहना आदिये ? नहीं, यदि मुक्त होना चाहते हैं तो सदासर्वदा विद्याभ्यास का यत्न करना आदिये। स्मरण रहे, धीरे धीरे से जो कुछ भी पढ़ लेने का नाम विद्या नहीं है—

नाहं देहश्चिदात्मेति बुद्धिर्विद्याति भण्यते ।

‘मैं’ देह नहीं हूँ, चैतन्यस्वरूप आत्मा हूँ’ इस बुद्धि का नाम विद्या है। इस विद्याभ्यास के लिये निरंतर यत्न करना आदिये। काम-क्रोध और लोभादि इस विद्या के प्रभव शत्रु हैं। इनमें भी क्रोध तो मोक्षमार्ग में सर्वदा ही विघ्नकारी है।

श्रीलक्ष्मण रामवनवास की यात सुन कर क्रोध के भारे तन-मन की सुधि भूल रहे हैं। लगवान व्यास लिखते हैं—

उन्मत्तं भ्रान्तमनसं कैकेयीवशवर्तिनम् ।

बद्धा निहन्मि भरतं तद्वन्धून् मातुलानपि ॥

(अध्यात्म रामायण)

लक्ष्मण ने कहा, ‘कैकेयी के वश में दुःखे उन्मत्त, भ्रान्तचित्त राजा दशरथ को कैद कर मैं भरत को मित्रों और मामाओं समेत मार डालूँगा।’

लगवान वात्मीकि ने लिखा है कि लक्ष्मण का क्रोध दूर करने के लिये लगवान श्रीराम ने लक्ष्मण का हाथ पकड़ लिया; पर यहाँ लगवान व्यास कहते हैं—

इति ब्रुवन्तं सौमित्रिणामालिङ्ग्य रघुनन्दनः ।

श्रीलगवान ने लक्ष्मण को पकड़ कर हृदय से लगा लिया, परम शांत पुरुष के प्रेमालिङ्गन से क्रोधाविष्ट शरीर के विकृत अणु-परमाणुओं का स्पन्दन भी थोड़ी देर के लिये छँदसा जन जनता है। आलिङ्गनद्वारा लक्ष्मण को कुछ शांत कर के लगवान कहने लगे—“रघुशार्ङ्ग! मैं जनता हूँ, तुम वीर हो; भरत मेरा प्राण-प्यारा है। जण तुम भरत को भी (मेरे लिये) बंध करने का तैयार हो तो अवश्य ही तुम मेरे अत्यंत हितसाधन में रत हो, इसमें कोई संदेह नहीं। जाओ! मैं तुम्हारा प्रताप भूय

जनता हूँ, पर प्रताप दिखलाने का यह अवसर नहीं।" इस कथन से क्या लगवाने में श्लेष किया? हरि! हरि! प्रेम से परिपूर्ण हृदय में क्या कभी श्लेष रह सकता है? श्लेष तो असम्भवदर्शी हृदय के अलिखितपूर्व दुर्गन्धयुक्त उद्गार है। श्रीलगवान में श्लेष रह ही नहीं सकता। श्रीवाल्मीकि में लगवाने कहते हैं कि अलिषेक में विघ्न होना नियति है और नियति को—धृति के नियम को—जड़ने की शक्ति किसीमें नहीं है। लगवाने व्यास इस बात को दिखलाते हैं कि—क्यों कहां से उत्पन्न होता है और किस उपाय से उसको समूल निर्मूल किया जा सकता है? केवल कोध ही नहीं, सारी अशान्ति और सारे दुःखों का जो कारण है उसका विनाश कैसे किया जा सकता है? हम भूगंडल में समस्त देशों के सभी नरनारियों के यथार्थ कल्याण के लिये श्रीव्यास-वर्णित लगवाने श्रीराम का अमूल्य उपदेश यहां उद्धृत करते हैं।

श्रीलगवाने कहने लगे—“लाघ लक्ष्मण! यह जगत, यह राज्य, यह देह जो तुम देख रहे हो, यदि सत्य होता तो इस देह को सिंहासनपर बैकाने के लिये तुम जो मेरे राज्यभोगों में विघ्न करनेवाले लोगों का नाश करना चाहते हो, सो तुम्हारा परिश्रम सफल होता; किन्तु लक्ष्मण! क्या यह सत्य सत्य है? हे जो लाघ! धृतिशुभ हो या राज्यशुभ, सभी शुभभोग आदलों में जिजली की समक के समान व्यय हो। अभी हैं और दूसरे क्षण में नहीं। जब की यह आयु भी, जैसे आग में तपे हुये लोहे पर पड़ी कुछ जल की गूँद उसी क्षण सूख जाती है वैसे ही क्षणस्थायी है। जिस भोग के लिये मनुष्य घटना छटपटाता है, उसको वह क्या भोगेगा? सर्प ने मेंढक को मुँह में निगल लिया है, मेंढक सर्पकंठ के कामल मांस को मचल मान कर उसे भोगने की धृष्टता करता है। जैसे ही कावश्य कराव सर्प के गले में पड़ा हुआ यह मनुष्य भी अनित्य भोगों को छोड़ना नहीं चाहता। यह मनुष्य भोगों की प्राप्ति के लिये दिन रात अत्यंत क्लेश सहता हुआ धनोपाार्जन आदि लौकिक और वैदिक अनेक प्रकार के कर्मों में प्रवृत्त रहता है। परंतु सोचो! यहां भोग कौन करता है? मनुष्य क्या एक बार भी इस बात पर विचार करता है कि धन भोगों का शरीर भोगता है या आत्मा? देह, देही से भिन्न पदार्थ है; देह जड़ है और देही पूर्ण आनंदस्वरूप है। जो देह से देही को अलग देखते हैं वे तो जैतन्य में—पुरुष में काँध भी भोग देख नहीं पाते।

हिर इस संसार के सम्बलन पर भी तो विचार करो। पिता, माता, स्त्री, पुत्र, लाघ—ये सब मिलकर संसार में रहते हैं। यह

સંમેલન બી બહુતસે લોગોં કે રસ્તે કી ધર્મશાલા મેં ટિકે રહને કી ભાંતિ ક્ષણસ્થાયી હૈ. થકાવટ ઓર ખ્યાસ મિટા કર કૌન કહાં ચલા જાયગા, ઇસ ખાત કા કિસકો પતા હૈ ? અથવા ઇસ પારિવારિક સંમેલન કો નદી કે પ્રવાહ મેં બહ કર આયે હુયે કાંઠોં કે સમાન અતિ અલ્પ કાલ કા સમજો. જલ કે પ્રવાહ મેં કહાં કહાં સે આયે હુયે અનેક પ્રકાર કે કાઠ એકત્ર મિલ જાતે હૈં ઓર ફિર દેખતે-હી-દેખતે તરંગોં કી ચોટોં ખા ખા કર કહીં અદશ્ય હો જાતે હૈં. એક હી પ્રકાર કે કર્મ કો લે કર સ્ત્રી-પુત્ર, માતા-પિતા કા મિલના હોતા હૈ ઓર કર્મ કા ભોગ પૂરા હોતે હી કૌન કહાં ચલા જાતા હૈ ઇસ ખાત કો કોઈ નહીં દેખ સકતા.

લક્ષ્મી—ધન છાયા કી ભાંતિ ચંચલ હૈ. યૌવન જલતરંગ કી નાંધ ક્ષણભંગુર હૈ. સ્ત્રીસુખ સ્વપ્નસુખભોગ કે તુલ્ય હૈ ઓર મનુષ્ય કી આયુ બી અત્યંત અલ્પ હૈ; તથાપિ મનુષ્ય અભિમાન સે નહીં બચતા. કહતા હૈ કિ ‘મેં ઇસ ધન કો, ઇન ભોગોં કો સદા ભોગૂંગા.’

લક્ષ્મણ ! ઇસ સંસાર મેં કિતને દિનોં કી સ્થિતિ હૈ ? યહ તો સ્વપ્ન કે સમાન હૈ. ફિર ઇસ સ્વપ્નવત્ અસ્થાયી સંસાર મેં બી મનુષ્ય નિરંતર રોગ, શોક ઓર અનેક પ્રકાર કી જ્વાલાઓં સે જર્જરિત રહતા હૈ. યહ સંસાર આકાશ મેં ગંધર્વનગર કી ભાંતિ દેખતે હી દેખતે વિલીન હો જાતા હૈ. હાય ! યહ મૂઢ મનુષ્ય ઇસ અલંત અસ્થાયી સંસાર કો સ્થાયી બનાને કે લિયે દિવાલપર દિવાલ ચુનાતા હૈ ઓર તાલોં પર તાલે લગવાતા હૈ; ન માલૂમ ક્યા-ક્યા કરતા હૈ ? સૂર્યદેવ કે ઉદય ઓર અસ્ત કે સાથ સાથ પ્રતિદિન મનુષ્ય કી આયુ ક્ષય હો રહી હૈ. કિતને લોગ નિરંતર વૃદ્ધાવસ્થા સે પીડિત હો રહે હૈં ઓર કિતને મર રહે હૈં; તથાપિ મનુષ્ય એક બાર બી યહ નહીં સોચતા કિ ઇસ દેહ કા બી નાશ હોગા. બતાઓ, મનુષ્ય ક્યોં નહીં સમજતા ? પિછલે દિનોં કી અપેક્ષા અગલે દિનોં મેં નયે નયે ભોગ મુઝકો મિલતે રહેંગે, મૂર્ખ મનુષ્ય કેવલ યહી સોચતા રહતા હૈ. પૂર્વ કી અવસ્થા કો હર લેને-વાલે કાલ કે વેગ કો વહ એક બાર બી નહાં દેખતા. કચ્ચે ઘડે કે જલ કી ભાંતિ જીવ કા જીવન પ્રતિક્ષણ ક્ષીણ હો રહા હૈ. ખીમારિયાં વૈરિયાં કી ભાંતિ દેહ પર સતત પ્રહાર કર રહી હૈં. વૃદ્ધાવસ્થા બાધિન કે સમાન મુંઝ લાયે સામને ગરજ રહી હૈ ઓર મૃત્યુ તો સમય કી બાટ દેખતી હુઈ સાથ સાથ ધૂમ કર માનોં યહી કહ રહી હૈ કિ કબ સમય આવે ઓર કબ મેં ઇસકા સંહાર કરે ?

જો શરીર મરને કે બાદ દો દિન બી પડા રહનેપર કૃમિ—કીટમય હો જાતા હૈ, સિંહ-ગ્યાદાદિ કે ખાને સે જો વિષા કે રૂપ

મેં પરિણુત હો જતા હૈં ઓર જલા દેને પર જો ખાકુ ખન જતા ઐસે કૃમિ-વિષા-ભરમ કી સંજાવાલે ઇસ શરીર મેં 'મૈ'પન કા અભિમાન કર કે લોગ કહતે હૈં, કે હમ જગતપ્રસિદ્ધ રાજા હૈં. ત્વક, અસ્થિ, માંસ, વિષા, મૂત્ર, શુક્ર ઓર રક્ત ઇત્યાદિ શરીર મેં નિરંતર વિકાર કો પ્રાપ્ત હો રહે હૈં, સતત પરિણામ કો પ્રાપ્ત હો રહે હૈં. ખતાઓ, ઐસા વિકારી ઓર પરિણામી શરીર આત્મા કૈસે હો સકતા હૈં ?

ભાઇ લક્ષમણ ! જિન ક્રોધાદિ દોષોં સે યુક્ત શરીરપર આસ્થા કર કે તુમ ત્રિલોક કો દબ્ધ કરને કે લિય તૈયાર હુએ હો, વે સખ દોષ દેહાભિમાન સે હી તો પ્રકટ હોતે હૈં. 'શરીર હી મૈં હૂં' ઇસી બુદ્ધિ કા નામ અવિદ્યા હૈં; 'મૈં શરીર નહીં, મૈં ચિત્ત સ્વરૂપ, જ્ઞાનસ્વરૂપ, આત્મા હૂં' ઇસ બુદ્ધિ કા નામ વિદ્યા હૈં. અવિદ્યા હી માયા હૈં. આત્મા કો અનાત્મા માનના હી માયા હૈં. ઇસમેં વિદ્યેપ-માયા જગત્ કી કલ્પના કરતી હૈં ઓર આવરણ-માયા જ્ઞાન કો ઢક રખતી હૈં. અવિદ્યા જન્મ-મરણરૂપ સંસાર મેં હેતુ હૈં ઓર વિદ્યા સંસારદુઃખ કા હરણ કરનેવાલી હૈં. અતએવ જો ઇસ દુઃખસાગર સે તરના ચાહતે હૈં ઉન મુમુક્ષુઓં કો સર્વદા વિદ્યા કા અભ્યાસ કરના ચાહિયે. હેં શત્રુસંહન ! 'મૈં શરીર નહીં ચૈતન્ય હૂં, મૈં આત્મા હૂં.' જો ચાલસ્ય છોડ કર સર્વદા ઐસા અભ્યાસ કરતે હૈં, ઉનકા પ્રધાન કર્તવ્ય કામ, ક્રોધ, લોભાદિ શત્રુઓં કા નાશ કરના હોતા હૈં. ઇનમેં ક્રોધ તો મોક્ષવિદ્યા કા ખડા હી વિષમ ઐરી હૈં, વહ સદા-સર્વદા મોક્ષ કે માર્ગ મેં વિધ્ન ડાલા કરતા હૈં. ક્રોધ કે વશ મેં હો કર હી મનુષ્ય પિતા, ભાઇ, સુહૃદ ઓર સખા કા વંધ કરતા હૈં. ક્રોધ હી મનસ્તાપ કા મૂલ કારણ હૈં. જિસ સમય મનુષ્ય કે અંતઃકરણ મેં ક્રોધ કા વેગ બઢ જતા હૈં, ઉસ સમય ઉસકો 'ક્યા કરના ચાહિયે ઓર ક્યા નહીં કરના ચાહિયે' ઇસ ખાત કા કોઇ વિચાર નહીં રહતા. ઇસી લિયે વહ ખડોં કે પ્રતિ દુર્વાક્ય બોલને લગતા હૈં ઓર ઇસ પર બી યદિ ક્રોધ શાન્ત નહીં હોતા તો ઉન્હેં મારને લગતા હૈં, એવં પીછે મહાન્ દુઃખ કો પ્રાપ્ત હોતા હૈં. ઇસ પ્રકાર સે ક્રોધ મનુષ્ય કો સંસાર મેં બાંધ રખતા હૈં ઓર ધર્મ કા ક્ષય કરતા હૈં. અતઃ ભાઇ લક્ષમણ ! તુમ ક્રોધ કા ત્યાગ કર દો ! ક્રોધ મનુષ્ય કા મહાશત્રુ હૈં. કારણ, વહ ક્રોધ હી મનુષ્ય કી મૃત્યુ કો બુલા લાતા હૈં. લોગ ક્રોધવશ વિષ ખા કર આત્મહત્યા બી કર લેતે હૈં.

ધન ઇત્યાદિ પદાર્થોં કી જો ઇચ્છા હૈં, વહ ઉત્તરોત્તર બઢતી રહતી હૈં. ઇસી લિયે ઇસ તૃષ્ણા કો વૈતરણી નદી કી ઉપમા દી ગયી હૈં. જૈસે યમરાજ કે માર્ગ મેં વૈતરણી એક અતિ ભયંકર

દુસ્તર નદી હે ઓર પાપિયોં કે ઉસે પાર કરના પડતા હૈ; ઇસી પ્રકાર સંસાર મેં યહ તુષ્ણાશ્પી નદી બી દુષ્ટિ સંસારી મનુષ્યોં કે લિયે દુસ્તર હૈ. ભાઇ ! સંતોષ હી—બાલ્ય વિષયોં કી ઇચ્છા-કા ત્યાગ હી—નંદનવન કી નાંઇ આનંદદાયક હૈ ઓર મન કી નિવૃત્તિષ્પ શાન્તિ હી કામધેનુ હૈ. કામધેનુ હો હમ જો વસ્તુ ચાહતે હૈ, વહી વસ્તુ વહ દેતી હૈ. ઇસી પ્રકાર શાન્તિ બી હો ચાર બ્રહ્માંડોં કી પ્રાપ્તિ કી અપેક્ષા બી અધિક સુખ પ્રદાન કરતી હૈ. લક્ષમણ ! ઇન સખ કારણોં સે તુમ ઇસ સમય યદિ શાન્તિ કી સેવા મેં લગ જાઓ તો તુમ્હારા કોઇ બી શત્રુ નહીં રહેગા. કારણ, શાન્તિ કી સેવા તુમ્હારી દષ્ટિ આત્મા કી ઓર કર દેગી તખ તુમ દેખેગે કિ આત્મા મેં કોઇ વિકાર નહીં. ફિર શત્રુ ઉત્પન્ન હી કહાં સે હોગા ? આત્મા ન ઇન્દ્રિય હૈ, ન મન હૈ, ન બુદ્ધિ હૈ ઓર ન પ્રાણ હૈ. વહ ઇન સખસે પૃથક્ વસ્તુ હૈ. આત્મા શુદ્ધ હૈ, સ્વયંપ્રકાશ હૈ, નિર્વિકાર હૈ ઓર નિરાકાર હૈ. દેહ, ઇન્દ્રિય, પ્રાણ ઇત્યાદિ તો આત્મા કે વિપરીત હૈ—અર્થાત્ એ અશુદ્ધ હૈ, પરપ્રકાશ હૈ, વિકારી હૈ ઓર આકારવાલે હૈ. મનુષ્ય જખ તક શરીર, ઇન્દ્રિય, પ્રાણાદિ સે પૃથક્ ઇસ આત્મા કે નહીં જાન લેતા, તખ તક ઉસે જન્મમરણ કી પ્રાપ્તિ હોતી હૈ ઓર વહ સંસાર મેં નાના પ્રકાર કે દુઃખ ભોગતા હૈ. અતએવ તુમ આત્મા કે સર્વદા શરીર, મન, બુદ્ધિ, પ્રાણ ઓર ઇન્દ્રિયોં સે પૃથક્ માનો. ઇસ તરફ માનતે હુએ બુદ્ધિ પ્રભૃતિ કા અવલંબન કર કે બાહર સે લોકવ્યવહાર કરો. ખેદ ન કરો. સુખ-દુઃખ તો પ્રારબ્ધ હૈ, જો આયે ઉસીકો ભોગતે જાઓ. ફિર તુમ કર્મ કર કે બી કર્મ મેં લિપ્ત નહીં હોએગે. હે રાઘવ ! બાહર સે સર્વત્ર કર્તૃત્વપન દિખાને પર બી તુમ ભીતર સે શુદ્ધ-સ્વભાવ હો. અતએવ તુમ કર્મફલ સે નિર્લિપ્ત રહેગે.

લક્ષમણ ! યહ જો તુમ્હારે પ્રતિ મૈને જ્ઞાન કા ઉપદેશ કિયા ઇન સખ બાતોં કે સદા-સર્વદા હૃદય મેં સોચતે રહો તો ફિર સારે સંસાર કે દુઃખ બી તુમ્હારા કુછ નહીં કર સકેગે.”

‘સંસારદુઃસ્વૈરાશ્વિલૈર્વાધ્યસે ન કદાચન !’

શ્રીભગવાન સે યહી પ્રાર્થના હૈ કિ હમલોગ ઇસ જ્ઞાન કે ઠબી ન ભૂલેં.

(“કલ્યાણ”ના રામાયણાંકમાં લેખક:-પં. શ્રી રામદયાલુજી મજમુદાર)

१३९-रामायण की विशेषता

रामायण में एक जड़ी विशेषता यह है कि इसमें घर की आतों की को बहुत जटा कर के दिखाया है। पिता-पुत्र में, भाई-भाई में, पति-पत्नी में जो धर्म का अधन और प्रीति और बलित का संअध है, रामायण ने उसे धतना महत्व दिया है कि वह बहुत सहज ही में महाकाव्य के उपयुक्त हो गया है। आयः देश-न्य, शत्रुविनाश और हो प्रयत्न विरोधी पक्षों के प्रयत्न आधात-प्रतिधात साधारणतः महाकाव्य के भीय में आन्दोलन और उदीपना का संयार करते हैं; किन्तु रामायण की महिमाने राम-रावण के युद्ध का आश्रय नहीं लिया है। इसमें वर्णित युद्धधटना श्रीरामचन्द्र और सीता के दाम्पत्यप्रेम को ही उज्ज्वल कर के दिखाने का उपलक्ष्यमान है। पुत्र के लिये पिता का आशापालन, भाई के लिये भाई का आत्मत्याग, पत्नी का पतिव्रत, पति का पत्नीव्रत और प्रज के प्रति राज का कर्तव्य कहां तक हो सकता है; रामायण ने यही दिखाया है। इस प्रकार व्यक्तिविशेष के घर की आतों का धतना विशद वर्णन करना किसी देश के महाकाव्य के उचित नहीं समझा गया। इससे केवल कवि का ही नहीं किन्तु सारे भारतवर्ष का परित्यग मिल जाता है। गृह और गृहधर्म भारतवर्ष में कितने और कैसे उच्च थे वे इससे नाने नयनो। हमारे देश में गृहस्थाश्रम को भी अत्यंत उच्च स्थान था, यह काव्य इस आत को प्रमाणित करता है। गृहस्थाश्रम हमारे निजके सुख और आराम के लिये नहीं था, किन्तु गृहस्थाश्रम सारे समाज को धारण करता था और मनुष्य को यथार्थ रूप से मनुष्य बनाता था। गृहस्थाश्रम को भारतवर्षीय आर्य जाति की नींव समझना चाहिये और रामायण उसी गृहस्थाश्रम का काव्य है। इसी गृहस्थाश्रमधर्म को रामायण ने संकट के समय में—वनवास के दुःख में उल्लेख कर उसे विशेष गौरव प्रदान किया है। कैकेयी और मन्थरा के कुयत्नों के कठिन आधातों से अयोध्या के राजगृह के नष्ट हो जाने पर भी इस गृहस्थाश्रम की दुर्बल दृढ़ता को रामायण घोषित कर रही है। रामायण ने आहुत, विनय को अभिज्ञाषा और राष्ट्रगौरव धन सभका परित्याग कर केवल शान्तरसास्पद गृहधर्म को ही कण्ठों के अश्रुजलों से अभिसिक्त कर उसे सर्वोच्च सिंहासन पर विराजित किया है।

श्रद्धालीन पाठक कहेंगे कि इस प्रकार का चरित्रवर्णन

અતિશયોક્તિ મેં પરિણુત હો જાતા હૈ. ઇસ કથન સે ઇસ ખાત કી મીમાંસા નહીં હો સકતી કિ કિસ જગહ યથાર્થ સીમા કી ઔર કિસ જગહ કલ્પના કી સીમા કા લંઘન કરને સે કાવ્યકલા અતિશયોક્તિપૂર્ણ હો જાતી હૈ. જિન વિદેશી સમાલોચકોં ને કહા હૈ કિ રામાયણ મેં ચરિત્રવર્ણન અતિપ્રાકૃત હો ગયા હૈ, ઉન-સે હમ યહી કહેંગે કિ પ્રકૃતિ કે ભેદ સે એક કે લિયે જો અતિ-પ્રાકૃત હૈ, દુસરે કે લિયે વહી પ્રાકૃત હૈ.

જિસ જગહ જો આદર્શ પ્રચલિત હૈ જિસે યદિ અતિમાત્રા મેં અંકિત કિયા જાય તો ઉસે વહાં કે લોગ ગ્રહણ હી નહીં કરેંગે. હમ અપને કાનોં મેં કિતને શબ્દોં કો ઠીક ઠીક સુન સકતે હૈં ઇસકી સીમા હૈ, યહ નહીં કિ ખરાખર કોઈ કહતા ચલા જાય ઔર હમ સુનતે હી જાયં. હમારે સુનને કી સીમા કે બાહર કોઈ ચિહ્ના કર હમારે કાન હી કયોં ન ફાડ કાલે; કિંતુ નિર્દિષ્ટ સીમા કે બાહર હમારે કાન ઉસકે શબ્દોં કો કબી ગ્રહણ હી ન કરેંગે. કાવ્ય મેં ચરિત્ર ઔર ભાવ કે ઉદ્ભાવન કે સંબંધ મેં બી યહી ખાત ઘટતી હૈ.

યદિ યહ ખાત સત્ય હૈ તો યહ ખાત સદસોં વર્ષોં સે માની જ રહી હૈ કિ રામાયણ કી કથા ભારતવર્ષ કે નિકટ કિસી અંશ મેં અતિશયોક્તિપૂર્ણ નહીં હુઈ હૈ. ઇસ રામાયણ સે ભારત-વર્ષ કે આબાલ-વૃદ્ધ-વનિતા ઔર ઉંચ નીચ સખ લોગોં ને કેવલ શિક્ષા હી નહીં પાચી હૈ, કિંતુ આનંદ બી પ્રાપ્ત કિયા હૈ. ઇસે કેવલ ઉન્હોંને શિરોધાર્ય હી કિયા હો સો નહીં, ઇસે ઉન્હોંને હૃદયમેં બી સ્થાન દિયા હૈ. યહ ઉનકા ધર્મશાસ્ત્ર હી નહીં, કાવ્ય બી હૈ.

શ્રીરામચંદ્રજી જો એક હી કાલ મેં હમારે નિકટ દેવતા ઔર મનુષ્ય હૈં, રામાયણ જો એક હી કાલ મેં હમારી ભકિત ઔર પ્રીતિભાજન હુઈ હૈ, યજ કબી સંભવ નહીં હોતા, યદિ ઇસ મહાગ્રંથ કી કવિના ભારતવર્ષ કી દૃષ્ટિ મેં કેવલ કવિયોં કી કપોલકલ્પના હી હોતી ઔર વહ હમારે લોકવ્યવહાર કે કાર્ય મેં ન આ સકતી.

ઇસ પ્રકાર કે ગ્રંથ કો યદિ વિદેશી સમાલોચક અપને કાવ્યોં કે વિચાર કે આદર્શ કે અનુસાર અપ્રાકૃત કહેંગે તો ઉનકે દેશ કે સહિત તુલના કરને મેં ભારતવર્ષ કી એક ઔર બી વિશેષતા પ્રકટ હોતી હૈ. રામાયણ મેં ભારતવર્ષ ને જો ચાહા વહી પાચા હૈ.

(“કલ્યાણ”ના રામાયણાંકમાંને કવિસમ્રાટ શ્રી. રવીંદ્રનાથ ઠાકુરની રામાયણી-કથામાંને લેખ)

१४०-गोस्वामीजी की निष्काम-भक्ति

चतुर्विधा भजन्ते मां जनाः सुकृतिनोऽर्जुन ।

आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ ॥

(गीता ७-१६)

इस श्लोक में भगवान् श्रीकृष्ण ने भक्तों की चार श्रेणियाँ बतलायी हैं। आर्त, जिज्ञासु और अर्थार्थी। ये तीन बेटे सकाम भक्तों के हैं, यौथी श्रेणी ज्ञानी अर्थात् निष्कामी भक्तों की है। इनमें प्रथम तीन श्रेणी के भक्त निम्नश्रेणी के हैं। भक्ति की चरम सीमा निष्काम भक्ति है और इस भक्ति को प्राप्त कर लेने पर भक्तों के लिये और कुछ वांछनीय नहीं रह जाता। इस प्रकार की भक्ति सर्वथा अहैतुकी होती है—अर्थात् इसका कोई हेतु नहीं होता, इसमें स्वार्थ का लक्ष्य नहीं रहता, अहैतुकी अर्थात् निष्काम भक्ति ही भक्ति की पराकाष्ठा है और इस भक्ति-रसामृत का एक बिंदु भी जिसने पान कर लिया, उससे यह कर जड़लागी इस संसार में और कौन दूसरा हो सकता है ?

किंतु, संसार में ऐसे विरले ही भक्त हुए हैं जिनके हृदय में निष्काम भक्ति जन्म से ही उत्पन्न हुई हो। अन्य प्रकार के भक्त प्रारंभ में निम्नश्रेणी के ही भक्त थे; किंतु भक्ति का निरंतर निश्चल हृदय से अभ्यास करते करते अंत में उन्होंने भी निष्काम भक्ति को प्राप्त कर लिया, जैसे कि ध्रुव आदि। प्राचीन काल में हम इस प्रकार की अहैतुकी उत्कृष्ट भक्ति आलोक प्रह्लाद में पाते हैं। किसी स्वार्थ अथवा हेतु को ले कर प्रह्लाद के हृदय में भगवद्भक्ति उत्पन्न नहीं हुई थी। आलोक प्रह्लाद दिन-रात एकनिष्ठता से भगवन्नाम का स्मरण एवं कीर्तन किया करते थे। उन्हें स्वयं इस बात का कुछ भी ज्ञान नहीं था कि वे क्यों और किस लिये नाम-स्मरण किया करते हैं। उनके हृदयमानस में भक्ति का निर्मल स्रोत अनवरत रूप में प्रवाहित हो रहा था और उस भक्तिलागीरथी में अपने संपूर्ण मन, प्राण, धीर्य को निमज्जित करने में उन्हें एक प्रकार का अनिर्वचनीय आनंद प्राप्त होता था। अस, इसके सिवा उनकी भक्ति का, उनके अहर्निश भगवन्नामस्मरण और कोई दूसरा कारण या हेतु ही नहीं था। प्रह्लाद की भक्ति से प्रसन्न हो कर जय भगवान् उन्हें वर देना चाहते थे तो प्रह्लाद ने क्या ही सुंदर उत्तर दिया है—

यस्त आशिष आशास्ते न स भृत्यः स वै वणिक् ।

आशासानो न वै भृत्यः स्वामिन्याशिष आत्मनः ॥

ન સ્વામી મૃત્યુતઃ સ્વામ્યમિચ્છન્વો રાતિ ચાશિવઃ ॥

(ભાગવત ૭।૧૦।૪-૫)

અર્થાત્ હે ભગવન્ ! જો આપણે વરદાન પાને કી આશા સે અર્થાત્ કિસી ઉદ્દેશ્ય યા મનોરથ કેા લે કર આપકી ભક્તિ કરતા હૈ વહ સમ્યા ભક્ત, સમ્યા સેવક નહીં, વહ તો પ્રેમ કા બનિયા હૈ, વહ તો ભક્તિ કા સૌદા કરતા હૈ ઓર ઉસકે બદલે મેં પ્રભુ સે કુછ ચાહતા હૈ. ઐસે હી જો સ્વામી અપની માનપ્રતિષ્ઠા કે લિયે વરદાન દેના ચાહતા હૈ, વહ બી સમ્યા સ્વામી નહીં. ફિર બી યદિ મેરે માલિક મેરી સેવા પર પ્રસન્ન હો કર વર દેના હી ચાહતે હૈં, તો યહી વર હૈં કિ ‘કામાનાં હૃદયસંરોહં ભવતસ્તુ વૃણે વરમ્’ મેરે હૃદય મેં કામનાઓં કી કબી ઉત્પત્તિ હી નહીં હો. અહા ! નિષ્કામ ભક્તિ કા કિતના સુંદર પરિપાક હૈ ! ધન્ય હૈ ઇસ ભક્ત-પ્રવર બાલક કી યહ નિષ્કામ ભક્તિ ઓર ધન્ય હૈ વહ દેશ જિસને ઐસે ભક્તશિરોમણિ કેા પૈદા કિયા, અપને ઐસે ભક્તોં કેા લક્ષ્ય કર કે હી તો ભગવાન ને ઉદ્ધવ સે કહા હૈ—

ન કિશ્ચિત્સાધવો ધીરા મક્તા હ્યેકાન્તિનો મમ ।

વાચ્છન્ત્યપિ મયા વૃત્તં કૈવલ્યમપુનર્ભવમ્ ॥

(ભાગવત ૧૧।૨૦।૩૪)

અર્થાત્ મેરે જો અનન્યભક્ત ભક્તિ કરને પર બી કૈવલ્ય યા મોક્ષ કી ઇચ્છા તક નહીં રખતે, વે પવિત્ર ઓર ધીર ભક્ત હી મુઝે પ્યારે હૈં.

અચ્છા, વહ તો હુઇ પ્રાચીનકાલ કે નિષ્કામ ભક્તોં કી બાત. અબ હમારે હિંદી-કવિ-કુલ-કમલ-દિવાકર ભક્તિભારકર ગુસાંઇ તુલસીદાસજી કી નિષ્કામ ભક્તિ કા નમુના લીજિયે. ઓર ઉનકી ભક્તિ-સુધા-રસ કી ચાસની ચખિયે. અહા ! તુલસી કી અનન્ય નિષ્કામ ભક્તિ કા ક્યા કહના હૈ ! વહ તો પુણ્ય-સલિલા ભાગીરથી કી વિમલ ધવલ ધારા સે બી નિર્મલ, સ્ફટિક સે બી બઢ કર સ્વચ્છ એવં દ્રાક્ષાસિતા ઓર ઇશુ સે બી બઢ કર મધુર હૈ. ઉસકી મધુરતા મેં જો માદકતા હૈ, વહ સંસાર મેં અન્યત્ર દુર્લભ હૈ; ઉસ માદકતા મેં જો એક બાર મસ્ત હો ગયા, તુલસી કી અનન્ય ભક્તિ કા રસામૃત જિસને પાન કર લિયા, ઉસ નિશ્ચલ પ્રેમ કા છલકતા હુઆ પ્યાલા જિસને અપને મુંઢ મેં આંખ મુંઢ કર ઉઠેલ લિયા, ઉસસે બઢ કર ભાગ્યવાન્ ઇસ સંસાર મેં ઓર કૌન હૈ ? તુલસીદાસજી કી નિષ્કામ ભક્તિ કિતની ઉચ્ચ, ગંભીર એવં સરસ હૈ, ઇસકા અંદાજ ઉન્હીં લોગોં કેા મિલ સકતા હૈ, જિન્હોંને તુલસી-સાહિત્ય-સરોવર મેં ગહરે ગાતે લગાયે હૈં. ‘વિનયપત્રિકા’ મેં અપને ઇષ્ટદેવ ભગવાન રામચંદ્ર કે પ્રતિ આત્મ-

निवेदन करते हुये धर्म मन्त्रमहिम महात्मा ने निष्काम-लक्ष्मि पर-
पूरित जे हृदयोद्धार प्रकट किये हैं वह तो वास्तव में अनुपम,
अतुलनीय तथा अद्वितीय है। सारे विश्वसाहित्य को दूढ़ जगधये,
धार्मिक ग्रंथों का भंजन कर डालिये, फिर भी आपको 'विनय' के
पद निराखे ही प्रतीत होंगे और आपके मुख से गरजस निकल
पड़ेगा 'धन्य है तुलसीदास और धन्य है उनकी निष्काम लक्ष्मि !'
'विनयपत्रिका' के मंगलाचरण में ही तुलसीदासजी ने अपने धर्म
लक्षितभाव का यों परिचय दिया है:-

“भांगत तुलसीदास कर जेरे, जसहिं राम सिय मानस मोरे।”

तुलसीदास कर जेरे कर भांगते तो हैं, लेकिन क्या भांगते
हैं ? हम संसारी ज्यों के समान धन-दौलत, मानभर्यादा, स्वर्ग,
यहां तक कि मोक्ष भी नहीं भांगते। अस, भांग घतनी ही है कि
'जसहिं राम-सिय मानस मोरे।' एक ही वरदान चाहिये, हृदय
में एक ही आकांक्षा है, दिल में एक ही याद है और वह
यही है कि—

“अर्थ न धर्म न कामरुचि, गति न यदौं निर्जान;

जनम जनम रति रामपद, यद परदान न आन।”

उन्हे धर्मके सिवा और कुछ नहीं चाहिये। फिर यादने को
और रस ही क्या जता है ? एक दूसरे पद में तुलसीदासजी कहते हैं:-

“तुम तो अउ दीनदयालु हो, तुम्हारे समान दानी भी दूसरा
कोष्ठ नहीं है। तुम्हारा नाम ही गरीबनिवाज है, फिर एक बार
क्यों नहीं कह दते कि 'तुलसीदास मेरे !' अस, मैं धितने से ही
कृतार्थ हो जाऊंगा।” तुलसी के हृदय में एक ही लालसा है, एक
ही अबिलाषा है; वह यह है कि—‘ज्यों त्यों तुलसी कृपालु सरन
सरन पावै।’ याहें जिस तरह हो तुलसीदास को कृपासागर प्रभु
की चरण-शरण मिले, और सुनिये, महात्मा तुलसीदास अपना
मनोबिलाप अपने मालिक से धर्म प्रकार व्यक्त करते हैं:-

“यदौं न सुगति सुमति संपत्ति कछु रिधि सिधि विपुल अडधि;

हेतु-रहित अनुराग राम-पद अटो अनुदिन अधिकाधि।”

सुगति नहीं चाहिये; सुमति नहीं चाहिये; संपत्ति, ऋद्धि,
सिद्धि, अडाध कुछ भी नहीं चाहिये। अस, यदि याद है तो केवल
यही कि रामपद में दिन दिन अनुराग बढ़ता जाय, और वह
अनुराग भी कैसा ? हेतुरहित अर्थात् किसी हेतु या मतलब को
ले कर नहीं, बिलकुल अहैतुक, निःस्वार्थ। यह हेतुरहित अनुराग
ही क्यों चाहिये ? और कोष्ठ अबिलाषा या लालसा क्यों नहीं ?
धर्म लिये कि—

“अथ नाथहि अनुरागु जगु जउ त्यागु दुरासा ज ते;

शुभ्रे न काम-अग्नि तुलसी कहुं विषय-भोग अहु वी ते.”

—कामनाओं का तो काँध अंत ही नहीं. छसपर भी यदि विषयभोग की याचना की जाय तब तो वह कामाग्नि और भी धधक उठेगी. अतएव नाथ में ‘अनुराग जगे’ जैसा उपाय अथ करना चाहिये; क्यों कि नाथ में ‘जग अनुराग जग जयमा तो हिर काम का नाम ही नहीं रहेगा.’

“जहां राम तहां काम नहीं, जहां काम नहीं राम.”

शुसांभल अपने प्रभु से कहते हैं कि यदि दान ही देना है तो—

“तुलसीदासपर किरपा करिय लगति दान देहु आन.”

—भक्ति का दान दालिये, और किसी वस्तु का नहीं. महात्मा तुलसीदासजी के भक्ति निष्काम लक्षितभाव का परिचय हम उनके अमृत्यु ग्रंथ रामायण में अनेक स्थलों पर पाते हैं—

“परमानंद कृपायतन, मन-परिपूरन काम;

प्रेम-लगति अनपायनी, देहु हमहिं श्रीराम.

नाथ अेक पर भांगौं, राम कृपा करि देह;

जनम जनम प्रभु-पद-कमल, कयलु धटै जनिनेह.”

रामदास तुलसी अपने नाथ से, मालिक से अेक वर मांगते हैं; वह वर यदि तुलसी के मालिक देने की कृपा करें तो भक्ति रूप में दें कि अपने चरणकमल में जन्म जन्म स्नेह नहीं घटने दें—अर्थात् छस संसार में लगे ही बार-बार आना-जाना पड़े, लेकिन छस मालिक के चरणकमल में तुलसी का नेह घटे नहीं, अदता ही रहे. सेवक-सेव्यभाव का कितना सुंदर चित्र भिंया है! अलिहारी है छस सेव्य-सेवक-भाव की! तुलसी जैसे सेवक को पा कर कौन मालिक अपनेको धन्य नहीं मानेगा? अेक दूसरे प्रसंग पर शुसांभल जतलाते हैं कि भक्ति शरीर से उ-हे भतनी भमता प्रेम क्यों है? केवल भक्ति लिये कि—

“सजकर इल रघुपतिपदप्रेमा, तेलि जिन कोउ न पावै छेमा;

धरि तन रामलगति में पाछि, ताते मोहि भमता अधिकाछि.

जेलि ते कछु निज स्वारथ होछि, तेलिपर भमता कर सज कोछि.”

छस शरीर से ही तो रामभक्ति करनी है? तो हिर शरीर पर भमता क्यों न हो? लोग स्वार्थ के लिये ही तो भमता करते हैं और तुलसी का भी अेकमात्र स्वार्थ अपने प्रभु की भक्ति करना है. अच्छा, अथ तुलसीदासजी के हृदय की अेकमात्र लालसा क्या है सो भी उ-ही के शब्दों में सुन लीजिये—

“छूटी त्रिभिधि धिना गाही, अेक लालसा उर अति आही.

रामचरन आरिज जग देजों, तथ निज जनम सुख करि लेजौं.”

धसमें भक्ति का अरम उत्कर्ष ही निष्काम भक्ति है, धस प्रकार का ऐक बी निष्काम भक्त जिस देश में हो, वह देश धन्य हो जयगा, उस देश के निवासी अपने कृतार्थ हो जयंगे. माता वसुधरा बी जैसे ही भक्त को पा कर अपनेको सनाथा समझती है, जैसा कि नारदभक्तिसूत्र में लिखा है 'मोदन्ति पितरो नृत्यन्ति देवताः सनाथा चेयं भूर्भवति।' पितृगण आनंदित हो उठते हैं. देवतागण नाचने लगते हैं और पृथ्वी सनाथा हो जाती है.' जैसे ही भक्तों के वश में लगवान हो जाते हैं.

“अहं भक्तपराधीनो ह्यस्वतंत्र इव द्विज ।

साधुभिर्गस्तहृदयो भक्तैर्भक्तजनप्रियः ॥

मैं स्वयं स्वतंत्र नहीं हूं, मैं भक्तों के अधीन हूं, भक्तों ने मेरे हृदय को ग्रस लिया है.” महात्मा तुलसी धसी कोटि के निष्काम भक्त थे. लगवान रामचंद्र में उनकी अनन्य भक्ति, निष्काम प्रेम एवं ऐकनिष्ठ अनुराग था. अपने छष्टिदेव जनकी-शवन पर बलि जाने के लिये उनका हृदय आकुल हो रहा था. 'जानकी-जीवन की बलि जैहों सख्ये रामदास ढहरे न ? हृदय का कोर्छ भाव छिपाया नहीं. हृदय का कपाट बिलकुल उन्मोचन कर दिया, कलेज डाढ़ कर रख दिया, दिल जोल कर दिया दिया और दिया ही अपने हृदय में निरंतर जलनेवाली यह अनु-राग-आग की ज्वालाभयी लपटें, जिनमें पड कर सारे विषयभोग बरभीभूत हो रहे थे. गुसांछि की रामायण के पढ़नेवाले धस देश में लाजों नहीं करोंडों होंगे ! किंतु हममेंसे कितनेको उनके जैसी निष्काम भक्ति का शतांश भी प्राप्त हो सका है ? हममेंसे कितने लोग विषयभोग से विरत हो कर उनके समान रामदास जनने में समर्थ हुंछे हैं ? अभी तो हम कामदास ही जने हुंछे हैं. आज हममेंसे कितने जैसे हैं जे तुलसीदास की भक्ति-लागीरथी की सुशीतल-धारा से अपने नीरस हृदयसरोवर को सरसित कर के उसमें शतदलपद्म प्रस्फुटित करने की चेष्टा करते हैं ? महात्मा तुलसीदास अपनी रुचिर रचनाओं के रूप में हमारे लिये जे अभूत्य निधि छौड गये हैं उनका उपयोग करना बी तो हम नहीं जनते. आज जे हमारे हृदय में अशांति एवं हाहाकार की ध्वनि प्रतिध्वनित हो रही है, भक्तिगंगा की पावन पुण्यभयी धारा से वंचित हो कर हमारा हृदय जे निराशा एवं निरानंद के कारण नीरस हो रहा है, उसे ऐक बार फिर भक्ति-सुधाभूत से सरसित करने और मुरझाये हुंछे प्राणों को भक्ति-संशवननी से संशवित करने का काम यदि कोछ कर सकता है तो वह है तुलसीदास और उनका अमर साहित्य. धस लिये हे भारत-

વાસિયો ! આધ્યે, આજ હમ સગ મિલ કર ભક્તિપૂર્વક શુસાંધજી
કે સ્વર મેં સ્વર મિલા કર ભગવાન સે યહ વંચાચના કરેં કિ—

“કામિહિ નારિ પિયારિ જિમિ, લોલિહિ પ્રિય જિમિ દામ;
તિમિ રધુનાથ નિરંતર, પ્રિય લાગહુ મોહિ રામ.”

(“કલ્યાણ”ના રામાયણાંકમાં લેખક:-શ્રી. જગન્નાથપ્રસાદજી મિશ્ર.)

૧૪૧-લક્ષ્મણજી પર અભિયોગ

બાલક ચંદ્રકેતુ ને શ્રીરામચંદ્ર કે પાસ આ કર ખીજકે સ્વર મેં
કહા-‘તાઉજી ! આપ કાકાજી સે ન બોલા કરેં !’

બાલક કો ગોદ મેં ઉઠા કર ઉસકે સિરપર હાથ ફેરતે હુયે ઉન્હોં-
ને કહા—‘કયોં બેટા ! હુઆ કયા ?’

થોડી દૂર પર લક્ષ્મણ ખડે થે. દૂસરી ઓર મુંહ કર કે વે
મુસ્કુરાયે. બાલક ને ઉનકી ઓર ઉંગલી ઉઠા કર કહા—‘વે ઓર તો
સગસે બોલતે હૈં, મુઝસે હી નહીં બોલતે. છોટે કાકાજી કે ઘોખે
મેં ઉનકી પીઠ પર ચઢ ગયા તો ઉન્હોંને ઢોકલ કર મુઝે પીછે હટા
દિયા. વે મુઝે પ્યાર નહીં કરતે. આપ ઉનસે ન બોલા કરેં !’

શ્રીરામચંદ્ર ખિન્નખિન્ના કર હંસ પડે. બાલક કા મુંહ ચૂમ કર
ઉન્હોંને કહા—‘બેટા ! ઇસ તરહ નહીં કહા જતા. વે તરે પિતા હૈં.
ઉનકે પ્યાર કરને કા ઢંગ યહી હૈં.’

ચંદ્રકેતુ ને સિરહિલા કર કહા—‘નહીં, ઐસે પિતા કી જરૂરત
નહીં હૈ. ઇનસે તો છોટે કાકાજી અન્હે પિતા હૈં. આપ ઇનસે
ન બોલા કરેં !’ x

(“કલ્યાણ”ના શ્રીરામાયણાંકમાં લેખક:-શ્રી. સિયારામશરણજી ગુપ્ત)

x ઇસ ગદ્ય મેં સંમિલિત કુટુંબ મેં રહનેવાલે ઐસે પિતા કા ઉદ્દેશ્ય
હે જો બડોં કે સામને અપને પુત્ર સે બોલના સભ્યતા વિરુદ્ધ સમજતા હે.
હો સકતા હે, બહુત સે લોગ ઇસ પ્રથા કો હી સભ્યતા કે વિરુદ્ધ સમજે.
લેખક કો ઇસ ઝગડે સે પ્રયોજન નહીં હે. ઉસને તો અપને આસપાસ રહનેવા-
લે પિતાઓ મેં શ્રીરામ ઓર લક્ષ્મણ કો દેખને કા હી પ્રયાસ કિયા હે.

લેખક

१४२—गीता में क्या कहा गया है ?

जड़तसे लोगों के अध्यात्मज्ञान की वेदांत की गरी शौक रहती है। इसीसे वे अपना सारा समय वेदांतग्रंथों के पढ़ने-सुनने में लगाया करते हैं, उनमेंसे अधिकांश की तो यही समझ होती है कि ये सत्य शास्त्र केवल पढ़ने सुनने के लिये ही हैं। इस लिये उन ग्रंथों को पढ़ पढ़ और सुन सुन कर उनका ऐसी दृढ़ धारणा हो जाती है कि यस, हमें पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हो गयी। इस तरह के पढ़ने के शौकीनों में कुछ मनोरंजन के लिये, कुछ आदत पड़ जाने के कारण, कुछ पुण्य लाभ की धृष्टा से, कुछ केवल मान गड़ाई प्राप्त करने के लिये और कुछ 'सांप्रदायिक' आग्रह से उन ग्रंथों को पढ़ते हैं। काष्ठ विरला ही ऐसा होता है जो सत्यज्ञान की प्राप्ति के लिये इन ग्रंथों का अध्ययन करता हो। अधिकांश भनुष्य तो पूर्वपरंपरागत धारणा या मानसिक संस्कारों के ही दास हुआ करते हैं। इसी लिये इन ग्रंथों का अर्थ निश्चय करते समय वे अपने संस्कारानुसृत अर्थ का प्रतिपादन करते हैं, यही कारण है कि एक ही ग्रंथ की टीका में लिन्न लिन्न संप्रदाय के लोगों को अपने अपने मत का समर्थन करने का अवसर मिल गया है।

अतएव इस जन्मी दुर्घ दृष्टि को छोड़ कर हमें मुक्त दृष्टि से विचार जमाने चाहिये। यद्यपि जन्मतक हम इन विचारों को अनुभव के लिये आचरण में नहीं लावेगे, तथापि ये हमें साक्षात्कार कराने में समर्थ नहीं होंगे; तथापि कम से कम विचारों के संबंध में तो हमें स्वतंत्रता मिल जायगी, इसमें कांछ संदेह नहीं है। अतएव इस दृष्टि से जरा लगवद्गीता की ओर देखिये—

लगवद्गीता में कर्मयोग है, परंतु वह कर्मों का कर्म नहीं है, न वह ज्ञानयोग का ही साधन है और न वह स्वाभाविक कर्मों में परिवर्तन करने के लिये कहता है। वह तो अपने कर्मस्वरूप को ही नष्ट कर के ज्ञानरूप होनेवाला ज्ञानयोग है—कर्मयोग ही नहीं है।

लगवद्गीता में ज्ञानयोग है, पर वह वायक वेदान्तियों का नहीं है, न वह अरण्यवास जतलानेवाला संन्यासधर्म है; और न वह, 'वह पाप है, वह मत करो, वह मत करो' कह कर रानी सरत जनाने को कहता है। वह तो प्राप्त परिस्थिति में योग्य कर्तव्य जतलानेवाला और उस समय अपनी धृति-लक्षित की शक्ति के सहारे पापपुण्य को नष्ट कर के श्रीकृष्णध्यान में

कृष्णरूप बना देनेवाला लक्षितयोग है—वह ज्ञानयोग ही नहीं है।

लगवद्गीता में लक्षितयोग है, पर वह लिप्यभंगे सकाम उपासकों का नहीं, न वह किसी दूसरे का साधन है। वह तो कर्म और ज्ञान को भीय कर अपने स्वरूप भय कर के श्रीकृष्ण स्वरूप-सहित समस्त विश्व को आत्मस्वरूप में परिणत कर देनेवाला लक्षितयोग है—यानी पूर्य लक्षितयोग है।

लगवद्गीता में यज्ञ-योग है; पर वह कर्मों याज्ञिकों का नहीं है, न वह स्वर्ग-नरक में ढकेलनेवाली क्रिया है और न वह विधि-निषेध के जंगल में ही इंसानेवाला है। वह तो होनेवाले प्रत्येक शुभाशुभ कर्म को यज्ञस्वरूप में परिणत कर यज्ञकर्ता को परमात्मरूप बनानेवाला है। इस लिये वह भी यज्ञ न हो कर लक्षितयोग ही है।

लगवद्गीता में लावुक स्त्रियां को प्रेम जलाने के लिये पूरा स्थान है। कामियों के काम का आत्यंतिक निषेध नहीं है। संसारी मनुष्यों के संसारव्यवहार में बाधा नहीं है; पुण्यवान् को ही मोक्ष देने का पक्षपात नहीं है; महान् पापी के लिये द्वार बंद नहीं है; और किसी भी धर्म या जतिभेद का प्रतिबंध नहीं है; इस प्रकार सर्व-स्वाभाव-धर्मरूप गीतातत्त्व में प्रवेश करने की छिछावाले श्रद्धालुलक्षितसंपन्न समस्त स्त्रीपुरुषों को अपने सभी पक्षों पर उनको अपने स्वाभाविक सर्वसमर्थ स्वरूप में पढ़ा देनेवाली, पतित और अनाथों की यदि कोई उद्धार धर्ममाता है तो वह एकमात्र श्रीलगवद्गीता ही है। आधये ! उस माता के स्वीय स्तनों से जरनेवाली असंख्य दुग्धधाराओं का हम प्राशन करें। आधये आधये, और सत्य तरह से तृप्त हो जाधये।

(“कल्याण”ना गीतांकमां लेखकः—पं. श्री. आनंदधनरामजी)

१४३—पुराणों पर एक दृष्टि

(धस लेख में प्रसिद्ध लेखक रेड्ड ने पुराणों के संयोजन में कुछ शीतल्य भावों को भी जोड़ने का प्रयत्न किया है और उनकी संख्या तथा प्राचीनता और ऐतिहासिकता का उद्देश्य करते हुए उनके वर्तमान गणना ३५ पर भी प्रकाश डाला है। तन्त्री “सरस्वती”)

शायद ही कोई धार्मिक लिखक ऐसा हो जो पुराणों के नाम से अभिज्ञता न रखता हो। हमारे शास्त्रों में उपपुराणों का छोड़ कर महापुराणों की संख्या १८ मानी गई है।

स्कंदपुराण* में लिखा है—

तत्र शैवानि शैवञ्च भविष्यञ्च द्विजोत्तमाः ।
मार्कण्डेयं तथा लैङ्गं वाराहं स्कान्दमेव च ॥
मत्स्यमन्यत्तथा कौर्म वामनञ्च मुनीश्वराः ।
ब्रह्मांडं च दशेमानि त्रीणि लक्षाणि संख्या ॥

x x x x

विष्णोर्हि वैष्णवं तच्च तथा भागवतं तथा ।
नारदीयं पुराणञ्च गारुडं वैष्णवं विदुः ॥
ब्राह्मं पाद्मं ब्रह्मणो द्वे अग्नेराग्नेयमेककम् ।
सवितुर्ब्रह्मवैवर्तमेवमष्टादशस्मृतम् ॥

अर्थात् १ शिव, २ लविष्य, ३ मार्कण्डेय, ४ लिङ्ग, ५ वाराह, ६ स्कंद, ७ मत्स्य, ८ कूर्म, ९ वामन और १० ब्रह्मांड। ये १० पुराण शिव की भक्ति का वर्णन करते हैं, इनका श्लोकसंख्या ३,००,००० है।

१ विष्णु, २ भागवत, ३, नारदीय और ४ गरुड ये चार पुराण विष्णु की भक्ति का गान करते हैं। १ ब्रह्म और २ पद्म ये दोनों पुराण ब्रह्मा की श्रेष्ठता का प्रतिपादन करते हैं; इसी प्रकार अग्निपुराण में अग्नि की और ब्रह्मवैवर्त में सूर्य की भक्ति का वर्णन किया गया है।

परंतु इसी पुराण के केदारखंड में लिखा है—

अष्टादशपुराणेषु दशभिर्गीयते शिवः ।
चतुर्भिर्भगवान्ब्रह्मा द्वाभ्यां देवी तथा हरिः ॥

अर्थात् १८ पुराणों में से दस में शिव की, चार में ब्रह्मा की, दो में देवी की, और दो में विष्णु की भक्ति का वर्णन है।

द्वि विद्वान् लोग शिव से संयोजन करनेवाले उपर्युक्त १० पुराणों में से पद्म और वाराहपुराण का संयोजन विष्णु से,

* शिवरहस्य भांड, संभव कांड।

अग्निपुराण का संबंध शिव से और ब्रह्मांड ब्रह्मवैवर्त, मार्कंडेय, लविष्य और वामन-पुराण का संबंध ब्रह्मा से मानते हैं।

भस्केर अलावा कुछ विद्वान वायु और शिवपुराण को और कुछ वायु और ब्रह्मांड-पुराण को एक ही पुराण के अंश मानते हैं; तथा भागवत के स्थान पर देवी-भागवत को महापुराणों में स्थान देते हैं।

शास्त्रों में पुराण का लक्षण भस्केर प्रकार दिया है—

सर्गश्च प्रतिसर्गश्च वंशो मन्वन्तराणि च ।

वंशानुचरितं चैव पुराणं पञ्च लक्षणम् ॥

अर्थात् जिसमें आदिऋषि का, ऋषि की सृष्टि का, (देव-ताओं आदि के) वंशों का, १४ मनुओं के समय का, और सूर्य और चंद्रवंशी नरेशों का हाल हो उसे पुराण कहते हैं।

परंतु नारदीय, वामन आदि कुछ पुराणों में इन लक्षणों की अव्याप्ति भी नजर आती है।

अब हम यहां पुराणों की प्राचीनता के विषय में विचार करते हैं—

अश्वमेधनी ने जिसका समय विक्रम-संवत् १०८७ (ईस्वी सन् १०३०) के करीब था, अपने यात्राविवरण में पुराणों का उल्लेख किया है।

आणु के 'दर्पचरित' में (जो विक्रम की सातवीं शताब्दी के पूर्वार्द्ध) में 'वन-प्रेक्षा पुराण' का उल्लेख है। भस्केर शायद वायु, शिव या ब्रह्मांडपुराण का तात्पर्य हो।

'भक्ति पन्हे' नामक औद्धत्य से जो शायद विक्रम की तीसरी शताब्दी में बना था, उस समय पुराणों का विद्यमान होना पाया जाता है।

कौटिल्य के अर्थशास्त्र में जो मौर्यकाल (विक्रम-संवत् से २४० वर्ष पूर्व के आसपास) में बना था, लिखा है—

पुराणमिति वृत्तमाख्यायिकोदाहरणं धर्मशास्त्रमर्थशास्त्रं चेतिहासः॥

(अधि० १ अध्याय ५ प्रकरण २)

भस्केर उस समय भी पुराणों का विद्यमान होना पाया जाता है।

शतपथ-ब्राह्मण में लिखा है—

तानुपदिशति पुराणं वेदः सोयमिति किञ्चित्पुराणमाचक्षी-
तैवमेवाध्वर्युः । (१२ । ४ । ३ । १३)

अर्थात् अध्वर्यु उनका पुराण वेद है। ऐसा उपदेश कर पुराण का कुछ भाग सुनाता है।

* मिस्टर पार्किन्स का मत है कि वायु और ब्रह्मांडपुराण पहले एक ही थे।

अथर्ववेद में लिखा है—

इतिहासस्य च वै स पुराणस्य च गाथानां च नारा-
शंसीनां च प्रियं धाम भवति य एवं वेद ।

(का० १५, अनु० १, प्र० ६, मं० १२)

अर्थात् जे ऐसा जनता है वह इतिहास, पुराण, गाथा,
और नाराशंसी का धारा होता है.

धन सग्न अवतरणों से स्पष्ट प्रकट होता है कि हमारे यहाँ
पुराणों का अस्तित्व बहुत प्राचीनकाल से यथा आता है.

भरतपुराण में लिखा है—

पुराणमेकमवासीत्तदा कल्पान्तरेऽनघ ।

त्रिवर्गसाधनं पुण्यं शतकोटिप्रविस्तरम् ॥

(अध्या० ५३, श्लोक ४)

अर्थात् पहले पुराण एक ही था.

यह कदां तक हीक है इस विषय में निश्चित रूप से तो
कुछ कहना कठिन ही है. परंतु एक पुराण के श्लोकों या उसके
बावों के दूसरे पुराण में देखा कर ऐसा सहित करने की शुद्ध-
धृति अवश्य प्रतीत होती है.

मिस्टर ऐड. ए. पार्किंसन का मत है कि यद्यपि भरत्य,
वायु अथवा अक्षांड आदि पुराण पहले से ही विद्यमान थे, तथापि
कलियुग के राजवंशों का वर्णन उन सग्न में बलिष्ठापुराण से
ही लिया गया है. इसकी पुष्टि में उन्होंने उक्त पुराणों के कुछ
पद्यन उद्धृत किये हैं यथा—

“तान्सर्वान् कीर्तयिष्यामि भविष्ये कथिता नृपान् ।” अथवा

“भविष्ये ते प्रसंख्याताः पुराणज्ञैः श्रुतर्विभिः ।”

परंतु आजकल मित्रनेवाले बलिष्ठा-पुराण की वह ऐति-
हासिक उपयोगिता बिलकुल नष्ट हो गयी है. हां, भरत्य वायु
और अक्षांड पुराणों में अग्न भी बहुत-कुछ ऐतिहासिक सामग्री
मिलती है.

हर्ष का विषय है कि पाश्चात्य विद्वान भी जे पहले पुराणों
का आधुनिक और निरर्थक मानते थे, अग्न उनकी प्राचीनता
और उनमेंसे कुछ में दिये ऐतिहासिक विवरणों का आंगीकार
करने लगे हैं. फिर यह तो मानना ही होगा कि समय समय पर
लोगों ने पुराणों में मनमानी बातों का भुसेड कर उनका रूप ही
जड़ल दिया है और धीरे-धीरे उनके असली रूप का दर्शन दुर्लभ
हो गया है. यद्यपि उनमेंसे बहुत से उपाध्याय वेदों में वर्णित
घटनाओं का आलंकारिक रूप दे कर ही लिखे गये थे, तथापि अन्य
अनेक स्थानों पर सांप्रदायिकता के कारण जडा गडगड कर दिया

गया है. साथ ही पुराणों की प्राचीनता को कायम रखने के लिये पिछले लेखकों ने अपने समय की भूत अथवा वर्तमान जातों को भी लविष्यत् का रूप दे कर उनमें धुसेड दिया है. पुराणों का अध्ययन करनेवालों को ऐसी जातों के दुंदुभ निकालने में विशेष कठिनाता न होगी. कलियुग में होनेवाले राज्यवंशों का वर्णन भी धर्मीका अेक उदाहरण समझना चाहिये.

वायुपुराण में अेक स्थान पर लिखा है—

अनुगङ्गं प्रयागं च साकेतं मगधान्स्तथा ।

एताञ्जनपदान्सर्वान् भोक्ष्यन्ते गुप्तवंशजाः ॥

अर्थात् गंगा के नजदीक के प्रदेशों पर प्रयाग में, साकेत में और मगध में गुप्तवंशियों का राज्य होगा.

परंतु वास्तव में देखा जाय तो यह श्लोक गुप्तराज के समय अथवा उसके बाद ही उक्त पुराण में जोडा गया होगा.

धर्मी प्रकार वाराहपुराण में रामानुज-संप्रदाय के भावों का, स्कंद-पुराण में जगन्नाथ-माहात्म्य का और कूर्मपुराण में तान्त्रिक मत का समावेश भी पीछे से किया गया है. यद्यपि श्रीमद्भागवत में कहीं भी 'राधा' का उल्लेख नहीं हुआ है, तथापि देवी-भागवत में उसके अरित्र को स्थान दिया गया है. स्कंद-पुराण के रेवाण्ड में सत्यनाशायण कथा का उल्लेख न होने पर भी उसके लेखक ने उसे उक्त पुराण का अंश लिख दिया है.

व्यास और सूत के बाद के अर्वाचीन लेखकों की कृपा के कारण पुराणों में और भी औरी अनेक जातों दुंदुभने से मिल सकती हैं.

यहां हम विद्वानों के निवारार्थ अेक उपाध्याय उद्धृत करते हैं.

अवद्रप्सो अंशुमतिमतिष्ठदियानः कृष्णो दशभिः सहस्रैः ।

आवत्तमिन्द्रः शक्याधमन्तमपस्नेहिलीर्नुमणा अधत्त ॥१३॥

द्रप्समपश्यं विष्णुणे चरन्तं मुपह्वरे नद्यो अंशुमत्याः ।

नभो न कृष्ण भवतस्थिवांसमिष्यामिवो वृषणो सुध्यताजौ ॥१४॥

अधद्रप्सो अंशुमत्या उपस्ये धारयत्तन्वं तित्विषाणः ।

विशो अदेवीरभ्यान्तरन्तीर्वृहस्पतिना युजेन्द्रः ससाहे ॥१५॥

(ऋग्वेद; मं० ८, अ० १०, सू० ८५)

सायणायार्य ने ऋग्वेद के इन मंत्रों का अर्थ इस प्रकार किया है—

कृष्ण नामक असुर यडा तीव्रगामी था और दस हजार असुरों के साथ अंशुमती नदी के तीर पर रहता था. धृष्ट ने उसके पास पहुंचा विज्ञान के यज्ञ पर जब के भीतर रहनेवाले (अथवा जगत को डरानेवाला शपथ करनेवाले) उस कृष्ण की सेना को और उसके भार डाला.

ઇંદ્ર બોલે—હે દેવતાઓ! ઉસ શીઘ્રગામી કૃષ્ણ કે જો વિકટ સ્થાન મેં વિચરણ કરતા હૈં ઔર આકાશ મેં સૂર્ય કે સમાન અંશુ-મતી-નદી કે છિપે સ્થાન મેં (અર્થાત્ જલ મેં) રહતા હૈં, મૈને દેખા. ઇસ લિયે હે દેવતાઓ! મૈં ચાહતા હૂં કિ તુમ ઉસસે યુદ્ધ કરો.

ઇસકે બાદ ઇંદ્ર ને બૃહસ્પતિ કે સાથ ઉસ દ્રુતગામી કૃષ્ણ કે જો અંશુમતી નદી કે તીર પર દ્રાપ્યમાન થા ઔર જો અપને શરીર કે શત્રુઓં સે અજ્ઞેય રખતા થા (અથવા જો ખા-પી કર પુષ્ટ હો રહા થા), પાસ પહુંચ ઉસકી આતી હુઇ ઉસ દુષ્ટ સેના કે માર ડાલા.

આગે સાયણાચાર્ય ને લિખા+ હૈ—

‘તમવધીદિત્યર્થઃ પ્રસંગાદવગમ્યતે।’

અર્થાત્ પ્રસંગસે જાના જા હૈં કિ ઇંદ્રને કૃષ્ણકો બી માર ડાલા.

ઇસી પ્રકાર ભાગવત કે દશમસ્કંધ કે ૨૪ વેં ઔર ૨૫ વેં અધ્યાયોં મેં ‘ગોવર્ધન-પૂજન’ કી કથા લિખી હૈં. ઉસમેં લિખા હૈં—

‘કૃષ્ણ કે કલને સે નાંદ આદિકોંને ઇંદ્ર કી પૂજા કેા છોડ કર ગોવર્ધન પર્વત કી પૂજા કી. ઉસ સમય જો બલિ દી ગઇ થી ઉસે સ્વયં કૃષ્ણ ને લી દૂસરા બૃહદ્ રૂપ ધારણ કર બ્રહ્મ ક્રિયા થા. ઇસીસે કુદ્ધ હો કર ઇંદ્ર ને ગોપલોગોં કેા નાંટ કરને કે લિયે ‘સાંવર્તક’ મેઘોં કેા ગોકુલ પર પ્રલયકરી વૃષ્ટિ કરને કી આજ્ઞા દી. પરંતુ જળ ઉસ વૃષ્ટિ કેા દેખ કર ગોપ-લોગ ધન-રાને લગે તળ કૃષ્ણ ને ગોવર્ધન પર્વત કેા લાથ પર ઉઠા કર ઉન લોગોં કેા ઉસકે નીચે છિપા લિયા. ઇસ પ્રકાર બરાબર સાત દિન બીત જાને પર ઇંદ્ર કેા ગર્વ ખંડિત હો ગયા.’

ઉપર્યુક્ત દોનોં ઉપાખ્યાનોં મેં પ્રત્યક્ષ વિરોધ હોતે હુએ બી કહોં તક સાદસ્ય દિખાઇ દેતા હૈં ઇસ પર વિદ્વાન લોગ વિચાર કર અપના મત પ્રકટ કરને કેા કષ્ટ સ્વીકાર કરેં.

મિસ્ટર પાર્જિટર કેા મત હૈં કિ પુરાણ પહેલે-પહેલ પ્રાકૃત ભાષા ઔર ‘ખરોઢી’ અક્ષરોં મેં લિખે ગયે થે; પરંતુ ઇસકે લિયે ઉન્હોંને જો પ્રમાણુ દિયે હૈં વે ઇતને જોરદાર નહીં હૈં કિ ઉન પર તર્ક કરને કી ગુન્નમશ હી ન હો! યદ તો નિર્વિવાદ હી હૈં કિ સમય સમય પર અનેક લોગોં ને અપની રચનાચાતુરી કે નમૂને પુરાણોં મેં પ્રવિષ્ટ કિયે હૈં. જૈસી હાલત મેં કહીં કહીં ‘જંદોભાગ કે દોષોં’, ‘સંધિદોષોં’ ‘પ્રાકૃતશબ્દ-પ્રયોગોં’ આદિ કેા દેખ કર ઉનકા સર્વપ્રથમ પ્રાકૃત મેં જાનાવા જાના માન લેના કુછ અધિક સંગત પ્રતીત નહીં હોતા. ઇસી પ્રકાર પુરાણોં કી કિસી

* અંશુમાન સૂર્ય કેા નામ હૈં ઔર યમુના સૂર્યકન્યા માની ગઇ હૈં.

+ જગવેદસંહિતા પૃષ્ઠ ૫૧૫.

હસ્તલિખિત પુસ્તક મેં ‘અશોક’ કે સ્થાન પર ‘અયોદ્ધ’ લિખા દેખ કર ચલ્લ માન લેના કિ પુરાણ પદ્ય-પદ્ય ‘અરોહી’ લિપિ મેં હી લિખે ગયે થે. કહાં તક યુક્તિસંગત હૈ, ઇસ પર વિદ્વાન સ્વયં વિચાર કર સકતે હૈ. હમારી સમજ મેં ‘અરોહી’ કે સિવા અન્ય લિપિયાં મેં બી લેખકદોષ સે ‘શ’ કા ‘ય’ પદ્ધા જાના કુછ અસંભવ નહીં હૈ. યહી હાલ અન્ય ઉદાહરણોં કા બી હૈ.

હાં, ઇતના અવશ્ય કલ સકતે હૈં કિ મિસ્ટર પાર્જિટર ને જો કુછ લિખા હૈ, પુરાણોં કા ૧૩ હસ્તલિખિત પુસ્તકોં કા અચ્છી તરલ સે દેખ-લાલ કર હી લિખા હૈ, ફિર બી ઉનકી યે ખાતેં વિચારણીય અવશ્ય પ્રતીત હોતી હૈં.

(“સરસ્વતી”ના એક અંકમાં લેખક:-શ્રી. વિશ્વેશ્વરનાથ ૩૭)

૧૪૪-ગીતા સન્દેહરાક્ષસ કો સદા મારનેવાલી હૈ.

જિસ સંશય ને અર્જુનકો દુઃખ દિયા થા વલ્લ એક સાધારણ ખાત હૈ. ઇસ પ્રકાર કે સંશય રાતદિન ધરાધર મનુષ્યોં કે મસ્તિષ્ક મેં ચક્કર લગાયા કરતે હૈં ઓર ઇનકે શિકાર હોનેવાલોં કી સંખ્યા કિસી રૂપ સે કમ નહીં હૈ. પ્રાચ્ય ઓર પાશ્ચાત્ય દોનોં હી જગલ યે (સંદેહ) સતત માનસિક સંઘર્ષ કે કારણ હૈં. યે જાનિ યા વર્ણુ કી અપેક્ષા નહીં કરતે. જળ યલ સંદેહ કા રાક્ષસ આપકો લયલીત કર માર્ગચ્યુત કરના ચાલતા હૈ, તખ પ્રત્યેક સમય (સાક્ષાત) લગવાન કૃણુ કા આપકે પાસ સર્વદા રહના કહિન હૈ. ઇસી આવશ્યકતા કી પૂર્તિ કે લિયે સભી કાલ કે લિયે લગવાન ને ઇસ અનંત સંદેશ ગીતા કા પ્રકાશ દિયા થા.

લાલા લજપતરાય

(“કલ્યાણ”ના રામાયણાંકમાંથી)

૧૪૫-ધર્મોની એકતાસૂચક અબુલ ફઝલનો લેખ

“ હે પિતા પરમેશ્વર ! દેવાલયોમાં, મસ્જિદોમાં અને પાદરીઓનાં દેવળોમાં સર્વત્ર માત્ર તારી એકનીજ શોધ થાય છે. જગતની સઘળાં ભાષાઓ પણ માત્ર તારી એકલાનુંજ યશોગાન ગાઇ રહી છે. હિંદુધર્મ અને મુસલમાન ધર્મ પણ કેવળ તારી ખાતરજ આકુળ-આકુળ રહ્યા કરે છે. તું ખરેખર “**एकमेवाद्वितीयम्**” છે, એ વાતનો ઉક્ત ઉભય ધર્મો મુક્તકંઠે સ્વીકાર કરી રહ્યા છે. મસ્જિદમાં આવતા તારા ભક્તો અતિ ઉન્નય કંઠે માત્ર તારાજ પવિત્ર નામનું સ્મરણ કરે છે. પાદરીઓના દેવળમાં જતા સાધકો પણ મધુર મંગળ ઘંટ વગાડી કેવળ તારા ઉદાર પ્રેમનું સ્તોત્ર ગાય છે. હું મસ્જિદમાં પણ ગયો છું; પરંતુ સર્વત્ર તારાં એકનાંજ દર્શન મને તો થયાં છે. તારી એકલાનીજ શોધમાં હું સર્વ સ્થળે ભમું છું. તારી યથાર્થ સ્વરૂપ જે મનુષ્ય સમજી શકે છે તેની પાસે હિંદુ અને મુસલમાનો એવા ભેદો રહેતા નથી. એવા અભેદભાવવાળો મનુષ્ય, ગમે લાંથી સત્યનું પ્રદર્શ કરી શકે છે. અત્તર કાઢનારા વ્યવસાયીઓ જેવી રીતે ગુલાબના પુષ્પનું સત્ત્વ સમજી જાય છે, તેવી રીતે તારા સ્વરૂપના જ્ઞાનવાળા મનુષ્યો તારી યથાર્થ રહસ્ય સમજી જાય છે. સમ્રાટ અકબરની આજ્ઞાને માન આપી, ભારતવર્ષના એકેશ્વરવાદીઓમાં સર્વદા સંપ, સુલેહ તથા ઐક્ય રહે એવી શુભ ભાવનાપૂર્વક, ખાસ કરીને કાશ્મીરના ધર્મશ્રેણીઓને માટે આ પવિત્ર મંદિર બંધાવવામાં આવ્યું છે. જો કોઇ ધર્માવલંબી આ મંદિર તોડી નાખવાનો પ્રયત્ન કરશે તો તે પોતાનુંજ ધર્મમંદિર તોડી નાખે છે, એમ ગણવામાં આવશે. જો જગતનાં સઘળાં મનુષ્યો અંતઃકરણપૂર્વક પોતપોતાની વિવેક-શુદ્ધિને અનુસરી ધર્મના માર્ગે ગતિ કરવાનું લક્ષમાં રાખે તો ધર્મસંબંધી ક્લેશો પોતાની મેળેજ શાંત થયા વગર રહે નહિ. બાહ્ય વસ્તુ ઉપર લક્ષ રાખવાથીજ કિંવા અંતર્ગત આશય નહિ સમજાયાથીજ ક્લેશો વગેરે ઉત્પન્ન થાય છે. અજ્ઞાનતા એજ સર્વ અનર્થોનું મૂળ છે. હે ન્યાયવાન પરમેશ્વર ! તું માત્ર મનુષ્યોની ભાવના અને ઉદ્દેશ જોઇનેજ તેના પાપ-પુણ્યનો નિર્ણય કરે છે. અમુક મનુષ્યનો ઉદ્દેશ સારો છે કે નરસો છે તે તું એકજ યથાર્થ-રૂપે સમજી શકે છે. સમ્રાટ અકબરના હૃદયમાં શુભાશયને પ્રેરનાર પણ તુંજ છે.”

“ હે પ્રભુ ! હે પરમેશ્વર ! તારી સ્વરૂપ, તે તારી રહસ્ય ચિરકાળને માટે મનુષ્યોથી સમજી શકાય તેમ નથી. વસ્તુતઃ તું

સર્વ શુભોના આધારરૂપ છે. તુંજ સંપૂર્ણ છે, તુંજ અનાદિ તેમજ અનંત છે. તારા આ વિશાળ વિશ્વરાજ્યનો પણ આરંભ તેમજ અંત નથી. તારી માફક તારી સૃષ્ટિ પણ આદિ અને અંત-રહિત છે. મનુષ્યપ્રાણીના નિર્બળ શબ્દો તારા મહિમાને વર્ણવવા સર્વથા અસમર્થ છે. અમારી જીલ્લા તારા યશોગાનને સંપૂર્ણ રીતે ગાઈ શકે તેમ નથી. અમારાં સર્વ અંગોપાંગો પણ શક્તિહીન છે. અમારા પગમાં એવી શક્તિ નથી કે જોઈએ આ અનંત અંતરને ભેદી અમે તારી પાસે પહોંચવાને ભાગ્યશાળી થઈ શકીએ. અમારી બુદ્ધિ પણ તારા સ્વરૂપની ધારણા કરવામાં છેક અસમર્થ છે. કેવળ માત્ર યોગીઓજ સમાધિસમયે તારી કિંચિત્ જાંખી કરી શકે છે. ખરેખર, તારું વિચિત્ર માહાત્મ્ય વર્ણવવું એ અમારી શક્તિની ખદાર છે.”*

(તા. ૨૨ મે. ૧૯૨૫ના “નવયુગ”માંથી)

૧૪૬-મગવાન બુદ્ધ વિષે સાધુ વસવાળીજી

એક રાજકુમારનો એ લિખારી બને છે; રાજમહેલ છોડી એ ગરીબોની સાથે લે છે. રાજસિંહાસનનો એ હક્કદાર છે, ને એ લિખાપર જીવે છે. તે એક વૃદ્ધને જીએ છે, એક રાગીને જીએ છે, એક મડદાને જીએ છે, એક મહાંતને જીએ છે, ને એના દિલમાં વિશ્વદુઃખનું ચિત્ર જીપાય છે. તે પૂછે છે:—“આ ભવદુઃખ-માથી ઉગરવાનો આરો કયો? જીવન આવું દુઃખી કેમ થતું હશે? માનવીઓ પત્તાના ખેલ કરે છે; પૈસાની, વૈભવની ને સત્તાની રમતો ખેલે છે; ને પછી તેમનાપર કાળનો કુહાડો પડે છે; ત્યારે નિર્વાણનો માર્ગજ નથી?”

એ મહાશોધને પડે છે. રાતની અગ્રેર શાંતિમાં એ નગરી છોડે છે. માનવ કેમને એ આહો છે, તેથી જગતને એ ત્યજે છે. જીવનની લિંસા તથા ધત્તીંગો માટે એ છલાજ શોધે છે, ને રાજમહેલનો તે માટે ત્યાગ કરે છે. વર્ષો સુધી, જંગલમાં એ ધ્યાન ધરે છે; માર (કામ) એને લોભાવે છે, ને જગમહારાજ્યના મુગટની લાલચ આપે છે; પણ બુદ્ધને એ કશું માન્ય નહોતું, બુદ્ધને તો માનવજાતનો સેવક થવું હતું.

ઝાડ હેઠળ એ જન્મ્યો હતો, ને ઝાડ હેઠળ એ બુદ્ધ થયો હતો. દુઃખનાં દર્શન લેતાં લેતાં વર્ષોનાં વર્ષો સુધી એણે તપસ્યા સાધી. બોધીવૃક્ષ હેઠળ એને ઉંડું તેજ મળ્યું; દુઃખને સ્થાને

* કાશ્મીરના ધર્મમંદિર પર મૌ. અબુલ ફઝલનો લેખ

મહાનિયમ જડ્યો; દુઃખનું નિવારણ સેવા ને ત્યાગ છે, એની પ્રતીતિ લાધી. એ જ્ઞાન પછી તે કહે છે “હવે દુનિયામાં ધર્મચક્ર ફેલાવીશ.” એ વનને છોડે છે ને ભટકતી માનવજાતને નિર્વાણના સંદેશ આપે છે.

બુદ્ધ કહે છે “દુનિયામાં ધર્મચક્ર ફેલાવીશ.” એના નિશ્ચયને સિદ્ધિ મળી. દૂર દૂરની ભોમમાં એનો સંદેશો પ્રસર્યો. એશિયાનો એ મહાન તારણહાર બન્યો; એનો ધર્મ વિશ્વધર્મ બન્યો. ઠેકઠેકાણે પશુઓ ને માનવીઓ માટે એની ઇસ્પીતાસો મંડામ. હજી આજે પણ જાપાનમાં એનો જ ધર્મ પ્રસરે છે. ચીનમાં એણે નવજીવન લઈ્યું. સીરિયા ને મધ્ય એશિયામાં એની યાત્રા ચાલી, પેલે-સ્ટાઇનમાં ને મિસરમાં એનું ચક્ર ફર્યું; શ્રીસમાં પાયથેગોરાસની મંડળીને એણે અસરમાં લીધી. રોમની શ્રીસ્તુત્તિમાં એના રંગ ચઢ્યા; ચૂરોપનો કાલંબસ અમેરિકાને શોધે તે પહેલાં એનું ધર્મચક્ર મેક્સિકોમાં પહોંચ્યું; અને આજે પણ એ બુદ્ધ માનવસમાજનો તારણહાર છે.

વારાણસીના પુણ્ય ક્ષેત્રમાં બુદ્ધ પ્રથમ પ્રવચન કર્યું, ત્યારે ‘કર્મચક્ર’નો સિદ્ધાંત સમજાવ્યો. તમે સૌ તમારા કર્મનાં સંતાનો છો. ક્રિયાઓ અને માનતાઓથી તમારું રક્ષણ નથી. પવિત્ર જીવનની ખાસ આવશ્યકતા છે. સમાધિકાળ સમીપ આવ્યો ત્યારે, એ વૃક્ષની વચ્ચે પથરાયલી પથારીમાંથી એ કહે છે—“આનંદ ! શીદને રહે છે? ધર્મજ્યોતને અખંડ રાખજો.” બુદ્ધ કહે છે—“આ ધર્મદ્વીપ મૈત્રી છે, દયા છે, પ્રેમ છે.” બુદ્ધ શીખવે છે—“ગરીબમાં ગરીબ માટે ને નીચમાં નીચ માટે પણ આ જ્ઞાન ખુલ્લું છે.”

રાજધરનાં સુંદર વનમાં સુવર્ણ ભંડારનું સ્થાનક છે. લોકભાવના કહે છે કે, ભગવાન પાછા પધારશે ને આ ભંડારના સોનાને દુઃખી-ઓની સેવામાં વહેંચશે, વિશ્વમાં ત્યારે નવયુગ મંડળશે. તમારાં હૈયામાં સુવર્ણ ભંડાર ભર્યો છે. એને ખોલી નાખો, ને દુઃખીઓની સેવામાં વહેંચો, ત્યારે નવજીવન પાંગરશે, ને દિગ્દુસ્તાનનું પુનરુત્થાન થશે.

(૧૫-૧-૨૫ ના “નવયુગ”માંથી)

૧૪૭-ગુરુકૃપા

ગુરુ અર્જુનદેવ ત્યારે શીખપંથની ગાદીએ હતા, એમનું સ્થાન ગુરુઓમાં પાંચમું હતું. તરનતારન ગામમાં જ્ઞાનપિપાસુઓ ભેળા થયા હતા, અને ગુરુવચનનાં અમૃત ચાખવા માટે તલસતા હતા. પંજબના એક દૂરના ગામમાંથી એક ભોળો આમ્યજન આવ્યો હતો. ગુરુના પાદપદ્મ આગળ જઈને તેણે નમસ્કાર કર્યો, અને કર જોડીને વિનંતિ કરી. તેની આંખો નીચે ઢળેલી હતી, તેના આખા જીવનમાં વિનય ઓપતો હતો. તે બોલ્યો-“ગુરુદેવ ! શિખી શું ?” અર્જુનદેવ હસ્યા. તે બોલ્યા-“પેલા ગુજરાતમાં x ભાઈ ભીખાને મળો.” આખું દિવાન ચક્રિત થઈ ગયું. તે લોકસમુદાયે તો જ્ઞાન ઉપર મહાપ્રવચનની આશા રાખેલી; ત્યારે ગુરુજીએ તો ફક્ત એક હાસ્યછટામાં જવાબ દઈ દીધો ! ગુરુનાં કાર્યપર કોણ ટીકા કરી શકે ? સૌ શાંત રહ્યા, અને પેલો ભોળો ગામડીઓ ચરણરજ લઈ ભાઈ ભીખાની શોધમાં ચાલ્યો.

અમૃતસરખા અર્ધ ચઢાવી તેણે લાહોરનો માર્ગ લીધો, રાવી અને ચીનાબની મહાનદીઓ વટાવી તે ગુજરાત ગયો. કેટલીક મુશ્કેલી પછી, એણે ભાઈ ભીખાનું ઘર શોધી કાઢ્યું. ભીખો તવંગર નહોતો. એ તો હાથમજૂરી કરી પેટ ભરતો હતો. એના ઘરમાં શિખસંગત જામતી, ભજનોની ધૂમ મચતી, સંગીતના આલાપ થતા. ઘરનાં માણસોએ પેલા અતિથિનો સત્કાર કર્યો, અને વિશ્રામ માટે સોઈ કરી આપી. તે કુટુંબીઓએ પૂછ્યું-“ભાઈ ! ક્યાંથી આવ્યા ? તમારું નામ શું ?” અને અતિથિએ નામ આપ્યું. “હું ગુરુ પાસેથી તરનતારનથી આવું છું.” એણે ઉમેર્યું. આખા ઘરમાં કલ્લોલ મચી રહ્યો. સૌ બોલી ઉઠ્યા, “ધન્ય ! ધન્ય ! ગુરુનગરીથી પધારેલા અતિથિની ચરણરજ સ્વીકારો !”

જ્ઞાનની શોધમાં નીકળેલો પેલો પ્રવાસી ભાઈ ભીખાની તલાસ કરવા લાગ્યો. એને ખચર મળી કે, એક અલાયદી ઝોરડીમાં ભીખો ભજન કરતો હતો. એની પાસે જવાની બધાએ મના કરી, પણ તે નિરાશ થયો નહિ. ગાંધ ભીખાની ઝોરડી પાસે જઈ એણે તો ‘વાહી ગુરુ’ના જયશબ્દો પોકાર્યા, ગુરુભજનની ટૂંકા ઉપાડી. ભીખાની ઝોરડીનું બારણું ઉઘડ્યું, પેલા પ્રવાસીને અંદર લીધો, ને બારણું ફરી દેવાઈ ગયું. ભીખાએ ગુરુનગરીથી આવેલા અતિથિની ચરણરજ લીધી; અને “ગુરુના શિખને જોતાં હું સાષ્ટાંગ પ્રણામ કરું છું, એના પગને ચૂમી હું ધન્ય માનું છું” એ કથન

ભીખામાં વણાઈ રહેલું દીપી ઉઠ્યું.

બધી સરભરા સમાપ્ત થઈ. વાલી ગુરુના જયશબ્દો ગવાવા લાગ્યા, ગુરુની સ્તુતિના અનેક પાઠો થયા. જમવાની ઘડી આવી, અને અતિથિએ પૂછ્યું “કેનાં લગ્ન છે?”

“ભાઈ! ગુરુના નવસેવકનાં.”

“નવસેવક!”

“હા, મારો પુત્ર.”

જનને ઉઠ્યા, અને વાડામાંનું બારણું ખોલી આગળ ગયા. વાડામાં એક ખાટલી પડી હતી, શયને વહી જનારી શબવાહિની હતી. અતિથિએ પૂછ્યું “આમ કેમ?” અને ભીખાએ તરત જવાબ આપ્યો—“આવતી કાલે પરણનારો મારો દીકરો, આ ખાટલીપર સૂવાનો છે.” અતિથિના મનમાં શંકાનાં વાદળ ઘેરાયાં, આ કથનમાં તેને કશી સમજ પડી નહિ. નમ્રભાવે તેણે પૂછ્યું “ભાઈ! અહીં લગ્નની તૈયારી, અને ત્યાં મરણની? અહીં નવજીવનની શરૂઆત ને ત્યાં જીવનનો અંત?”

“ભાઈ! એમાં કશો ફેર નથી,” ભીખાએ કહ્યું “એ તો ગુરુ-ધર્મજ્ઞાને નમવું જોઈએ. હું તો ગુરુજીની આજ્ઞાને માથે ચઢાવું છું. ગુરુની આજ્ઞા છે કે, આવતી કાલે આ દીકરાનાં લગ્ન થશે, અને પછી તેનું મરણ નીપજશે; માટે અંતકાળની તૈયારી રાખી. ભાઈ! હું તો ગુરુઆજ્ઞા પ્રમાણે આ ખાટલી તૈયાર કરી રહ્યો છું. આપણે ગુરુના સરજેલા; તે દોરી ખેંચે તેમ આપણું પૂતળું ચાલે. આપણે તો એ મહાન સૂત્રધારના આજ્ઞાકિત નટો.” ભીખો ખોલી રહ્યો. ને અતિથિના હૃદયમાં ભાવોના ઉછાળા આવ્યા. તે અંતરની શુદ્ધિ કરી રડી ઉડ્યો, “શિષ્યની તાવણીમાં મારાથી નહિ ઉભા રહેવાય. મને ક્ષમા કરો, ક્ષમા કરો. અરે! હું તો પાપપુંજધારી! એ પતિતપાવન! મારાથી આ નથી સહેવાતું. તે મૂંગો રહ્યો, ભાઈ ભીખાની ધર્મશ્રદ્ધા પર વિચાર કરવા લાગ્યો, ને મુગ્ધ બની ગયો.

આનંદની ધૂન મચી રહી. ગુજરાતની શેરીએ શેરીએ ભાઈ ભીખાના પુત્રનો વરઘોડો ફર્યો; આખી વસ્તીએ ઉલ્લાસમાં લાગ લીધો હતો. પછી ઘડી આવી પહોંચી, વરરાગ્નને પેટમાં દુઃખવા લાગ્યું, તેણે પિતાને વાત કરી. જરાયે ગભરામણ વિના તે બોલ્યો “બેટા! બોલ વાલીગુરુ! ગુરુએ તને મોકલ્યો છે, અને પછી ગુરુ ખીણું આપે તે ઝીલી લે. જય બોલ ગુરુમહારાજની.” માંદગી વધતી ગઈ. એક નાનકડા ઝોરડામાં પેલા ખિમાર પુત્રની પથારી હતી. દવાનો કશો ઉપયોગ લાગ્યો નહિ. ભીખો તો ખીજાના પાસે બેસી રહ્યો, ગુરુભજનમાં તે તલ્લીન રહ્યો. ફરી ફરી તે બોલ્યો—“પ્રભો! તને ગમે તે તું કર. મારે તો તારી ધર્મજ્ઞાને આધીન થવું.

તારી કૃપાને જે ઓળખે છે તે સુખી છે. માયાથી ઘેરાઈ માણસ દુઃખ ભોગવે છે, ને અનંત સુખનો તેને લહાવો મળતો નથી.” એ જન્મમાં પિત્રાર ખેલી ઉઠતો-“આપુ ! જલુ દુઃખ થાય છે.” પછી તો છોકરાના મોંથી ‘વાહી ગુરુ’ના જયશબ્દોજ ઝલુઝલ્યા ને આપુએ દીકરાનું શિર ખોળામાં રાખ્યું; ને દીકરો ત્રાણરહિત પડ્યો.

અપોરના ગુજરાતની શેરીમાંથી એક ખાટલી ગધ; જીવાત્માનાં પરમાત્મા સાથે લગ્ન થયાં તેનો ઉત્સાહ ઉજવાયો. લીખો ન હતાશ થયો કે ન રડ્યો; એ તો ગુરુજનનમાં એકધ્યાન રહ્યો. શય ખાળી આવીને એણે તો ગુરુસ્તુતિ આરંભી; “ધન્ય ગુરુ ! ધન્ય ગુરુ !” એજ એનું રટણુ હતું. “તુજ કૃપા મધુર છે” એ એનું આશ્વાસન હતું. પેલો અતિથિ સાચું શિક્ષણુ લઈ બહાર નીકળ્યો, એના હૃદયમાં ભાઈ લીખો નિશ્ચળ બેઠો. જતાં જતાં લીખાને પૂછ્યું, અને એને જવાબ મળ્યો “ગુરુકૃપા.”

(૨૭-૨-૧૯૨૫ ના “નવયુગ”માંથી)

૧૪૮-મગવો હુંડો

“આમ આટલી બધી ચિંતા કોની કર્યા કરે છે, ભાઈ?”

“ આ ! ચિંતા કરું છું વિશ્વની.”

*

*

*

*

ઔરંગઝેબના કંદખાનામાંથી મિઠાઇની ટોપલીમાં ખેસી શિવાજી નાસી છૂટ્યો અને ફકીરના વેશમાં આખું ઉત્તરહિંદુસ્તાન પગ તળે કાઢીને સહીસલામત દક્ષિણમાં પોતાના રાજ્યની હદમાં જઈ પહોંચ્યો; એટલી વાત તો બે ચાર વરસ નિશાળે જઈ આવેલા બધાય જાણુતા હશે. પરંતુ, ઔરંગઝેબ જેવા સાવધાન બાદશાહે શિવાજી જેવા આખી મોગલ શહેનશાહતના પ્રસિદ્ધ જીવલેણ શત્રુને એમ કાંઈ પૂરતા બંદોબસ્ત વગરજ રાખેલ હશે ? અને સટકી ગયાના સમાચાર મળતાં, તેને પકડીને પાછો આણુવા માટે ઔરંગ-જેબે કાંઈ ઓછાં ઝાવાં નાખ્યાં હશે ? ફકીરના વેશમાં પણ શિવાજીની તેજસ્વી આંખો અને હીંગણા શરીરને ઓળખી કાઢી, મોગલ-સમ્રાટને તેનો શિકાર પાછો સોંપનાર મોગલ સામ્રાજ્યનો એક પણ ખેરખાદ આખા ઉત્તરહિંદુસ્તાનમાંથી ક્યાંયે નહિ નીકળ્યો હોય ? એવી એવી શંકાઓ બહુજ થોડાના મનમાં ઉડી હશે; અને એ શંકાઓનાં સંતોષકારક સમાધાન તો એથીયે થોડા શિક્ષકોએ કદાચ કર્યાં હશે.

પરંતુ મરાઠા સામ્રાજ્યની સ્થાપના કરનાર, અથવા મુગલાઈ-

ના કાળા કેરમાંથી જોઆહાણુને-હિંદુ જાતિને-ઉઝારવા માટે હિંદુ સામ્રાજ્યની પુનઃ સ્થાપના કરનાર શિવાજી તથા તેના બહાદુર નવજીવાન મરાઠા સૈન્યીઓની તલવારોને પાણી ચઢાવનાર, તેમનાં અંતઃકરણોને સ્વધર્મ તથા સ્વદેશપ્રત્યેની પોતાની ફરજનું જાન કરાવી વજ્ર કરતાંએ કઠણ બનાવનાર એક અંપૂર્વ તેજ આખા ભારતવર્ષમાં તે વખતે બહુજ શાંતિપૂર્વક પ્રસરી રહ્યું હતું; એની કેટલાને ખબર છે ? જીદ્દમીઓને બાળી બંરમ કરનાર ક્ષાત્રતેજ પોતાનેજ ક્યાંક બાળી ન નાખે એટલા માટે, એ ક્ષાત્ર ઉગ્રતામાં બ્રાહ્મ સંયમ પ્રેરવા માટે, બ્રાહ્મતેજની શીળી છાયા એના ઉપર સદૈવ રહી એનું રક્ષણ કર્યા કરતી. ઇતિહાસની એ એક મહત્ત્વની વાતથી કેટલા પરિચિત છે ? પણ એ બ્રાહ્મતેજનો પ્રેરક કોણ ? સુકુમાર બાલ્યાવસ્થામાં એ ગાલે હાથ દબ, ઘેરાતી આંખોએ આખા વિશ્વની ચિંતા કરનાર એ એક મહારાષ્ટ્રીય બ્રાહ્મણકુમાર; મરી જાય તોયે કોઇને વેંતભર જમીન ન આપે એ શિવાજીએ પોતાનું આખું રાજ્ય જેને ચરણે વણુમાગ્યે ધરી દીધું, જેની ભગવી લગો-ટીને શિવાજીએ પોતાના રાષ્ટ્રધ્વજ-ધર્મધ્વજતરીકે કબૂલ રાખી જેના પ્રત્યે પૂજ્યભાવ સૂચવવા માટે પોતાની આખી ફાજને-સત્તાને “ભગવો કુંડો” અને પોતાના રાજ્યને “બ્રાહ્મણી રાજ્ય” તરીકે શિવાજીએ ગવંભેર ઓળખાવા દીધું એ શ્રીરામદાસ સ્વામી-શ્રીસમર્થ રામદાસ સ્વામી.

શ્રીરામદાસ સ્વામીનો જન્મ ઇ. સ. ૧૬૦૮માં મહારાષ્ટ્રના એક નાનકડા ગામડામાં થયેલો. એમનું જન્મનું નામ તો નારાયણ. બહુ નાની ઉંમરને લઇને પિતાએ મંત્રોપદેશ કરવાની ના પાડી, એટલે નારાયણ ચીડાયો. રીસમાં ને રીસમાં લાઇ સાહેબે ઘર છોડીને ચાલતી પકડી; અને માર્ગમાં નાનાં મોટાં અનેક કષ્ટા વેઠી ગોદાવરીને કાંઠે, પૂંચવટી ક્ષેત્ર પાસે ટાંકળી નામના એક ગામ-માં જઇ પહોંચ્યા. ત્યાં શ્રીરામના મંદિરમાં રહી બાર વર્ષસુધી પુરસ્કરણ કરી એક રાત્રે શ્રીરામનો અનુગ્રહ મેળવ્યો. અસલથીજ લોકકલ્યાણ કરવાની ધગશ તો હૃદયમાં હતી; એટલે બાર બાર વર્ષનાં કઠણ તપ અને આત્મસંયમને પરિણામે સંપાદન કરેલી શક્તિએ લોકહિતાર્થે વાપરવાની ઉત્સુકતા થઇ આવે, એ તો સ્વાભાવિકજ. પરંતુ લોકોની સ્થિતિનો સાંગોપાંગ અભ્યાસ કર્યો વિના, લોકોની હાલતને નજરો નજર નિહાળી ચિકિત્સા કર્યો વિના, રામદાસ જેવા સમર્થ વૈદ્ય, લોકોનો “કેસ” હાથમાં લેજ કેમ ? ટાંકળીનું રામમંદિર છોડી રામદાસે તીર્થયાત્રા શરૂ કરી અને થોડાંક વર્ષોમાં આખો દેશ પગપાળા નખશીખ જોઇ વળ્યા.

લોકોની હાલત કેવી હતી ? આજસુ અને વિલાસી રાજાઓ,
શુ. ૫૧

પ્રપંચી સ્વાર્થપરાયણુ કારભારીઓ અને લાંચીઆ અમલદારો, એ બધાના એકધારા ત્રાસ નીચે બાપડી પ્રજા રેંસાયા જતી હતી. “જ્યાં બેઠાએ ત્યાં કૂડેકૂડ સામેસામાં બેઠાં લૂંટ” એવી સ્થિતિ હોય ત્યાં ન્યાયનું પૂછવુંજ શું ? કોનો ન્યાય કાણુ કરે ? “લોકોને કાંઈ ખાવા ન મળે; જવાનું ઠેકાણુયે ન મળે; દુનિયા આખી બળતી હતી; ન્યાય ખૂડ્યો હતો અને શિરનેરીનું સામાન્ય ચાલતું હતું.” આવી કંગાલ સ્થિતિમાં ધર્મો રક્ષતિ રક્ષિતઃ એ રહસ્યને લોકો શી રીતે સમજી શકે ? કાંઈ ભયને તો કાંઈ લાલચને વશ થઈને ધર્મબ્રષ્ટ થતા હતા; ઇસ્લામી તલવાર નીચે હિંદુધર્મનું ગળું કપાતું હતું.

અધુરામાં પૂરું, સાધુસંતો આ કંગાલ લોકોને વિશ્વપ્રેમનો, વૈરાગ્યનો અને જગતની નિઃસારતાનો ઉપદેશ આપ્યે જતા હતા:— “ભાઈ રે ! જગત મિથ્યા છે ! બાપડી-છોકરાં પર પોતાનાં દેખતાંજ જીવ્મ થાય તો તો વળી વધારે સારું ! એથી તમારી વૈરાગ્યભાવના દઢ થશે ! ગરીબી તો જેમ વધારે આવે તેમજ સારું ! ઉપવાસ કરો, દેહદમન કરો ! કાણુ કોનું છે ? હાથમાં તાળ લઈને, અને તાળ લઈ શકે એટલાયે પૈસા ગાંઠે ન હોય તો લીસો પથ્થર ફૂટી તેના ઉપર તાલ દેતા દેતા પ્રભુનામનું રટણુ કરો !” આ હતો એમનો ઉપદેશ.

આંધળા ગુરુ અને બહેરા ચેલા જેવી આ દુર્દશા શ્રીસમર્થે પોતાના અનેક વર્ષોના પ્રવાસ દરમિયાન આખા દેશમાં ચોતરફ બેઠા, અને ઈ. સ. ૧૬૪૪ માં તીર્થયાત્રા પૂરી કરી લોકોના ઉદ્ધાર અર્થે એક નવા સંપ્રદાયની સ્થાપના કરવી, એવા નિશ્ચય પર પોતે આવ્યા. એ નવા સંપ્રદાયનું ચણુતર કાંઈક આવા વિચારોપર થયું. કુટુંબની જાળબંધી પરવારી બેઠેલા પરંતુ આખા દેશને કુટુંબ ગણી શકે એવી ઉદાર ભાવનાવાળા, બુદ્ધિમાન નવજીવાનોને દેશની દુર્દશાથી પૂરેપૂરા પરિચિત કરી દરેકેર મોકલવા; જ્યાં જ્યાં મોગલ સત્તાનું પ્રાબલ્ય હોય, જ્યાં જ્યાં જીલમી અને અન્યાયી મોગલ-શાહીનો દોર બેકામ ચાલતો હોય ત્યાં ત્યાં આ નવજીવાનો, આ મહંતો-આ સ્વયંસેવકો જાય; મઠો સ્થાપે; આજન્મ બ્રહ્મચર્ય પાળે; સંયમી જીવન ગાળે; અને કશા ભડભડાટ વગર લોકોમાં નવચેતન પ્રેરવાનો પ્રયત્ન કરે.

બદ્રી-કેદારથી માંડીને રામેશ્વર સુધી અને દારિકાથી જગન્નાથ-પુરી સુધી, આખા દેશમાં શ્રી સમર્થે, પોતાની હયાતી દરમિયાન આવા ૧૧૦૦ મઠો સ્થાપ્યા અને કરાવ્યા. એ બધા મઠો, અથવા વિદ્યાપીઠો કે મુક્તિમંદિરોજ કાં ન કહીએ ? એ બધા મઠોનું વ્યવસ્થાસૂત્ર મહારાષ્ટ્રના ચાંકળ નામના ગામમાં કુલપતિ શ્રીસમર્થના હાથમાં હતું. ચાંકળમાં સ્વામીનો પોતાનો મઠ હતો. દરેક મઠ

ઉપર એકેક મહત્ત્વ અને એના હાથ નીચે કેટલાક શિષ્યો; એવી વ્યવસ્થા હતી. આટલા તો પ્રગટ મઠો થયા. તે ઉપરાંત શ્રીસમર્થના કેટલાક ગુપ્ત શિષ્યો પણ હતા, તેમણે કેટલાક ગુપ્ત મઠો સ્થાપ્યા હશે; એની તેમના અને શ્રી સમર્થના પિતા કોને ખબર હોય ?

આ વિદ્યાપીઠોમાં ભિક્ષાત્રત્તિઓ માંડીને ઠેઠ રાજકારણ સુધીની અનેક બાબતોનું ચોચ્યતા પ્રમાણે અધ્યયન થતું. નવજીવનામાં નવચેતન સ્ફૂરતું; તેમનાં હૃદયોમાં સ્વધર્મની રક્ષા માટે મરી શીટવાની, જીવી છૂટવાની, પ્રેરણા પ્રેરાતી; આજન્મ બ્રહ્મચારી રહી પ્રજ્ઞનાં દુઃખો ટાળવા માટે એકધારે પ્રયત્ન કરવાનું જોમ જગતું. ૧૧૦૦ મુક્તિમંદિરોમાં આત્મત્યાગ તથા સંયમપૂર્વક મુક્તિનાજ જપ જપાતા હોય ત્યાં ગુલામગીરીની શી મગદૂર ?

શ્રી સમર્થને નર્તન તથા ગાયનાદિ લલિતકળાઓ પર પોતાના દરેક શિષ્ય કાણુ મેળવે એવો આગ્રહ હતો. અખંડ બ્રહ્મચર્ય અને ઉગ્ર તપશ્ચર્યા સાથે આટલું લાલિત્ય ભેળવનારની જીવનમીમાંસા તો અગાધ છેજ; પરંતુ નવીન ભાવનાઓ જનસમૂહને ગળે ઉતારી દેવાની એ સહેલામાં સહેલી રીતનો ઉપયોગ કરનાર સ્વામીનું—માનવ-સ્વભાવનું ઉકું નિરીક્ષણ પણ અત્યારની સ્વયંસેવક સંસ્થાઓની યોજના કરનાર આગેવાનોને અનુકરણ કરવાલાયક છે.

શિષ્યસમુદાય અથવા અત્યારની રાજનૈતિક લાષામાં બોલીએ તો સ્વયંસેવક દળ શોધવામાં પણ શ્રીસમર્થ એટલીજ કાળજી રાખતા. વીસી-પચીસી ઉતરી સંસારની ધરેડમાં પડી ગયેલ, કંઈક 'વેસ્ટેડ ઇન્ટરેસ્ટ'વાળા માણસોને શ્રીસમર્થ પોતાના શિષ્યમંડળમાં કદી પણ દાખલ ન કરતા ! પણ ખાર-ચૌદ વરસની કુમળી વયના, બુદ્ધિ-માન બાળકોને પસંદ કરી, તેમના અંતરમાં નવયુગની ભાવનાઓ દસાવી, તેમનાદ્વારા બીજા મઠો ઉઘડાવી તે પોતાનું કાર્ય આગળ ચલાવતા. યુગનું પરિવર્તન તો બાળ અને કુમારમંદિરોમાંજ થાય. મહાવિદ્યાલયોથી યુગાંતર કરવાનો પ્રયાસ અગાશીએથી ધર ચલુવાના પ્રયાસ જેવોજ નીવડે !

તાર અને આગગાડી વગરના એ જમાનામાં પણ હિંદુ-સ્તાનને એક છેડેથી બીજે છેડે સુધી પથરાયેલા આ સેંકડો મઠોની વ્યવસ્થા ચાંદ્રળમાં બેઠા બેઠા શ્રીસમર્થ અજબ રીતે કરતા હતા. હલકામાં હલકા શિષ્યને પણ પોતાના બાળકની પેઠે ચાહનાર, લોકોને દુઃખે પોતાના ઇષ્ટદેવો પાસે ગળગળા થઈ જઈ તેમની સહાયતાની યાચના કરનાર રામદાસ, વ્યવસ્થા અને મઠ-નિયમ-પાલનની બાબતમાં તો કોઈ સમર્થ સેનાપતિને જાજે તેટલો કડપ રાખતા. મહારાષ્ટ્રની હદના તમામ મઠાધિપતિઓને ત્રણ વર્ષે એક વાર અને બહારના મહંતોને દર અગીઆર વરસે એક વાર

શ્રીસમર્થ પાસે હાજર થઇ પોતાના મઠની તમામ હકીકત જણાવી જવાની તથા નવી નવી સૂચનાઓ લઈ જવાની આજ્ઞા હતી. તે ઉપરાંત, જરૂર પડ્યે, વખતોવખત આ મઠો વચ્ચે પત્રવ્યવહારદ્વારા સંબંધ જીવતો જાગતો રહેતો હશે, એમ માનવાને પણ કારણ છે.

આવી રીતે લગભગ ૪૦ વર્ષો સુધી અખંડ કર્મયોગનું આચરણ કરી, શિવાજીના મૃત્યુ પછી આશરે એક વર્ષ ઇ. સ. ૧૬૮૧ માં શ્રીસમર્થ રામદાસ સ્વામી રામચરણ પામ્યા.

(૧૨-૪-૧૯૨૪ ના “નવયુગ”માંથી)

૧૪૯-દિવ્ય પ્રસંગો

પંડિત ઈશ્વરચંદ્ર વિદ્યાસાગર તો દયાના સાગર હતા. એ નાના હતા, ત્યારે નાનાં બાળકો સાથે ખેલતા હતા. એમની ટોળામાં એક બાળક રમવા આવ્યો. તેનાં કપડાં ફાટ્યાં તૂટ્યાં હતાં ને બાળક ઈશ્વરચંદ્ર આ કપડાં જોઈ દયાવશ થઈ ગયો. એણે એનાં સારાં કપડાં પેલા બાળકને આપ્યાં, અને તેનાં ફાટ્યાં તૂટ્યાં કપડાં ઈશ્વરચંદ્રે પહેર્યાં. એ કપડાં પહેરી એ એમની માતા પાસે ગયો. ભગવતીદેવી જાતે પણ દયાનાં દેવી હતાં. દીકરાનું કામ જોઈ તેઓ રાજી રાજી થઈ ગયાં. તેમણે કહ્યું “દીકરા! બહુ ડાહ્યું કામ કર્યું. હું રેંટિયો કાંતીશ ને બીજું સારું કપડું આપીશ.” ત્યારે આ બેમાં વધારે કાણુ ચઢે ? મા કે દીકરા ?

કવિ ગોલ્ડસ્મીથ પૈસે ટકે ગરીબ હતા. એના મિત્રો એને નભાવતા, ને ઉત્તેજન આપતા. ઠંડી પુષ્કળ હતી, ગોલ્ડસ્મીથ એક હોટેલની ઓરડીમાં બેઠો હતો. એ ઓરડીની બારી બહાર સરિયામ રસ્તાપર પડતી હતી. એના વિદ્વાન મિત્રાએ એને એક લાંબો કોટ આપ્યો હતો. કડકડતી ઠંડીમાં એ કોટથી એ રક્ષણ કરતો હતો ત્યાં એકાએક એની નજર આગળથી એક ગરીબ ચાલ્યો જતો હતો. ટાલમાં એ સખ્ત ફુંકવાતો હતો. ગોલ્ડસ્મીથે એનો ઝબ્બો ઉતારી નાખ્યો, પેલા ફુંકવાતા ગરીબને પહેરવા આપી એ ઓરડીમાં છુપાઈ બેઠો. એના મિત્રો આવ્યા, અને એને આ દશામાં જોયો. તેઓ ખીજાઈ ગયા, પણ ગોલ્ડસ્મીથે તો તેમની સામે હસ્યાજ કર્યું. એણે ઝબ્બો આપ્યો હતો, પણ લાગનું તેજ મેળવ્યું હતું.

બૌદ્ધ યુગની આ વાત છે. ઉત્પલાવતી નગરીમાં દુકાળે કેર વર્તાવ્યો છે. એક સ્ત્રી અનેક દિવસોના કડાકા વેડી રહી છે. તેને

એક બાળક અવતરે છે, ભૂખથી વિહ્વળ બનેલી એ માતા પોતાનાં બાળકને ખાધ જવાની તયારી કરે છે, ને ત્યાં દયાળુ રુકમાવતી આવે છે. પેલી બાળને આ ભક્ષ નહિ કરવાની વિનંતિઓ કરે છે; પરંતુ ભૂખથી ત્રાસેલી પેલી સ્ત્રી ભૂખની ખૂમ માર્યા કરે છે. આખરે રુકમાવતી આહારનું વચન આપી બાળક ઉગારવાનું કખલાવે છે. એ ઘરને રસ્તે પડે છે, પણ પાછી એકદમ આવે છે. એને ધારતી પેસે છે કે, એની ગેરહાજરીમાં વિહ્વળ બાળ બાળકને ખાધ જાય તો ! અને તેથી રુકમાવતી પોતાની છાતીનો એક ભાગ કાપી આપે છે, પેલી ભૂખી માતાને ધરે છે, ને એવામાં બાળકને લઇને ચાલી જાય છે. નગરીના રાજમાર્ગોપર રુકમાવતીની છાતીમાંથી નીકળતા દોહાની ધારાઓ પડે છે; ને તેની સાથે સાથે બલિદાનનું અપૂર્વ તેજ વિશ્વમંડળમાં ઝળકે છે.

x x x x x

એક ધર્મશાળાના ચોકમાં દરિકથા ચાલતી હતી. ત્રદ્ધ રંતી-બાઈ અને તેનો પુત્ર વારાફરતી કથા સાંભળી આવતા. એક દિવસ દરિકાસે કૃષ્ણની માખણચોરીની લીલા વર્ણવી. જસોદાજીએ એ માખણચોરને દોરડાંથી બાંધ્યા, ત્યાંસુધી કથા ચાલી આવી. દીકરાએ જઇને આ વાત માને કહી. ઘરડી રંતીબાઈએ સાંભળતાં-વેંત કહી નાખ્યું--“જસોદા કેવાં નિર્દય ! મારા સુકુમાર ભગવાનને તેણે દોરડે બાંધ્યા !” ને એ બચનું માર્યું તેનું તાળવું ફાટી ગયું, એ મરણ્ય પામી, કનૈયાની પ્રેમભક્તિમાં એ તદ્દુપભાવ પામી ગઇ.

x x x

૧૮૫૭ના સિપાઈ યુદ્ધમાં અંગ્રેજોને ચીરી નાખવા માટે ઘણા સિપાઈઓને આવેશ ચઢ્યો હતો. જમનાજીના જળમાં કોઇ અંગ્રેજ તણાવો જતો હતો. કોઈ હિંદુ સંન્યાસી જમનાતીરે પરક્રમ કરતો હતો. પેલા તણાતા ગોરા અંગ્રેજને એણે નેચો. પાણીમાં પગ માંડી, તે તેને બહાર તરાવી લાવ્યો. અંગ્રેજને શુદ્ધિ આવી, અને પેલો સંન્યાસી સિપાઈઓની દૂર ચમકતી તલવારો છતાં, અંગ્રેજને સહીસલામત રીતે મીરત પહોંચાડી આવ્યો. ત્યાંના અંગ્રેજોએ એને ઇનામ આપવા માંડ્યું, પણ એણે ના પાડી. સંસારની સેવામાંજ જીવન સમર્પનાર એ સંન્યાસીએ કહ્યું “ભાઈ ! મારે એકજ વસ્તુ જોઇએ છે અને તે જનહિત માટે આ માર્ગ ઉપર એક ફૂલો બંધાવી આપો એટલું હું માગું છું.”

x x x

પૂનામાં તુકારામ મહારાજનાં કીર્તન ચાલતાં હતાં. શિવાજી મહારાજ સિંહગઢપરથી નીચે ઉતરી તુકારામને ચરણે બેસતા હતા. મોગલોએ શિવાજી મહારાજની આ દૈનિક ચર્યાનો લાભ ઝઘ્ઘા લેવાનું

ગોઠવ્યું. એક વાણીઆને ઘેર ભજનોની ધૂમ મચી હતી. તુકારામની આસપાસ અનેક ભક્તો ભેઠા હતા, ને તેમાં શિવાજી હતા. મોગલો-એ એકદમ ઘેરો ઘાલ્યો. તુકારામને ઘણાંઓએ વિનંતિ કરી કે શિવાજીને જવા દેવાની છૂટ આપો; પણ મહારાજે ભજનમાં ભાંગ થવા દેવાની ના પાડી. ભગવદ્ભજનમાં શિવાજી તરબોળ થઈ ગયા, ત્યારે ખીજી બાજુએથી એક મહારાષ્ટ્રીએ શિવાજી મહારાજનો શિરપેચ પહેર્યો; અને ઘોડાપર બહાર નીકળી પડ્યો. એને શિવાજી આની મોગલો એની પાછળ પડ્યા. એ ન પકડાયો, અને શિવાજી પરવારીને સિંહગઢ ગયા. ઝાઝારાણા માનસિંહે પણ એમજ રાજછત્ર ઓઢ્યું હતું, અને સમરમાં શિર આપ્યું હતું.

*

*

*

*

હાથની સોનાની ચૂડીઓ ગીરો મૂકીને ભૂખ્યા અતિથિનો સત્કાર કર્યો ત્યાર પછી તો એ ભગવતીદેવીનો મોટો દીકરો ઈશ્વરચંદ્ર વિદ્યાસાગર ત્રણસો રૂપિયાનો સંસ્કૃત આચાર્ય બન્યો. ઈશ્વરચંદ્રે પૂછ્યું, “મા ! હવે ઘરેણું કરાવું ? કેવાં અપાવું ?” એ દેવી બોલ્યાં—“ના બેટા ! મારે ત્રણ ઘરેણું જોઈએ છે. દેશના છાકરા મૂરખ ન રહે એટલા માટે એક ધર્મોદ્ધાર શાળા કાઢ; રોગથી પીડાતા લોકો માટે એક ધર્મોદ્ધાર દવાખાતું કાઢ; અને હેલ્લું એ ગરીબોને માટે ધર્મોદ્ધાર અન્નસત્ર સ્થાપ—આ ત્રણ ઘરેણું મારે તો જોઈએ છે. આ અલંકારો પહેરાવી મારી અભિલાષા તૃપ્ત કર.” અને દીકરાએ એ બધું કરી આપ્યું.

*

*

*

*

રાજ્યાસનને લોભે સલીમ શાહજહાંએ સમ્રાટ અકબરના પરમ મિત્ર મૌ. અબુલફઝલને મારી નાખ્યા. એ ખૂનમાં સંડોવાયલા સો કોઈએ બારેમાં બારે શિક્ષાની અટકળ બાંધી હતી; અને એ અટકળને લીધે તેમણે સલીમનો અપરાધ ઉઘાડી નાખ્યો. શહેનશાહ અકબર આરોપીઓનો બચાવ સાંભળી રહ્યા. સલીમનો ગુન્હો પ્રગટ થતાં તેમની આંખોમાંથી દડદડ આંસુઓ પડ્યાં. તેઓ ગદ્ગદ કંઈ બોલ્યા—“હાય ! સલીમને સમ્રાટજ થવું હતું, તો તેણે મને કેમ નહિ મારી નાખ્યો ? માફ ખૂન કરવાને બદલે તેણે મારા પરમ પ્રિય મિત્રનું શા માટે ખૂન કર્યું ? એ મરાયો એને બદલે હું મર્યો હોત તો કેટલું સાફ !”

(તા. ૨૨-૫-૧૯૩૦ના “નવયુગ”માંથી)

१५०—गीता के अनुसार शरणागति का स्वरूप

लक्ष्मि के अन्यान्य साधनों में शरणागत लक्ष्मि सर्वोत्तम साधन माना जाता है। इसीलिए लक्ष्मि ने आत्मनिवेदन, आत्म-समर्पण अथवा प्रपत्ति कहा है। केवल लक्ष्मि के साधन में ही इसकी विशेषता नहीं है, अपितु जितने प्रकार के कल्याणकारी साधन हैं उन सभी में प्रधान तत्त्व शरण है। कल्याण आनेवाले का साधन आरंभ ही से शरणागत भाव को लेकर शुरू होता है, जैसे मुमुक्षुओं के लिये श्रुति में इस प्रकार का वर्णन आता है—
‘स गुरुमेवाभिगच्छेत् समित्पाणि श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठम्’ यहाँ पर, अपने कल्याण के लिये श्रोत्रिय एवं ब्रह्मनिष्ठ गुरु के पास समिधा लेकर जाने का आदेश दिया गया है—श्रीकृष्ण भगवान ने भी गीता में इसी बात का समर्थन करते हुये कहा है—

तद्विद्धि प्रणिपातेन परिमृष्टेन सेवया ।

उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः॥ (गी० ४।३४)

इस लिये ‘हे अर्जुन ! तत्त्व को जाननेवाले ज्ञानी पुरुषों से, लक्ष्मी भाँति दंडवत् प्रणाम तथा सेवा और निष्कपट भाव से किये हुये प्रश्नद्वारा उस ज्ञान को ज्ञान, वे भर्म का ज्ञाननेवाले ज्ञानीजन तुझे उस ज्ञान का उपदेश करेंगे।’

इससे यह पता लगता है कि अपने श्रेय के लिये प्रथम गुरु-चरणों की शरण ली जाती है, फिर गुरुद्वारा उपदिष्ट हो कर परमात्मा में आत्मसमर्पण किया जाता है—अर्थात् सहगुरु जैसे शरणागत शिष्यों को भगवान् के चरणकुमलों के आश्रय में पहुँचा कर अपना कर्तव्य पूरा कर देता है। वही सच्चा गुरु है, जो अपने आश्रित जनों को भगवान् के चरणों में समर्पित कर देता है। यदि कोई गुरु की शरण प्राप्त करने पर भी भगवदाश्रय से वंचित रहे तो यही समझना चाहिये कि या तो गुरु की शरणप्राप्ति में त्रुटि है अथवा सच्चे योग्य गुरु का अभाव है। शिष्य का कर्तव्य शुद्धांतःकरण से—निष्कपट भाव से गुरु की शरण में जाना और गुरु का कर्तव्य अपने आश्रित को भगवत्-शरण में पहुँचा देना है। अतएव मुमुक्षु के लिये शरण का साधन आरंभ से ही आवश्यक है।

यह साधन सप्त श्रेणी के साधकों के लिये प्रधान माना जाता है—आहं वह सांख्ययोगी, कर्मयोगी, ध्यानयोगी, हठयोगी अथवा लक्ष्मियोगी हों। सभी मार्गों में शरण की प्रधानता है—आरंभ और उपसंहार दोनों ही शरण में होते हैं। प्रत्येक मार्ग के उप-क्रम तथा उपसंहार में शरण का तत्त्व छिपा हुआ है। यहाँ पर

धिसका विवेचनप्रसंग विस्तार के लय से स्थगित कर के प्रस्तुत विषय 'गीताक्त शरणागति' के विषय में ही अपना मतव्य पाठक-पाठिकाओं की सेवा में उपस्थित करना है। उक्त विषयपर विचार करने के पहले यह भी कह देना आवश्यक है कि शरणागति के तत्त्वों का वही जनते है, जिनके वास्तव में लगवान का छोड कर काष्ठ अन्य शरण्य नहीं है। मैं तो केवल शिक्षार्थी की भांति अपने साधन में सहायता की दृष्टि से धिस विषय की चर्चा के लिये उद्यत हुआ हूँ और आलकसदृश विचारों का आपसोचों के चरखों में उपस्थित करता हूँ।

श्रीमद्भगवद्गीता का उपक्रम शरणागति से है और समाप्ति भी शरणागति में ही है—दूसरे शब्दों में यों भी कह सकते हैं कि जगत्प्रसिद्ध लगवान श्रीकृष्ण की शिक्षा का भीज शरणागति ही है। भारत की समस्तभूमि में जन्म अर्जुन व्यामोह के कारण किंकर्तव्यविमूढ हो गये और उन्हें अपने मोह के नाश का काष्ठ उपाय न सूझ पडा, तब उन्होंने अभिल जगद्गुरु श्रीनन्दनन्दन श्यामसुन्दर के चरणों का आश्रय लिया—

‘कार्पण्यदोषोपहतस्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसंमूढचेताः ।
यच्छ्रेयःस्याजिञ्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वांप्रपन्नम्
(गीता २ । ७)

धिस लिये कायतरात्र होप से उपहत हुये स्वभाववाला और धर्म के विषय में मोहित-चित्त हुआ (मैं) आपका पूछता हूँ। जो कुछ निश्चय किया हुआ कल्याणकारक साधन हो वह मेरे लिये कहिये; (क्योंकि) मैं आपका शिष्य हूँ, (धिस लिये) आपके शरण्य हुये मुझको शिक्षा दीजिये।

जन्म धिस प्रकार अर्जुन लगवान श्रीकृष्ण का आश्रय ग्रहण करते हैं, तब करुणासागर वल्लभनन्दन अनेक युक्तियाँ और प्रमाणोंसहित उपदेश देते हुये अंत में अपने उपदेश का धिस प्रकार उपसंहार करते हैं:—

“सर्वधर्मान्परित्यज्य मामेकं शरणं ब्रज ।

अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः॥”

(गीता १८-६६)

सम धर्मों का अर्थात् संपूर्ण कर्मों के आश्रय को त्याग कर केवल ओक मुझ सन्निधानन्दन वासुदेव परमात्मा की ही अनन्य शरण्य को प्राप्त हो, मैं तुझको संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूँगा, तू शोक मत कर।

यहां लगवान की शिक्षा का पर्यवसान शरणागति में है, यही देवकीनन्दन का चरम उपदेश है—धिसके बाद केवल अधिकारी तथा

गीताभासात्म की व्याख्या है। उपर्युक्त श्लोक में—‘शरण्य’ (शरण्य देने के योग्य) ऐकमात्र अप्रिय गुणनिधि वासुदेव श्रीकृष्ण ही हैं, और शरणागत (शरण्य होनेवाले जब उपलक्षित) श्रीअर्जुन है, इस—संपूर्ण पापों का नाश तथा कल्याण की प्राप्ति है, और साधन ‘शरण्य’ है—

अब शरण्य शब्द के अर्थ के विषय में कुछ विचार किया जाता है। श्रीमद्भगवद्गीता में ‘शरण्य’ शब्द बार बार आते हैं। यथाक्रम से उनका अर्थ यह होता है:—

(१) गीता अध्याय २ श्लोक ४६ में शरण्य शब्द से आश्रय लिया जाता है।

(२) गीता अध्याय ६ श्लोक १८ यहां ‘शरण्यम्’ शब्द का अर्थ—ऐकमात्र भगवान् शरण्ययोग्य—अथवा शरण्यरूप भगवान् है।

(३) गीता अध्याय १८ श्लोक ६२—यहां जो ‘सर्वभावेन शरणं गच्छ’ कहा है उसका तात्पर्य यह है कि सत्य प्रकार से अर्थात् मन, वाणी और शरीर से भगवत्शरण्य को प्राप्त हो।

(४) गीता अध्याय १८ श्लोक ६६ में जो ‘मामेकं शरणं ब्रज’ कहा है, उसका अर्थ है कि केवल एक मेरी ही शरण्य ले।

इनके अतिरिक्त श्रीमद्भगवद्गीता में शरणागत का वर्णन दूसरे शब्दों में कई स्थानों पर मिलता है। जैसे—

(१) गीता अध्याय ७ श्लोक १४ ‘मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते’ जो मेरी शरण्य में आता है वह माया को उल्लंघन कर जाता है—अर्थात् संसार से तर जाता है।

(२)—गीता अध्याय ७ श्लोक १५ ‘न मां दुष्कृतिनो मूढाः प्रपद्यन्ते नराधमाः’ दुराचारी नराधम मूढ़ लोग मेरी शरण्य नहीं लेते।

(३)—गीता अध्याय १५ श्लोक ४ ‘तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये’ उस आदिपुरुष नारायण की शरण्य हूं।

ध्यादि अनेक व्यक्तियों से शरण्य की महिमा गीता में वर्णित है। शरणागति के साधन में कहीं भी स्वाधीनता नहीं रहती और न कुछ छिपा ही रहता है। पूर्णतया उन्मुक्त हृदय से आत्मसमर्पण का नाम ‘शरण्य’ है। न्यूनतम शरणागत भक्त किसी भी अंश में अपनेको स्वतंत्र, किसी भी वस्तु को अपनी तथा किसी भी क्रिया में अपने कर्तृत्वान्निमान का भाव रखता है, तब तक शरणागति में त्रुटि ही है। शरणागत भक्त तो अपने आपसहित अपना सर्वस्व भगवान् के चरणों में अर्पण कर देता है—‘सर्वभावेन शरणं गच्छ।’ और वह शरणागत भक्त ऐसा बन जाता है, जैसे जो वस्तु अपनी सत्ता, भभता, अद्वंता का

કુછ બી ધ્યાન નહીં રખ કર ચેતન કે અધીન કામ કરતી હૈ, વૈસે હી શરણાગત ભક્ત પ્રભુ કે અધીન હુઆ અપની સત્તા, મમતા, આદંતા કેા ભુલ કર પ્રભુ જેસે ચલાતે હૈં, વૈસે હી ચલતા હૈ. વહ પ્રભુ કે હાથ કી કંપુતલી બન જતા હૈ. ઉસ સમય ઉસ પુરુષ કા વ્યવહાર એસા હી હોતા હૈ, જેસા ઇસ ઉક્તિ મેં કહા હૈ—
‘ત્વયા હૃષી કેશ હૃદિ સ્થિતેન યથા નિયુક્તોઽસ્મિ તથા કરોમિ।’

વાસ્તવ મેં જો ભગવતશરણુ નહીં હૈં, ઉનકા યહ કથન દંભમાત્ર હૈ. જો વાસ્તવ મેં ભગવાન કી શરણુ હૈ, વહ કુછ કહતે નહીં, પર ઉનકા વ્યવહાર ઇસ ઉક્તિ કે અનુરૂપ હી હોતા હૈ. અતએવ શરણુ કા અર્થ ‘પ્રભુ કે ભાવાનુસાર અથવા આજ્ઞાનુસાર કાર્યો’ કા કરના તથા કર્તવ્યાકર્તવ્ય મેં અપની બુદ્ધિ કે નિર્ણય કેા ત્યાગ કર ભગવત-નિર્ણય કેા હી માન્ય કરના હૈ. ગીતા મેં અર્જુન ને બી શરણુ શબ્દ સે યહી ભાવ પ્રકાશિત કિયા હૈ, જેસે—

વજ્રજનવક્ષભ કમલનેત્ર શ્રીકૃષ્ણદ્વારા વર્ણિત સમસ્ત ઉપદેશોં કા સાર યહી હૈ—

સર્વધર્માન્પરિત્યજ્ય મામેકં શરણં વ્રજ ।

અહં ત્વા સર્વપાપેભ્યો મોક્ષયિષ્યામિ મા શુચઃ ॥ (ગીતા ૧૮-૬૬)

વૈષ્ણવોં ને ઇસીકી સર્વોત્કૃષ્ટ ઉપદેશ અથવા સર્વોચ્ચ શ્લોક કહા હૈ. યદિ કોઇ યહ જ્ઞાનના ચાહે કિ સમસ્ત ગીતોક્ત ઉપદેશ કા સાર યહ શ્લોક કેસે હૈ? તો ઉત્તર મેં ભગવદ્રચન બી પ્રમાણુ હૈ. ગીતા અધ્યાય ૧૮ શ્લોક ૬૪ મેં ભગવાન ને કહા હૈ કિ:—

‘સર્વગુહ્યતમં ભૂયઃ શૃણુ મે પરમં વચઃ ।

દ્રષ્ટોઽસિ મેં જહામિતિ તતો વક્ષ્યામિ તેં હિતમ્ ॥

‘હે અર્જુન! સંપૂર્ણુ ગોપનીયોં સે બી અતિ ગોપનીય મેરે પરમ રહસ્યયુક્ત વચનોં કેા (તૂ) ધિર બી સુન. (ક્યોંકિ તૂ) મેરા અતિશય પ્રિય હૈ, ઇસસે યહ પરમ હિતકારક વચન (મેં) તેરે લિયે કહૂંગા.’ ઇસ ઉપર્યુક્ત શ્લોક મેં ‘ગુહ્યતમમ્’ શબ્દ દિયા હૈ, જિસસે યહ પ્રમાણિત હોતા હૈ કિ સળ ઉપદેશોં કા સારભૂત ઉપદેશ આગે કહનેવાલે હૈં ઔરે ઉસીકી ભગવાન ને અધ્યાય ૧૮ કે ૬૫ તથા ૬૬ કે શ્લોક મેં કહા હૈ—

ભગવાન યહાં આપને ઉપદેશ કેા સમાપ્ત કર કે અર્જુન કી પરીક્ષા કે લિયે જળ્ય અધ્યાય ૧૮ કે શ્લોક ૭૨ મેં પૂછતે હૈં તળ્ય અર્જુન સંક્ષેપ મેં એક હી શબ્દ મેં ઉસ સર્વોત્કૃષ્ટ શ્લોક કા અર્થ અથવા શરણુ કા તાત્પર્ય જતલાતે હૈં ‘કરિષ્યે વચનં તથ’ (અધ્યાય ૧૮ શ્લોક ૭૩) આપકી આજ્ઞા પાલન કરૂંગા. બસ, સંક્ષેપ મેં શરણુ કા સળ તાત્પર્ય ઇસકે અંદર આ જતા હૈ. ઇસ સ્થલપર ભગવાન ને બી આપને ઉપદેશ કેા સમાપ્ત કર દિયા, ક્યોંકિ અળ્ય

अर्जुन भगवान के भाव को ठीक ठीक समझ गये। सच्चे अनन्य-शरण्य भक्त का अपने लिये अपना कर्तव्य अथवा उसे अपने उद्धार की चिंता कुछ भी नहीं रह जाती। वह तो एक आत्मे के समान है। जन्मनेवाला जिस प्रकार बाह्य वैसे ही जन्म सकता है, जिस राग को वह निकालना चाहता है वही राग निकलता है। अपने हानि-लाभ, ज्वन-मरण, मान-अपमान की चिंता उसे नहीं रहती। महात्मा भगवन्नाथजी स्वामी कहा करते थे कि 'कल्याण के अनेक मार्ग हैं और सत्य ही ठीक है', किंतु उन सत्य में शरणागति का मार्ग अलौकिक है।' अथ यहाँ यह प्रश्न उठता है कि इसे अलौकिक क्यों कहा जाता है? इसका उत्तर यह है कि अन्य मार्गों में साधन का भार और कर्तव्य साधक के सिरपर रहता है। यहाँ शरणागति में सत्य भार अपने प्रभु के सिरपर रहता है। यहाँ अपनी चिंता स्वयं करनी पड़ती है, किंतु यहाँ शरणागत भक्त की चिंता भगवान को रहती है; भक्त तो निश्चित रहता है। इसी आशय पर एक भक्त ने कहा है:— 'व्यास भरोसे कुंवरके सोवत पाँच पसार' इसके अतिरिक्त यहाँ साधक अज्ञान-जन्य भ्रमता में आसक्ति रहने से गिर भी जाता है; पर यहाँ शरणागत भक्त के रक्षक स्वयं त्रिभुवनपति भगवान रहते हैं, फिर गिरने का भय कैसे हो सकता है? यहाँ तो शुद्ध स्वामी के यह वचन स्मरणार्थ होते हैं 'त्वयाभिगुप्ता विचरन्ति निर्भयाः' 'आपद्धारा रक्षित हुये निर्भय विचरते हैं।' शरणागत भक्त का रक्षण प्रभु उसी प्रकार करते हैं, जैसे एक छोटे स्तन्यपायी बालक की रक्षा और देखभाल जननी करती है। माता भी परिमित शक्तिवाली होने के कारण सर्वथा रक्षा नहीं कर सकती; यहाँ तो अपरिमित शक्तिवाले रक्षक हैं। अतएव शरणागति कल्याण का अलौकिक मार्ग है। भगवान की शरण नीत्यातिनीय भी ले सकता है। सच्चे हृदय से शरण देने के बाद कोई दुरायारी नहीं रह सकता। धीरे भगवान भी नीत्यातिनीय को शरण देने से मुन्न नहीं मोड़ते, अतएव निर्भय हो कर अपने पापों के समूह को आगे कर के विभीषण की भाँति प्रभु के चरणों में अपनेका समर्पण कर देना चाहिये, जैसे विभीषण ने कहा है—

श्रवन सुयश सुनि आयउँ प्रभु भंजन भवभीर ।

ब्राहि ब्राहि आरत हरन शरन सुखद रघुवीर ॥

ओहो शरणागतपत्सल भगवान की नय,

("कल्याण" ना गीतांकमां लेखकः—श्री. नवालाप्रसादजी कानोडिया)

१५१-गीता का सदुपयोग और दुरुपयोग

जो लोग विद्वान् हैं, बुद्धिमान् हैं, तर्कशील हैं वे अपनी धन्यानुसार लगवान् श्रीकृष्ण के जवन की समालोचना करें, उन्हें महापुरुष मानें, योगेश्वर मानें, परम पुरुष मानें, पूर्यमानव मानें, अपूर्य मानें, राजनैतिक नेता मानें, कुटिल नीतिज्ञ मानें, संगीतविद्याविशारद मानें, या कविकल्पित पात्र मानें, जो कुछ मन में आवे सो मानें। साधकों के लिये-सांवरे मनमोहन के चरण-कमल-चंचरीक दीन जनों के लिये तो वे अंधे की लकड़ी हैं, कंगाल के धन हैं, प्यासे के पानी हैं, भूखे के रोटी हैं, निराश्रय के आश्रय हैं, निर्मल के जल हैं, प्राणों के प्राण हैं, जवन के जवन हैं, देवों के देव हैं, धर्मियों के धर्मिय हैं, अज्ञों के अज्ञ हैं, सर्वस्व वही हैं। अस—

मोहन जसि गयो मेरे मन में.

लोकलाज कुलकानि छुटि गयीं, याकों नेह लगन में.
जित हेमों तितही वह दीजे, घर आहर आंगन में.
अंग अंग प्रति राम राम में छाई रह्यो तन मन में.
कुंडल जलक कपोलन सोहै जगन्मोहन लुण्ठन में.
कंकन कलित ललित जनमाला नूपुरधुनि चरनन में.
चपल नैन ब्रकुटीवर जांझी, हाढो सधन लतन में.
नारायण जिन मोल जिही लौं, याही नेक लंसन में.

अतएव साधकों के जड़ी सावधानी से अपने साधनपथ की रक्षा करनी चाहिये। मार्ग में अनेक पाधाओं हैं, विद्या बुद्धि तप दान यज्ञ आदिके अभिमान की जड़ी जड़ी धाटियां हैं, लोगों की अनेक मनहरण वाटिका हैं, पद पद पर प्रलोभन की सामग्रियां बिजरी हैं, कुतर्क का जल तो सज आर पिछा हुआ है, दंभ-पापमंडपी मार्ग के ढंग चारों ओर फैल रहे हैं, मान-जडाध के दुर्गम पर्वतों के बांधने में जड़ी वीरता से काम लेना पड़ता है; परंतु श्रद्धा का पाथेय, लज्जित का कवच और प्रेम का अंगरक्षक सरदार साथ होने पर कोछ लय नहीं है। उनको जानने पहचानने, देखने और मिलने के लिये धन्डी की आवश्यकता है, कोरे सदाचार के साधनों से और बुद्धिवाद से काम नहीं चलता। लगवान् के ये वचन स्मरण रखने चाहिये.

नाहं वेदैर्न तपसा न दानेन न चेज्यया ।

शक्य एवं विधो द्रष्टुं द्रष्टवानसि मां यथा ॥

भक्त्या त्वनन्यया शक्य अहमेवं विधोऽर्जुन ।

ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परंतप ॥

“हे अर्जुन ! हे परंतप ! जिस प्रकार तुमने मुझे देखा है, इस प्रकार वेदाध्ययन, तप, दान और यज्ञ से मैं नहीं देखा जा सकता। केवल अन्य-लक्षित से ही मेरा देखा जाना, तत्त्व से समझा जाना और मुझमें प्रवेश होना संभव है।”

लगवान् श्रीकृष्ण के उपदेशाभूत गीता से हमें वही यथार्थ तत्त्व ग्रहण करना चाहिये, जिससे लगवत्प्राप्ति शीघ्रातिशीघ्र हो। वास्तव में लगवद्गीता का यही उद्देश्य समझना चाहिये और इसी काम में इसका प्रयोग करना गीता के उपदेशों का सद्बुपयोग करना है। लगवान् श्रीशंकराचार्य, श्रीरामानुजचार्य, श्रीमध्वाचार्य, श्री-वल्लभाचार्य, श्रीजगद्देव आदि महान् आचार्यों से ले कर आधुनिक काल के महान् आत्मा लोकमान्य तिलक महोदय तक ने बिना बिना उपायों का प्रतिपादन करते हुये लगवत्प्राप्ति में ही गीता का उप-योग करना जतलाया है। इन लोगों में लगवान् और लगवत्प्राप्ति के स्वरूप में पार्थक्य रहा है; परंतु लगवत्प्राप्तिरूप साध्य में कुछ अंतर नहीं है। अवश्य ही “आण्डल गीता का प्रचार पहले की अपेक्षा अधिक है, परंतु उससे जितना आध्यात्मिक लाभ होना चाहिये, उतना नहीं हो रहा है। इसका कारण यही है कि गीता का अध्ययन करने के लिये जैसा अंतःकरण चाहिये, वैसा आण्डल के हम लोगों का नहीं है; नहीं तो गीता के घटने प्रचारकाल में देश-देशान्तरे में पवित्र लगवद्भावों की आठ आ-जनी चाहिये थी। गीता के महान् सद्बुपदेशों के साथ हमारे आण के आचरणों की तुलना की जाती है तो भालूम होता है कि हमारा आण का गीताप्रचार केवल आदरी शोभा मात्र है। कुछ क्षेत्रों में तो गीता स्वार्थसाधन या स्वमतपोषण की सामग्री बन गयी है। यही गीता का दुरुपयोग है। यहां इससे कुछ उदाहरण दिये जाते हैं—

(१) कुछ लोग, जिनकी धंद्वियां वश में नहीं हैं, नाना प्रकार से पापाचरणों में प्रवृत्त हैं; बेचारी, व्यलियार, हिंसा आदि करते हैं; परंतु अपनेको गीता के अनुसार चलनेवाला प्रसिद्ध करते हैं। वे पूछने पर कह देते हैं कि यह सत्य तो प्रारब्धकर्म है; क्योंकि गीता में कहा है—

सदृशं चेष्टते स्वस्याः प्रकृतेर्ज्ञानवानपि ।

प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रहः किं करिष्यति ॥ (गीता ६-३३)

‘सभी श्रव अपने पूर्वजन्म के कर्मानुसार अपनी कुछ प्रकृति के वश होते हैं। ज्ञानी को भी अपनी अच्छी खुरी प्रकृति के अनुसार चेष्टा करनी पड़ती है, इसमें कुछ क्या कर सकता है?’ ज्ञान ज्ञानी को भी पाप करने के लिये बाध्य होना पड़ता है, तब

હમારી તો ખાત હી ક્યા હૈ ? યોં અર્થ કા અનર્થ કર અપને પાપોં કા સમર્થન કરનેવાલે લોગ ઇસીકે અગલે શ્લોક પર ઓર આગે ચલ કર ૩૭ વેં સે ૪૩ વેં શ્લોક તક કે વિવેચન પર ધ્યાન નહીં દેતે, જિનમેં સ્પષ્ટ કહા ગયા હૈ કિ પાપ આસક્તિમૂલક કામના સે હોતે હૈં; જિસપર વિજય પ્રાપ્ત કરના યાની પાપોં સે બચના મનુષ્ય કે હાથ મેં હૈ ઓર ઉસે ઉનસે બચના ચાહિયે. પરંતુ વે ઇન ખાતોં કી ઓર ક્યોં ધ્યાન દેને લગે ? ઉન્હેં તો ગીતા કે શ્લોકોં સે અપના મતલબ સિદ્ધ કરના હૈ ! યહ ગીતા કા દુરુપયોગ હૈ.

(૨) કુછ પાખંડી ઓર પાપાચારી લોગ,—જે અપનેકા જ્ઞાની યા અવતાર બનલાયા કરતે હૈં, અપને પાખંડી ઓર પાપ કે સમર્થન મેં ગીતા કે યે શ્લોક ઉપસ્થિત કરતે હૈં કિ—

नैव किञ्चित् करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित् ।

पश्यन्शृण्वन्स्पृशन्निघ्नन्निघ्नन्निघ्नन्निघ्नन्निघ्नन् ।

प्रलपन्विस्मृजन्गृह्णन्नुन्मિषन्निમिषन्नपि ।

इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन् ॥

‘અપને રામ તો અપને સ્વરૂપ મેં હી મસ્ત હે, કુછ કરતે કરાતે નહીં; યહ સુતના, સ્પર્શ કરના, સંઘના, ખાના, જના, સેના, શ્વાસ લેના, ખેલના, ત્યાગના, ગ્રહણ કરના, આંખેં ખેલના, અંધ કરના આદિ કાર્ય તો ઇદ્રિયાં કા અપને અપને અર્થોં મેં ખરતના માત્ર હે. ઇદ્રિયાં અપને અપને વિષયોં મેં વર્તતી હૈં, અપને રામ તો આકાશવત્ નિર્લેપ હૈં.’ કહાં તો આત્મજ્ઞાની કી સ્થિતિ ઓર કહાં ઉસકે દ્વારા પાપી કા પાપસમર્થન ! યહ ગીતા કા દુરુપયોગ હૈ.

(૩) કુછ લોગ જે ભક્તિ કા સ્વાંગ ધારણ કર પાપ ખટારને ઓર ઇદ્રિયોં કા અન્યાયાચરણ સે તૃપ્ત કરના ચાહતે હૈં—યહ શ્લોક કહતે હૈં—

सर्वधर्मात्परित्यज्य मामेकं शरणं ब्रजेत् ।

अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः ॥

‘અપના તો ભગવાન કે જન્મ યા લીલાસ્થાન મેં ઉનકી શરણ મેં પડે રહના માત્ર કર્તવ્ય હૈ. ઉન્હેંને સ્પષ્ટ હી આજ્ઞા દે રહ્યા હૈ કિ સબ ધર્મોં (સત્કર્મોં) કા છોડ કર મેરી શરણ હો જાઓ. પાપ કરતે હો, ઉનકે લિયે કોઇ પરવાહ નહીં, પાપોં સે મેં આપ હી છુડા દૂંગા. તુમ તો નિશ્ચિંત હો કર મેરે દરવાજે પર ચાહે જૈસે બી પડે રહો, ઇસ લિયે અપને તો યહાં પડે હૈં. પાપ છૂટના તો હમારે હાથ કી ખાત નહીં ઓર ભગવાન કે વચનાનુસાર છોડને કી જરૂરત હી ક્યા હૈ ? દાન, પુણ્ય, જપ,

तप का अपेक्षा जरूर छोड़ दिया है. वह आप ही संभालेगा.'

यह अर्थ का अनर्थ और गीता का महान् दुरुपयोग है.

(४) कुछ लोग जिनका हृदय रागद्वेष से भरा है, उनका अंतःकरण विषमता की आग से जल रहा है; पर अभक्ष्यभक्षण और व्यभिचार आदि के समर्थन के लिये सारे बेदों का भिटा कर परस्पर प्रेमस्थापन करना अपना सिद्धान्त जनताते दुझे गीता का श्लोक कहते हैं:—

विद्याविनयसम्पन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनि ।

शुनि चैव श्वपाके च पांडिताः समदर्शिनः ॥

(गीता ५-१८)

'जो पांडित या ज्ञानी होते हैं वे विद्या और विनयशील ब्राह्मण, यांडाल, गौ, हाथी कुत्ते में कोई भेद नहीं समझते; सभसे ओकसा व्यवहार करते हैं. भगवान के कथनानुसार जन्म कुत्ते और ब्राह्मण में भी भेद नहीं करना चाहिये, तब मनुष्य मनुष्य में भेद कैसा ? परंतु यह इस श्लोक के अर्थ का सर्वथा विपरीतार्थ है. भगवान ने इस श्लोक में व्यावहारिक भेद का विशेषरूप से मान कर ही आत्मरूप में सब में समता देने की यात कही है. इसमें 'समान व्यवहार' की यात कही नहीं है, यात है 'समानदर्शन' की. हमें आत्मरूप से सबमें परमात्मा का रूप कर किसीसे भी घृणा नहीं करनी चाहिये; परंतु सबके साथ ओकसा व्यवहार होना असंभव है. इसीसे भगवान् ने कुत्ते, गौ, हाथी के दृष्टांत से पशुओं का और विद्याविनययुक्त ब्राह्मण तथा यांडाल के दृष्टांत से मनुष्यों के व्यवहार का भेद सिद्ध किया है. राजा कुत्तेपर सवारी नहीं कर सकता. गौ की जगह कुतिया का दूध कोई काम में नहीं आता. परंतु स्वार्थ से विपरीत अर्थ किया जाता है, यह गीता का दुरुपयोग है.

(५) कुछ लोग 'किं पुनः ब्राह्मणाः पुण्या भक्ता राजर्षयस्तथा' का प्रमाण दे कर केवल ब्राह्मण और क्षत्रियजति में जन्म होने के कारण ही अपनेका गड और छतर वख्तों का छोटा समझ कर उनसे घृणा करते हैं; परंतु वे यह नहीं सोचते कि भगवद्भक्ति में सबका समान अधिकार है और भगवान् की प्राप्ति भी उसीका पहलवे होती है, जो सच्चे मन से भगवान् का अनन्य भक्त होता है. इसमें जति-पांति की कोई विशेषता नहीं है. श्रीमद्भगवत् में स्पष्ट शब्दों में कहा है—

विप्राद्विषड्गुणयुतादरविन्दनाभ—

पादारविन्दविमुखाच्छ्रवणं वरिष्ठम् ।

मन्ये तदर्पितमनोवचनेहितार्थ—

प्राणं पुनाति सकुलं न तु भूरिमानः ॥

(भा० ७-२-१०)

पद्मपुराण का वाक्य है—

हरेरभक्तो विप्रोऽपि विज्ञेय श्वपचाधिकः ।

हरेर्भक्तः श्वपाकोऽपि विज्ञेयो ब्राह्मणाधिकः ॥

ऐसी स्थिति में केवल छत्ती जति में पैदा होने मात्र से ही अपनेको छत्ती मान कर गीता के श्लोक के सदारे दूसरों से धृष्टा करना गीता का दुरुपयोग करना है।

(६) कुछ लोग जे गेरुआ कपडा पहन कर आलस्य या प्रमादवश कोछ भी अच्छा कार्य न कर के कर्तव्यहीन हो कर भानवजवन व्यर्थ जा देते हैं, पृछने पर कहते हैं,—‘हमारे बिये कोछ कर्तव्य नहीं है। भगवान ने गीता में साइ कइ दिया है—‘तस्य कार्यं न विद्यते’ इससे हमारे बिये कोछ कर्तव्य नहीं रह गया है। जय तक कोछ कर्तव्य रहता है तय तक मनुष्य मुक्त नहीं माना जाता। कर्तव्यों का त्याग ही मुक्ति है।’ इस प्रकार जवनमुक्त त्यागी विरक्त महात्मा के बिये प्रयुक्त गीता के शब्दों का तामस कर्तव्यशून्यता में प्रयोग करना अवश्य ही गीता का दुरुपयोग है।

(७) कुछ लोग जे आसक्ति और भोग—सुषों की कामनावश रातदिन आपत्तिक कार्यों में लगे रहते हैं, कभी लूझ कर भी भगवान का भजन नहीं करते; परंतु भगवद्गीय साधन के बिये गृहस्थ त्याग कर संन्यास ग्रहण करनेवाले सत्ता की निंदा करते हुआ कहते हैं—‘भगवान ने गीता में कर्मयोगो विशिष्यते’ कह कर कर्म ही करने की आज्ञा है, ये संन्यासी सय ढोंगी हैं, हम तो दिन-रात कर्म कर के भगवान की आज्ञा का पालन करते हैं।’ इस प्रकार आसक्तिवश पापपुण्य के विचार से रहित सांसारिक कर्मों का समर्थन करने में गीता का सदारा ले कर त्यागियों की निंदा करना और अपने विषयवासनायुक्त कर्मों को उचित षतत्वाना, गीता का दुरुपयोग है।

(८) कछ लोग ‘एवं प्रवर्तितं चक्रं’ श्लोक से यरप्पा और ‘ऊर्ध्वमूलमधः शाखं’ श्लोक से शरीर-रचना का अर्थ लगा कर मूल यथार्थ भाव के संन्यास में जनता की शुद्धि में अम उत्पन्न करते हैं। यह शुद्धि की विलक्षणता और समयानुकूल अच्छे कार्य के बिये समर्थन होने पर भी अर्थ का अनर्थ करने के कारण गीता का दुरुपयोग ही है।

और भी अनेक प्रकार से गीता का दुरुपयोग हो रहा है।

યહાં થોડાસા દિગ્દર્શનમાત્ર કરા દિયા ગયા હૈ. સો બી સાધકોં કો સાવધાન કરને કે લિયે હી, ભગવતપ્રાપ્તિ કે સાધકોં કે લિયે ઉપયુક્ત અર્થ કદાપિ માનનીય નહીં હૈ. ઉન્હેં તો ભગવાન શંકરાચાર્ય, શ્રીરામાનુજાચાર્ય, શ્રીમધ્વાચાર્ય, શ્રીવલ્ભાચાર્ય આદિ આચાર્ય ઔર લોકમાન્ય તિલક આદિ કે ખતલાયે હુએ અર્થ કે અનુસાર અપને અધિકાર ઔર રુચિ કે અનુકૂલ માર્ગ ચુન કર ભગવતપ્રાપ્તિ કે લિયે હી સતત પ્રયત્ન કરના ચાહિયે. ગીતા વાસ્તવ મેં પરમ મંદિર કી સિદ્ધ કુંજ હૈ, ઇસકા જો કોઇ ઉચિત ઉપયોગ કરતા હૈ, વહી અખણિત રૂપ સે ઉત દરબાર મેં પ્રવેશ કરને કો અધિકારી હો જના હૈ. કિસી દેશ, વર્ણ, યા જાતિ પાતિ કે લિયે વહાં કોઇ રૂકાવટ નહીં હૈ—

માં હિ પાર્થ વ્યાપાશ્રિત્ય ચેડપિ સ્યુઃ પાપયોનયઃ ।

ભિયો વૈદ્યાસ્તથા શૂદ્રાસ્તેડપિ ચાન્તિ પરાં ગતિમ્ ॥(૧૩૨)

(“કલ્યાણ”ના ભગવદ્ગીતાંકમાં લેખક:—એક પ્રેમી સજ્જન.)

૧૫૨—યજ્ઞની આહુતિઓ

ગીતા પણ આપણી પાસે એજ માગે છે કે આપણે આપણા આખા જીવનને એક સાધન યજ્ઞના રૂપમાં ફેરવી શકીએ—અર્થાત્ કે આપણે બુદ્ધિપૂર્વક અને ભક્તિભાવથી આપણી જાત ઈશ્વરને અર્પણ કરી દેતાં શીખીએ. આપણાં નાનામાં નાનાં અને નજીવાં ગણાતાં કાર્યો પણ આપણે યજ્ઞના સમર્પણભાવથીજ કરતાં શીખવું જોઇએ. આપણી અહંતાથી પર જે પરમાત્મા છે તેને એ સધળાં અર્પણ કરી દેવાં જોઇએ. દાન કરતી વખતે પણ ગમે તે વસ્તુ આપતા હોઇએ અથવા ગમે તેને આપણે દાન કરતા હોઇએ તોપણ આપણે યાદ રાખવું કે આપણે તે સર્વવ્યાપી ઈશ્વરનેજ દાન કરીએ છીએ. ભોજન કરતા હોઇએ ત્યારે પણ આપણો દરેક કોળિયો પ્રભુને અર્પણ થવો જોઇએ. કેવળ સ્વાદેન્દ્રિયને તૃપ્ત કરવાનો ભાવ આપણામાંથી નષ્ટ થવો જોઇએ. વળી કોઇ પણ મહાન કાર્ય, મુશ્કેલીભર્યો પ્રશ્ન અથવા તપશ્ચર્યા કે યોગસાધના જેવું બીજું કોઇ પણ સાદસ ખેડવાને તૈયાર થઇએ, કિંવા આપણા કે સમગ્ર મનુષ્ય-જાતિના ભલા માટે કોઇ પણ કાર્ય આરંભીએ ત્યારે પણ આપણા પોતાના પંડનો કે દુનિયનો ખ્યાલ ત્યજ દઇને પ્રભુનેજ એ સર્વ કાર્ય આપણે અર્પણ કરી દેવાં જોઇએ. કારણ કે તેના પ્રભાવેજ સર્વ આદર્શો—સર્વ અભિલાષાઓ ઉત્પન્ન થાય જે. સર્વ મહાન શક્તિ અને અભિલાષાઓ પ્રભુમાંજ ઉત્પન્ન થાય છે. તેમાંજ કાર્ય કરે

છે. પ્રકૃતિ આપણામાં એ સઘળું ઉત્પન્ન કરીને તેનેજ અર્પણ કરે છે. વળી આપણામાં જે કાર્યો પ્રકૃતિ આપોઆપ કર્યે જાય છે, આપણે જે કાર્યોના કેવળ સાક્ષી કિંવા ભર્તાજ છીએ તે કાર્યો પણ આપણે તો પ્રભુને અર્પણ કરવાનો અભ્યાસ પાડવો જોઈએ. આપણા એકેએક શ્વાસ અને ઉચ્છ્વાસ તેમજ આપણા હૃદયના ધબકારાને પણ આપણે એ મહાન યજ્ઞમાં અર્પણ કરી દેવા જોઈએ.

(કર્મયોગ પૃષ્ઠ ૧૫૫)

—શ્રી અરવિન્દ ધોષ—

૧૫૩—ગીતા કા પરમ ગોપનીય ઔર માર્મિક ઉપદેશ

ભૂમંડલ કે સાહિત્ય-ભાંડાર મેં શ્રીમદ્ભગવદ્ગીતા એક અમૂલ્ય, આદિતીય એવં અનુપમ રત્ન હૈ. હિંદુ ધર્મ કે મુખ્ય મુખ્ય દાર્શનિક વિચાર, વૈજ્ઞાનિક સિદ્ધાંત, ધાર્મિક તત્ત્વ, નૈતિક ઉપદેશ એવં જ્ઞાન-યોગ-લક્ષિતમાર્ગો કે સાધન આદિ સર્જી કા પ્રતિપાદન ઇસ અમૂલ્ય ગ્રંથ મેં હૈ. જે ઉપદેશ ભગવાન શ્રીકૃષ્ણચંદ્રજી ને કુરુક્ષેત્ર કી રણભૂમિ મેં પાંચ હજાર વર્ષ પહલે કિયા થા, વહ કેવલ અર્જુન કે લિયે હી નહીં થા બલકિ વહ થા સમસ્ત સંસાર કે લિયે ! મનુષ્ય-જાતિ કે ઉત્થાન ઔર ઉદ્ધાર કે લિયે ઉસસે બદ કર કોઇ ઉપદેશ નહીં હૈ. પાંચ સહસ્ત્ર વર્ષોં સે વહ ઉપદેશ શંખનાદ કરતા હુઆ અગણિત મનુષ્યોં કો ઉનકે કર્તવ્ય કી શિક્ષા દે રહા હૈ; જિન ક્ષત હૃદયોં મેં નિરાશા કા અધકાર થા ઉનમેં આશા કા પ્રકાશ કર રહા હૈ; મનુષ્યજાતિ કી દષ્ટિ ધર્મ કે ઉચ્ચ પથ કી ઓર ઉઠા રહા હૈ; સંસાર કે દાર્શનિક, નૈતિક, સામાજિક એવં આર્થિક જટિલ સમસ્યાઓં કી ઉલઝનોં કો સુલઝા રહા હૈ; ભારત કા ધર્મ, ભારત કા કર્મ ઔર ભારત કા મોક્ષપ્રદર્શક પથ યહી હૈ. અગણિત હિંદુ ગૃહોં મેં ઇસકા પાઠ શ્રદ્ધાપૂર્વક પ્રતિદિન હોતા હૈ. સંસાર કે સર્જી વિદ્વાન પાશ્ચાત્ય અથવા પ્રાચ્ય ઇસ અદિતીય ગ્રંથ કી પ્રશંસા મુક્તકંઠ સે કર રહે હૈ. અતીતકાલીન વિદ્યા-વિજ્ઞાન-ધર્મ એવં નીતિ કા ભાંડાર યહી હૈ. પરમાત્મા કયા હૈ? આત્મા કયા હૈ? ઇન દોનોં કા કયા સંબંધ હૈ? જગત કયા હૈ? ઉસકી સૃષ્ટિ દેસે હુઇ? ઉસકા લય કબ ઔર કેસે હોતા હૈ? મોક્ષ કયા હૈ ઔર કેસે પ્રાપ્ત હોતા હૈ? ઇશ્વરપ્રાપ્તિ કે માર્ગ કયા હૈ? આદર્શ જીવન કયા હૈ? માનુષી સંખ્યતા કી પરાકાષ્ઠા કયા હૈ? ઇત્યાદિ ઇત્યાદિ પ્રશ્નોં કે સરલ સ્પષ્ટ ઉત્તર ઇસી ગ્રંથ મેં હૈ. ભગવદ્ગીતા કે આધારપર અનેક ગીતાઓં બની હૈ, જેસે શિવ-ગીતા, દેવીગીતા, ગણેશગીતા, સૂર્યગીતા, રામગીતા, ઇશ્વરગીતા,

कपिलगीता, हंसगीता, व्याधगीता, पांडवगीता, व्यासगीता, अष्टावक्रगीता, अवधूतगीता, अनुगीता और यमगीता आदि आदि जे हिंदुओं के दार्शनिक और धार्मिक साहित्य के रत्न हैं; पर श्रीमद्भगवद्गीता का महत्त्व कुछ और ही है। उसकी महिमा अकथनीय है। उसमें केवल प्राचीन काल का ज्ञान ही नहीं है बल्कि लविष्य में जे विचार उठनेवाले हैं, उनके परिपक्व होने के लिये भी पर्याप्त सामग्री है।

जैसा अहलुत, यमत्कारी, अद्वितीय एवं अनोखा गीता-उपदेश है वैसा ही अहलुत, विचित्र, ओजस्वी, प्रभावशाली एवं अद्वितीय इस उपदेश का करनेवाला भी है। संसार के अनेक कवियों, लेखकों, विद्वानों, टीकाकारों एवं भाष्यकारों ने भगवान् श्रीकृष्णचंद्र के चरित्रचित्रण की चेष्टाओं की हैं और इस कार्य में बहुत कुछ सफलता भी प्राप्त की है; पर भगवान् कृष्ण के गुणों का पार कौन पा सकता है? वे अगणित, अतुलनीय एवं अपरिमित हैं। भगवान् श्रीकृष्ण प्राचीन भारत के सभसे बड़े, सभसे उत्कृष्ट, सभसे उदार-हृदय महात्मा थे। जैसे हिमालय संसार के सभ पर्वतों से उंचा है, वैसे ही श्रीकृष्ण संसार के सभ महात्माओं, महापुरुषों, धर्मोपदेशकों एवं योगियों से उत्कृष्ट हैं। उनके चरित्र में वैचित्र्य प्रधान है। राजनीतिज्ञ, शासक, योद्धा, विजयी, उपनिवास-संस्थापक, कलाकुशल, तत्त्वज्ञानी, उपदेशक, धर्मपथप्रदर्शक महायोगी आदि आदि सभी कुछ वे थे। इनसे पहले के भगवत्तार जैसा पूर्य और विचित्र नहीं हुआ। भगवान् नृसिंह, प्राकृतिक शक्ति के अवतार थे। श्रीरामचंद्र मर्यादा-पुरुषोत्तम थे; लेकिन संपूर्ण कलासंपन्न अवतार श्रीकृष्णचंद्र ही थे। इनमें मनुष्य जन्म के सभी रूप और सभी कार्य व्यक्त थे। आधुनिक संसार के सर्वश्रेष्ठ दार्शनिक विद्वान् लोग ने परमेश्वर को सत्, असत् और निरंतर व्यक्तता का केंद्र बताया है। भगवान् श्रीकृष्ण इस परिभाषा के प्रत्यक्ष रूप थे; इनके विषय में जितना कहा जाय, लिखा जाय और इनका जितना गुणगान किया जाय, थोड़ा है। श्रीमद्भगवद्गीता में भगवान् श्रीकृष्ण ने अर्जुन से कई स्थानों पर कहा है कि अज मैं तुझे अत्यंत गुप्त रहस्य बताता हूँ अथवा जे मैंने उपदेश किया है वह परम गोपनीय है। उसे प्राप्त कर मनुष्य बुद्धिमान और कृतकृत्य हो जाता है। यह परम गोपनीय और निरंतर अमृततुल्य उपदेश क्या है? इसीका विवेचन क्रमशः करते हैं:—

(१)

राजविद्या राजगुह्यं पवित्रमिदमुत्तमम् ।

प्रत्यक्षावगमं धर्म्यं सुसुखं कर्तुमव्ययम् ॥ (अ० ९। २)

यह (उपदेश) सत्य विद्याओं तथा गूढ़ विषयों में राज है। यह पवित्र, उत्तम, प्रत्यक्ष, मोक्षगम्य, धर्मसंयन्धी सरल और अक्षय है। यह उपदेश क्या है? इसीका यह विवेचन है।

झट्टा और सृष्टि:—सत्य बराबर सृष्टि कल्प के आदि में अक्ष की योगमाया से, जो प्रकृति कहलाती है, उत्पन्न होती है और कल्प के अंत में इसीमें लय हो जाती है। प्रकृति में सत्त्व, रज, तम तीन गुण हैं और ये अनादि हैं। कार्यकारणसृष्टिभला का प्रारंभ इसीसे होता है। सत्य भूतमात्र इसीमें टिके हुए हैं, वह सत्यसे परे है। जैसे सत्य जगत् जनेवाली वायु सदा आकाश में स्थित रहती है वैसे ही सत्य भूत बराबर अक्ष में ही स्थित है। यह सृष्टिविकास नितान्त वैज्ञानिक है।

सत्य कुछ परमेश्वर ही है—संसार की जितनी वस्तुओं हैं वे सत्य वही है। वही जगत का पिता, माता, धाता आदि है—वही तीनों वेद है यानी ऋक्, यजुर्, साम, केवल वही जनने योग्य पदार्थ है। वही सत्यकी गति है, वही सत्यका लक्षण-पोषण करनेवाला है। प्रभु, साक्षा, निवास, शरण, सभा, उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय वही है। वही सत्यका अक्षय भी है। अज्ञा अच्छा भयाल है!

किसी देवता की पूजा करो इसीका पहचानी है:—किसी देवता का पूजन करो वह इसी (परमेश्वर) का पूजन है। जो कुछ लक्षित से उसे पत्र, पुष्प, इल या जल चढ़ाता है, वह उसे अर्पण करता है।

नोट—यह कितना उद्गार विचार है! यहां सत्य धर्म और पंथ-वालों के लिये सविष्णुता है, धर्म की ओट में भी यह आत नहीं है कि वह अहम्भयवान् वस्तुओं की ओट से ही प्रसन्न होता है—उसे तो कुछ पत्र-पुष्प ही अर्द्धापूर्वक चढ़ाता है तो वह अर्पण कर लेता है।

उसकी पूजा कैसे हो:—जो कुछ करो, आज्ञा, दान करो, तप करो वह सत्य इसीके अर्पण करो! क्या ही अच्छा भयाल है?

उसकी लक्षित करनेवाला दुष्ट भी साधु हो जाता है:—दुष्ट से दुष्ट भनुष्य भी लक्षितपूर्वक उसका लजन करने पर साधु हो जाता है, धर्मात्मा हो जाता है और अत्यंत शान्ति प्राप्त करता है। जो धर्म की लक्षित करता है उसका नाश नहीं होता।

नोट—कितना आशायुक्त संदेश है! दुष्ट और पापी भनुष्य को सुधार का पूरा अवसर दिया है। यह कितनी जड़ी आत है कि भगवान् अपने लक्षित को वचन देते हैं कि इसका नाश नहीं होगा।

गूढ रहस्यः—उसी (परमात्मा) में अपना मन लगाओ, उसी-
के लक्ष्य जनाओ, उसीकी पूजा करो, उसीकी प्रशंसा करो। ऐसा करने
से परमेश्वर की प्राप्ति हो जायगी। क्या सरल मार्ग है !

(२)

भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः ।

यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया ॥ (अ० १०।१)

हे महाबाहो ! मेरा यह परम वाक्य फिर भी सुनो, जो मैं
तुम्हारे हित और असन्तता के विचार से कहता हूँ। सुनिये, यह
परम वाक्य क्या है ?

संसार में जितनी विभूतियाँ हैं वे सग परमेश्वर की ही
हैं। वह सगका जन्मदाता है—उसीसे यह जगत पैदा हुआ है।
वही सग प्राणियों के भीतर रहनेवाली आत्मा है; वही सृष्टि का
आदि, मध्य और अन्त है; वह आदित्यों में विष्णु है, तेज-
स्त्रियों में सूर्य है, नक्षत्रों में चंद्रमा है, वेदों में सामवेद है,
देवों में इंद्र है, धर्मियों में मन है, भूतमात्र में चेतना है,
पर्वतों में मेरु है, महापर्वियों में बृगु है, वृक्षों में ऊँ है, यज्ञों
में जपयज्ञ है, अयज्ञों में दिमाकल है, वृक्षों में पीपल है,
देवर्षियों में नारद है, सिद्धों में कपिल मुनि है, गन्धर्वों में
औरावत है और मनुष्यों में राजा है इत्यादि इत्यादि अनंत
विभूतियाँ हैं।

नोट—पहले तो यह जताया था कि परमेश्वर सग प्राणियों
में है; अब यह जताया गया है कि उन प्राणियों में जो श्रेष्ठ,
अमर्त्यारी और उत्कृष्ट हैं, वह विभूति भी परमेश्वर की ही है।

संपूर्ण १० वां अध्याय भस्वर की विभूतियों के वर्णन से
परिपूर्ण है, इससे अवश्य पढ़ना चाहिये।

ये तु धर्म्यामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते ।

श्रद्धधाना मत्परमा भक्तास्तेऽतीव मे प्रियाः ॥ (अ. १२।२०)

इस पूर्वोक्त धर्माभूत का जो लोग श्रद्धा के साथ मत्परायण
हो कर सेवन करते हैं, वे लक्ष्य मुझे अत्यंत प्रिय हैं।

व्यक्त और अव्यक्त ईश्वर की उपासना—व्यक्त और
अव्यक्त—परमेश्वर के दो रूप हैं। जो उससे मन लगाये हुये नित्य-
युक्त हो कर श्रद्धासहित उसकी अव्यक्त रूप की उपासना करते हैं वे
ही श्रेष्ठ योगी हैं; लेकिन जो अव्यक्त रूप की उपासना करते हैं
और धर्मियों के वश में कर के सर्वत्र समताशुद्धि रखते हुये सर्व
भूतमात्र के हित में लगे रहते हैं, वे भी उसे प्राप्त कर लेते हैं।

नोट—धर्म्य व्यक्त (सगुण) और अव्यक्त (निर्गुण) दोनों
हैं। धर्म्य की यह परिभाषा पूर्ण वैज्ञानिक है। वह सत्-असत्

होना है यानी निज रूप में अन्न है और सत् है तथा उपासक के लिये सगुणरूप धर्मर भी है.

अव्यक्त अन्न की उपासना कठिन है:--अव्यक्त में निजका चित्त आसक्त है उन्हे अधिक कष्ट उठाना पड़ता है, क्यों कि अव्यक्त गति देहधारियों का नहीं कठिनता से मिलती है. सगुण धर्मर की उपासना सर्वसाधारण के लिये सुगम है.

कष्ट प्रकार के अभ्यास:--

अनन्ययोग, अभ्यासयोग, महर्कर्म.

कर्मक्षलत्याग:--धन संपत्ति हार देवे अभ्यास के ६ वे श्लोक से १२ वे श्लोक तक पढ़े.

साधक के लिये धन उपायों से जट कर क्या हो सकते हैं ?

आदर्श मनुष्य:--अध्याय १२ के १३ से १८ श्लोकों में आदर्श मनुष्य के लक्षण कहे हैं. वे अवश्य पढ़ने योग्य हैं. यदि कोई उन लक्षणों का प्राप्त कर ले तो मनुष्य नहीं, देवता हो जावे-- लक्षण सूक्ष्मतः ये हैं:--

किसी प्राणी से द्वेष नहीं करना, संपत्ति मित्र होना, दया करना, भय और अहंकार का त्याग करना, सुखदुःख का समान समझना, क्षमाशील होना, संतोषी होना, सदा योग में लगे रहना, धर्मियों का वश में रहना, दृढ़ निश्चयी होना, धर्म में ही मन जुद्ध लगाये रहना, आदि आदि.

(४)

क्षेयं यत्तत्प्रवक्ष्यामि यज्ज्ञात्वाऽमृतमश्नुते ।

अनादिमत्परं ब्रह्म न सत्तन्नासदुच्यते ॥

(अ० १३ । १२)

जो पात जनने योग्य है और जिसके जनने से अमरत्व प्राप्त होता है वही मैं तुम्हें जननाता हूँ. वह जनने योग्य वस्तु सत्यसे परे अनादि अन्न है. उसे न सत् कह सकते हैं और न असत्. यदा सत् का अर्थ व्यावहारिक सत्ता से है, क्योंकि वह पारमार्थिक सत्ता के सामने कुछ नहीं है और असत् का अर्थ है प्रातिभासिक सत्ता; जैसे रज्जु का सर्प, साँप की आँधी आदि. इस लिये अन्न की केवल पारमार्थिक सत्ता है--व्यावहारिक और प्रातिभासिक सत्ताओं कल्पित हैं.

अन्न का वर्णन:--उसके आरों और साथ पैर है; सत्य तरङ्ग आंघों और मुँह है; सभी ओर जान है; वह इस लोक में सत्य के घेरे बैठा है; उसमें सभी धर्मियों के गुणों का आवास है; तो भी वह सत्य धर्मियों से रहित है; वह सत्य के धारण किये हुआ है, और फिर भी सत्य से अलग है; वह नियुक्त होते हुये भी सत्य

शुद्धों का उपभोग करता है; वह भूतमात्र के आहरण ही है और भीतर ही है—वह बर बर होना है, वह धितना सूक्ष्म है कि जना नहीं जाता; वह हर और पास होना है। उससे टुकड़े नहीं हो सकते, तब ही वह भूतमात्र में अंशः रहता है—वह सत्य भूतों के धारण, नाश और उत्पन्न करनेवाला है। वह अधिकार से परे प्रकाशमान पदार्थों की ही ज्योति है। वही ज्ञान, ज्ञेय और ज्ञानगम्य है। वही सत्य के लक्षणों में पैदा हुआ है।

नोट—यह ब्रह्म का स्वरूप वेदों की ऋचाओं और उपनिषदों के श्लोकों द्वारा प्रतिपादित है।

(५)

परं भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमम् ।

यज्ज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिमितो गताः॥ (अ० १४। १)

इस वह सर्वोत्तम ज्ञान बताता हूँ जिसे ज्ञान कर सत्य मुनियों ने सिद्धि प्राप्त की है।

सृष्टिः—हे भारत! महद्ब्रह्म यानी प्रकृति मेरी योनि है। उसमें मैं गर्भ रभता हूँ—इस उसीसे भूतमात्र की उत्पत्ति होती है—दूसरे शब्दों में यों कह सकते हैं कि प्रकृति के द्वारा ब्रह्म जगत की उत्पत्ति करता है। सत्य बराबर प्राणी तो प्रकृति से उत्पन्न होते हैं, उसमें भी रहनेवाला ब्रह्म है।

प्रकृति के गुणः—प्रकृति में सत्त्व, रज, तम तीन गुण हैं। ये ही शरीर में रहनेवाली आत्मा के अधन में चलते हैं। सत्त्व-गुण निर्दोष, निर्मल और प्रकाश करनेवाला है, तथा ज्ञान का ज्ञान और सुख के साथ आधता है। तृण्य और आसक्ति उत्पन्न करनेवाला और रागस्वर्ष रजोगुण है, जो ज्ञान के कर्मसंग से आधता है। तमोगुण अज्ञान से उत्पन्न होता है और सत्य प्राणियों के मोह में चलता है तथा प्रमाद, आलस्य और निद्रा से आधता है यानी सत्त्वगुण सुख में, रजोगुण कर्म में और तमोगुण ज्ञान के छिपा कर प्रमाद में यानी कर्तव्य ब्रह्म ज्ञान में आसक्ति उत्पन्न करता है।

प्रकृति से छुटकाराः—जब ज्ञान, शरीर के उत्पन्न करने-वाले धन तीन गुणों से पार हो जाता है, तो वह जन्म, मृत्यु, बुढ़ापे के दुःखों से मुक्त हो अमरत्व का अनुभव करता है।

गुणातीतां के लक्षणः—गुणातीत वह है जो न तो सत्त्व, रज, तम के कारण होने पर उनसे द्वेष करता है और न उनसे नहीं होने पर उनकी धृष्टा करता है।

वह उदासीनता रहता है, गुणों से अत्यंत नहीं होता। वह यह ज्ञान कर कि गुण अपना काम किया ही करते हैं, अत्यंत ज्ञान

રહતા હૈ. સુખ-દુઃખ મેં એકસા, અપને આપમેં સ્થિત વહ મિટી, પંથર ઔર સોને કો સમાન સમજતા હૈ ઔર પ્રિય, અપ્રિય કો બી એકસા ગિનતા હૈ. વહ ધીર રહતા હૈ ઔર નિંદા-સ્તુતિ કો સમાન જનતા હૈ. વહ માન ઔર અપમાન, શત્રુ ઔર મિત્ર દોનોં કો એકસા સમજતા હૈ. વહ સબી ઉદ્યોગ છોડ દેતા હૈ.

નોટ—દેખિયે! યે હી આદર્શ મનુષ્ય કે લક્ષણ હૈં. યે મનુષ્ય નહીં દેવતા હૈ. ભગવદ્ગીતા પ્રત્યેક મનુષ્ય કો ઇસ ઉચ્ચ પદની પર પહુંચને કી શિક્ષા દેતી હૈ, ઇસસે બંધ કર શિક્ષા કયા હો સકતી હૈ?

ગુણાતીત પદ કેસે મિલે:—જો પરમાત્મા કી સેવા અનન્ય ભક્તિયોગ સે કરતે હૈં ઉન્હેં યદ પદ પ્રાપ્ત હોતા હૈ—વે હી અભજૂત અવસ્થા કો પ્રાપ્ત હોતે હૈં.

(૬)

इति गुह्यतमं शास्त्रमिदमुक्तं मयानघ ।

एतद्वबुद्ध्वा बुद्धिमान्स्यात्કृतकृत्यश्च भारत ॥ (अ० ૧૫।૨૦).

હે ભારત ! ઇસ ગોપનીય ઉપદેશ કો જાન કર જિસે મૈને તુમહેં બતાયા હૈ, મનુષ્ય બુદ્ધિમાન ઔર કૃતાર્થ હો જતા હૈ.

સુનિયે—ઇસ સંસારજાલ કો કાટ કર ઉસ પરમ પદ કો દૂંઢના ચાહિયે, જહાં જા કર ફિર લોટના નહીં પડતા. ઔર જિસે સૂર્ય, ચંદ્ર યા અગ્નિ પ્રકાશિત નહીં કર સકતે.

ઉસ સ્થાન કો ડૈાન પ્રાપ્ત કરતે હૈં:—જો માન-મોહ સે રહિત હૈં, જિન્હોને આસક્તિ કે દોષોં કો જીત લિયા હૈ, જો સદૈવ અધ્યાત્મજ્ઞાન મેં લીન હૈ, જિનકી સખ કામનાઓં જાતી રહી હૈં, જો સુખ-દુઃખ કે ઝગડે સે દૂષ્ટ ગયે હૈ, ઐસે જ્ઞાની પુરુષ ઇસ અવ્યય પદ કો પ્રાપ્ત કરતે હૈં.

જીવ ડૈાન હૈ ઔર કેસે આતા જતા હૈ:—મેરા હી (પરમેશ્વર કા હી) એક અંશ જીવલોક મેં જીવ બન જતા હૈ ઔર પ્રકૃતિ કી બની હુછ જહોં ઇન્દ્રિયોં કા અપની ઔર ખીચતા હૈ. (પાંચ જ્ઞાનેન્દ્રિયાં-નાક, કાન, નેત્ર, જિહ્વા, ત્વચા ઔર જહાં મન.)

ઈશ્વર જીવ બન કર જખ શરીર પ્રાપ્ત કરતા હૈ યા છોડતા હૈ, તખ વહ ઇન્હેં વૈસે હી સાથ લે જતા હૈ, જૈસે હવા (પુષ્પ આદિ) આશ્રય સે ગંધ કો અપને સાથ લે જાતી હૈ.

ઈશ્વર કી સર્વવ્યાપકતા:—સૂર્ય, ચંદ્ર ઔર અગ્નિ મેં ઉસીકા તેજ હૈ, વહી સખ પ્રાણિયોં કો ધારણ કરતા હૈ, વહી રસરૂપ ચંદ્રમા બન કર સખ વનસ્પતિયોં કા પોષણ કરતા હૈ, વહી જઠરાગ્નિ બન કર અન્નોં કો પચાતા હૈ, વહી સખકે હૃદય મેં ગૈહા હુઆ હૈ, ઉસીસે સ્મૃતિ, જ્ઞાન હૈં; ઉસીસે ઉનકા નાશ હૈ; વહી સખ વેદોં મેં જનને યોગ્ય હૈ ઇલાદિ ઇત્યાદિ.

क्षर, अक्षर और पुरुषोत्तम क्या हैं:—सभी नाशवान् प्राणी क्षर हैं; लेकिन जो उनके भीतर है यानी आत्मा है वह अक्षर है. इन दोनों से परे एक उत्तम पुरुष और है जो परमात्मा कहलाता है. वही अविनाशी ध्वर तीनों लोकों में रमा हुआ उनका पोषण करता है. वह क्षर से परे और अक्षर से भी उत्तम है. इस लिये वह लोक और वेद में पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध है.

(७)

सर्वगुह्यतमं भूयः शृणु मे परमं वचः ।

इष्टोऽसि मे दृढमिति ततो वक्ष्यामि ते हितम् ॥ (अ० १८। ६४)

अब तुम मेरी सत्यसे गुप्त और अष्ट आत सुनो. तुम मेरे अके प्यारे हो, इसी लिये मैं तुम्हारे हित की आत कहता हूँ.

इसे भूय ध्यान दे कर सुनिये. यह सारी गीता का निचोड़ है, भगवान् श्रीकृष्णचन्द्र के उपदेश की यह पराकाष्ठा है. इसीके बाद और कुछ उपदेश नहीं हैं. यह अंतिम वचन १८ वे अध्याय के दो श्लोकों में हैं जो उपयुक्त श्लोक के आगे हैं यानी ६५ वे ६६ वे श्लोक —

मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु ।

मामेवैष्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे ॥६५॥

मुझमें मन लगाओ, मेरे ही भक्त बनो, मेरा ही भजन करो, मुझे ही नमस्कार करो. तुम मेरे प्रिय हो, तुमसे मैं प्रणु करता हूँ कि तुम निःसंदेह मुझमें ही आ मिलोगे.

सर्वधर्मान्परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज ।

अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः ॥६६॥

सब धर्म छोड़ तुम एकमात्र मेरी शरण में आ जाओ. मैं तुम्हें सब पापों से मुक्त कर दूंगा, शोक मत करो.

नोट—भगवान् कृष्ण अर्जुन के वचन होते हैं कि यदि वह ऐसा करेगा तो वह इन्हींमें मिल जावेगा. दूसरे श्लोक में और भी ज़ोर दे कर कहते हैं कि 'शोक मत करो, करो मत, मैं तुम्हें सब पापों से मुक्त कर दूंगा. शर्त यह है कि तुम सब कामों का छोड़ दो—सब सम्पदाओं के जंजलों से छुटकारा लो, और केवल मेरा ही सहारा पकड़ लो.' सारांश यह है कि जो सब कुछ छोड़ कर केवल परमेश्वर की ही शरण में जाते हैं और उसीमें मन लगाते हैं, उसीके भक्त बनते हैं, उसीका भजन करते हैं, उसीके नमस्कार करते हैं वे निश्चय ही परमेश्वर में मिल जाते हैं.

सारी गीता का उपदेश यही है और इससे अट कर और उपदेश हो भी क्या सकता है? अस्तु.

(“कल्याण”ना गीतांकमां लेखकः—लाला कन्नोभल्लु अम. अ.)

१५४-गीता और विश्वशान्ति तथा विश्वप्रेम

शान्ति और प्रेम का सुखद निवास सात्त्विक प्रवृत्ति, बेदाभाव, साम्यदृष्टि और संशयरहित हृदय के अतिरिक्त अन्यत्र नहीं होता।

वर्तमान संसार की अशान्ति का मूल कारण यही है कि प्रत्येक देश स्वार्थपर हो दूसरे देशों को अपनेसे सर्वथा भिन्न मान कर उनको हड़प जाने के लिये अनवरत विनाशकारी उद्यम में प्रवृत्त हो रहा है। बेद, विषमता और दुष्कर्मों का साम्राज्य उनमें व्याप्त रूप से फैल रहा है।

‘गीता’ दुःख के घिस जल को मिटाने के लिये, अज्ञान को नष्ट कर मनुष्य-जति को उसका सच्चा मार्ग भटाने के ली लिये उद्भूत हुई है। वह-धर्म बेदाभाव और दुष्प्रवृत्ति को समूल नष्ट कर देती है और इसी लिये वह विश्वभर की पूज्य और विश्वशान्ति तथा विश्वप्रेम का प्रकाश करनेवाली एक अमूर्त ज्योति है।

‘आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति योऽर्जुन ।’

यही उसकी विश्वप्रेम के पाठ को पढ़ानेवाली प्रथम शिक्षा है। गीता वेदांत का सार है। वेदांत की-एकमात्र शिक्षा ‘एकमेवाद्वितीयं ब्रह्म’ यही है। गीता के प्रेमी का प्रेम व्याप्य है। वह किसीको अपने से भिन्न नहीं मानता, सभमें एक परमात्मा के रूप को देख कर वह किसीसे घृणा नहीं कर सकता।

‘यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति ।’

यही उसकी रागिनी की ठेक होती है।

अशान्ति के प्रधान कारणों में धर्म विभिन्नता के साथ साथ मनुष्य की आकांक्षाओं का अत्यधिक रूप में विस्तृत हो जाना भी एक अग्रगण्य हेतु है। निर्वाचन रूप से धर्म तथा अविविध ज्ञान की सर्वथा उपेक्षा कर धर्म समय मनुष्यसमाज धर्मप्रवाद के साथ अलग हो रहा है। शक्तिशाली राष्ट्र निर्धन राष्ट्रों को, अधिकार-संपन्न जातियां अशिक्षित जातियों को, पुरुष स्त्रियों को और स्त्रियों पुरुषों को दबा कर अपनी अपनी धृष्टि की तृप्ति के लिये अशान्त हो रही हैं। गीता ने धर्म धर्मप्रवाद का तीनों गुणों के अनुसार पूर्ण विश्लेषण कर अनुसरणीय मार्ग को पूरी तरह दिया है। साथ ही गीता की यही शिक्षा है कि मनुष्यसमाज का कल्याण धर्मप्रवादों के भटाने में नहीं, अपितु नियमित रूप में ही है। मनुष्य जन्मतक अपने कर्म के नियमानुसार नहीं करेगा, तन्मतक उसे शान्ति नहीं मिल सकती। विश्व यदि शान्ति चाहता है

तो उसे शान्तिदायक सात्त्विक देवी मार्ग का अनुसरण करना ही होगा; अन्यथा—

“इदमद्य मया लब्धमिमं प्राप्स्ये मनोरथम् ।
इदमस्तीदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम् ॥
असौ मया हतः शत्रुर्हानिष्ये चापरानपि ।
ईश्वरोऽहमहं भोगी सिद्धोऽहं बलवान्मुखी ॥”

आदि मार्ग के अवलम्बी स्वार्थभय वर्तमान संसार का भगवान के कथनानुसार—

‘तानहं द्विषतः क्रूरान्संसारेषु नराधमान् ।

क्षिपाम्यजस्रमश्रुमानासुरीष्वेव योनिषु ॥

नरक में ही जना होगा। कुछ समय के लिये निर्वासन के रक्त के ब्रूस कर सफल याड़े आनंद बना दें, पर अंत में उनका आत्मा में लयकर अशांतिनवाला प्रज्वलित हो जयगी।

धन सिद्धांतों के साथ साथ गीता संसार का एक ही धर्म की दीक्षा देती है। गीता का प्रेमी विभिन्न बतावलाभियों से जगजने नहीं बैठता। उसका यही शिक्षा मिलती है कि—

सर्वधर्मान्परित्यज्य मामेकं शरणं ब्रज ।

अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः ॥

धन शिक्षा पर अटल विश्वास रख कर वह हिंदू-मुसलमान पूर्वीय-पाश्चात्य आदि संकुचित विचारों से प्रभावित हो कर कलह का कारण नहीं बनता।

रहा आर्थिक प्रश्न, उसके लिये भी गीता मौन नहीं है। गीता यही कहती है कि—

‘स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं लभते नरः ।

आजकल जे संसार में आर्थिक अव्यवस्था हो रही है, उसका कारण यही है कि लोग निरक्षर अनिश्चित कार्यों के पीछे पड रहे हैं। जिस दिन एक परमात्मा को ही सजका पिता समझ कर संपूर्ण मनुष्यसमाज ब्रातृभाव से प्रेरित हो एक ही धर्म का अनुयायी बन कर उचित धृष्टिओं की पूर्ति के लिये अपने अपने योग्य कर्म का अनुसरण करेगा, उस दिन विश्व में स्वयमेव शान्ति स्थापित होगी और विश्वप्रेम का आनंदमय प्रकाश सर्वत्र फैल जयगा।

नवजवन और आशा का यह शुभ संदेश गीता के प्रतिश्लोक से प्रतिध्वनित हो रहा है। आजकल जे विश्वप्रेम का मधुर पद सहृदयों को सुप्त स्वप्न दिखा रहा है और जिसके लिये लोग पूर्ण आशावादी बन रहे हैं, उनका मूलकारण गीता ही है। यह ध्वनि सजसे पहले ‘गीता में’ या यों कहिये कि भगवान की

अविध्यदाणी में ही निनादित हुई थी. कवींद्र रवींद्र छसीका गान करते फिर रहे हैं. पश्चिम के स्वर्गीय धुरंधर तत्त्ववेत्ता ऐमर्सन काली-धल प्रभृति भी छसी पर भक्त हुए थे और वर्तमानकालीन यूरोपीयन विद्वान गीता के इस सिद्धांतपर ही भारत के शिष्य अनते जा रहे हैं.

‘ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति ।

समः सर्वेषु भूतेषु मद्वर्त्तन्ति लभते पराम् ॥

गीता के इस ‘समः’ शब्द की विन्य होती जा रही है और हमें पूर्ण आशा है कि गीता के पूर्ण प्रचार के साथ साथ संसार में शांति और प्रेम का साम्राज्य भी अटल होता जायगा.

(“कल्याण”ना गीतांकमां लेखकः—पं० विद्याधरजी शास्त्री जी० ऐ०)

१५५—गीता और शास्त्रविधि

तस्माच्छास्त्रं प्रमाणं ते कार्याकार्यव्यवस्थितौ ।

ज्ञात्वा शास्त्रविधानोक्तं कर्म कर्तुमिहार्हसि ॥

सोलहवें अध्याय के इस अंतिम श्लोक में लगवान कहे हैं, ‘अतएव क्या कार्य है, क्या अकार्य है, इसकी व्यवस्था में शास्त्र ही तुम्हारे लिये प्रमाण है. शास्त्रविधान में क्या कहा गया है उसे जान कर ही तुम्हें कर्म करना आदिये.’ हमारे यहां शास्त्रों की कमी नहीं है, संसार के अति भयान् कर्म से ले कर क्षुद्रातिलुद्र कार्य का भी शास्त्रविधान है. क्या करना आदिये, क्या न करना आदिये, सो सग स्पष्ट रूप से अतदाया गया है. इस लिये कार्याकार्य का निर्णय तो सहज ही में हो सकता है. निश्चित चित्त से शास्त्र-वचनों का अनुसरण करते रहने से ही काम बन गया! यदि यही बात है तो गीता में कर्मतत्त्व समझने के लिये अठारह अध्यायों की अवतारणा क्यों की गयी? इस एक श्लोक से ही सारा जगड़ा निपट जाता; परंतु वास्तव में यह बात घतनी सहज नहीं है. अर्जुन के लिये शास्त्रविधि जानना आका नहीं था, जवनजर शास्त्रविधि का पालन करते हुए अर्जुन ने युद्ध, संयत और सात्त्विक भाव से अपना जवन पिताय था, तो भी कुरक्षेत्र के युद्धस्थल में वह स्वधर्म के नाम से कांप उठे तथा शोक, दुःख, संशय से उनके शरीर, मन, प्राण व्याकुल हो गये! अर्जुन ने युद्ध के विरोध में जो युक्तियां उपस्थित की थीं, सो सग प्रयत्नित शास्त्रों की ही थी. अतएव ‘शास्त्रविधि

जन कर कर्म करो' धतना कह देने से ही अर्जुन की समस्या का कोष्ठ समाधान नहीं होता. 'न्य-परान्य और जवन-मरण के तुच्छ समझ कर कर्तव्यमेध से युद्ध करना क्षत्रिय का धर्म है' यह जैसे शास्त्र का विधान है, वैसे ही 'जति और कुलधर्म का रक्षा करना, अहिंसा, गुरुजनों का सम्मान, वर्णसंकर-निवारण, पितृपुरुषों की पिंडरक्षा आदि' भी शास्त्र का विधान है. अर्जुन को कौनसा विधान मानना चाहिये? दोनों में कौनसा विधान असा है? गीता में इस विषयपर कोष्ठ आलोचना नहीं है. शास्त्र के मत से क्षत्रिय का क्या धर्म है, सो अवश्य ही गीता ने अतलाया; परंतु उससे अर्जुन की तृप्ति नहीं हुई. जिस कर्तव्यधर्म के पालन में गुरुहत्या और स्वजनहत्या होती है, अपने ही दावों समाज और जति के ध्वंस का पथ साक्ष करना पड़ता है, उसके लिये अर्जुन के प्राणों ने अनुमति नहीं दी. इसीसे अर्जुन अपना 'निश्चित श्रेय' जनने के लिये श्रीकृष्ण के शरणपुत्र हुआ. श्रीकृष्ण ने अर्जुन की मूल समस्या का गीता में जो कुछ उत्तर दिया है, उसमें मूल सिद्धांत यही है कि आखिरी शास्त्रों द्वारा धन सभ्य विषयों का शेष समाधान नहीं होता, शेष समाधान चाहते हैं तो धनका लांघ कर उपर उठो—

त्रैगुण्यविषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन ।

इसी लिये गीता का अर्थ जनने में किसी एक लोक या एक अंशपर जोर देने से काम नहीं चलता. अन्यान्य अंशों के साथ उसे मिला कर समग्रभाव से अर्थ समझना चाहिये. "शास्त्र-विधि जन दो और तदनुसार कार्य करो" यह आत केवल उन्हीं लोगों के प्रति कही जा सकती है, जो किसी उच्च भाव या उच्च आदर्श का अनुसरण नहीं करते और काम, क्रोध, लोभ के वश में रह कर अपना जवन जिता रहे हैं. परंतु जो इस नीची श्रेणी के पुरुष नहीं हैं, अर्जुन की भांति शास्त्रानुसार जवन जिता कर जिन्होंने काम, क्रोध, लोभ को जित लिया है, उनको तो अन्य शास्त्रों से उन्हीं उठ कर सत्य का प्राप्त करना है. इस लिये गीता उसी उपर के सत्य का—उच्चतम जवन का पता अतलाती है. यही गीता का 'उत्तम रहस्य' है.

स्थूलरूप से कार्याकार्य का विचार प्रयत्नित शास्त्रों से ही होता है यह ठीक है, परंतु कर्मतत्त्व की सूक्ष्म भीमांसा अत्यंत ही कठिन है—

किं कर्म किमकर्मेति कवयोऽप्यत्र मोहिताः ॥

कर्मणो ह्यपि बोद्धव्यं बोद्धव्यं च विकर्मणः ।

अकर्मणश्च बोद्धव्यं गहना कर्मणो गतिः ॥

जड़त से लोड कइते हैं कि शास्त्रविहित कर्तव्यकर्मों के धर्म्बर की आज्ञा सडऑ कर निष्कामभाव से पालन करना ही गीता का कर्मयोग है और इसीसे लडवत्प्राप्ति हो सकती है. वस्तुतः गीता का कर्मयोग इसीसे जड़त ङंया है. लां, यद ङसकी प्राथडिक अवस्था हो सकती है. केवल शास्त्रनिर्दिष्ट कर्म करना ही गीता का कर्मयोग नहीं है, धर्म्बरार्पणु युद्धि से कोष भी कर्म करना कर्मयोग है.

यत्करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् ।

यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम् ॥

पहली अवस्था में केवल कर्मफल लडवान के अर्पणु किया जाता है. जे कुछ किया जाता है सो लडवदर्थ ही किया जाता है. 'मैं लडवान का दास हूँ-ङनका सेवक हूँ और ङ-ङींका काम करता हूँ' इस लाव से कर्म किया जाता है; परंतु आगे चल कर केवल कर्म का फल ही नहीं, परंतु कर्म भी धर्म्बर के अर्पणु कर दिया जाता है. 'मैं कर्ता नहीं हूँ, मेरे लिये कोष कर्म नहीं है', लडवान की शक्ति ही मेरे अंदर रह कर, मेरी प्रकृति के यंत्र ङना कर सण कर्म कर रही है.' लुदय में इस लाव के रण कर कर्म करने से वह कर्म धर्म्बर के अर्पित होता है. संसार के सभी प्रयोङनीय कर्म इस प्रकार धर्म्बरार्पित-युद्धि से करना ही गीता का कर्मयोग है और इसीसे परड पद की प्राप्ति हो सकती है.

सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मद्व्यपाश्रयः ।

मत्प्रसादादवाप्नोति शाश्वतं पदमव्ययम् ॥

इस 'सर्वकर्माण्य' शण्द से केवल श्रुति-स्मृतिविहित नित्य-नैडित्तिक कर्म सडऑने से तो गीता की शिक्षा अत्यंत संङीर्ण हो जाती है. आलर के किसी भी विधिनिषेध का अनुसरण करना दूसरी आत है. भीतर के लाव के किस तरल से रणना आलिये, यह ङन लेना ही गीता के कर्मयोग के वास्तविक रहस्य के सड-ऑना है. कोष भी कर्म हो, धर्म्बरार्पणुयुद्धि से निष्काम हो कर करना ही गीता का 'नियत कर्म' है. भीतर का लाव ङीक रहने पर युद्ध सरीआ धीर हिंसात्मक कार्य भी कर्मयोग ङन सकता है और भीतर का लाव ङीक न रहने से शास्त्रोक्त यज्ञ, दान, तप आदि भी राणस तामस हो ङते हैं.

ङिसको लड धर्म्बर की आज्ञा सडऑते हैं, और ङैसा ही विश्वास करते हैं, ङसके अनुसार चलने से लडारी ङन्नति होता है और लड कडशः धर्म्बर की ओर ङढ सकते हैं, इसमें कोष सदेह नहीं है. परंतु किस शास्त्र के धर्म्बर की आज्ञा सडऑते ?

યદિ હમારે મન મેં યહ સદેહ હો કિ અમુક શાસ્ત્ર લોગોં ને અપને સાંપ્રદાયિક સ્વાર્થ કે લિયે હી બનાયા હૈ, અથવા જો લોગ ઉસકે રચયિતા હૈં વે સ્વાર્થપ્રેરિત ન હોને પર બી ઈશ્વર કેા જનનેવાલે નહીં થે, દિવ્ય-દ્રષ્ટિ-સંપન્ન ઋષિ નહીં થે. ઐસી સ્થિતિ મેં હમેં યહ વિશ્વાસ નહીં હોગા કિ વહ શાસ્ત્ર ઈશ્વર કે બચન હૈં. સમાજ યદિ જોર સે શાસન કરેગા-હમેં ઉસ શાસ્ત્ર કેા માનને કે લિયે બાધ્ય કરેગા તો ન ઉસમેં હમારા કલ્યાણ હોગા ઔર ન સમાજ કા. ક્યોંકિ જિસકા જૈસા વિશ્વાસ હૈ, જૈસી શ્રદ્ધા હૈ, વહ ઉસકે અનુસાર અપનેકો બના સકતા હૈ, દૂસરી તરહ નહીં.

अद्धामयोऽयं पुरुषो यो यच्छ्रद्धः स एव सः ।

અધિકાંશ સ્થલોં મેં મનુષ્ય જો શાસ્ત્ર માન કર ચલતે હૈં સો કેવલ આદત કે કારણ દેખાદેખી સે યા વ્યક્તિગત ઔર સામાજિક સ્વાર્થ કે લિયે હી ચલતે હૈં. સમાજ મેં મનુષ્ય સુખ સુખિધા સે રહ સકે, ઇસી બાત પર વિચાર કર મનુષ્ય અપને જ્ઞાન ઔર અપની અભિગતતા કે અનુસાર શાસ્ત્રવિધિ બનાતા હૈ. શાસ્ત્ર સમાજ કે સ્વાર્થ કા હી અનુયાયી હોતા હૈ, શાસ્ત્ર કે અનુસાર ચલ કર મનુષ્ય અપને હી બડે સે બડે સ્વાર્થ કા સાધન કરતે હૈં. કેવલ મુખ સે કહને માત્ર સે હી વે સખ વિધિનિષેધ ઈશ્વર કે વચન નહીં હો સકતે ઔર ઉનકે અનુસાર કર્મ કરના માત્ર હી નિષ્કામ બી નહીં હોતા. જિસકા જૈસા સ્વભાવ હૈ, જૈસા અભ્યાસ હૈ, જૈસી વાસના હૈ વહ તદનુસાર હી ચલતા હૈ; પરંતુ વહ યદિ શુદ્ધિમાન હોતા હૈ તો અનેક પ્રકાર કે શાસ્ત્રવચનોં કા લવાલા દે કર અપને અભ્યસ્ત આચારવ્યવહાર કા સમર્થન કર લેતા હૈ. બહુત સમય મનુષ્ય અપને મન કે અનુસાર શાસ્ત્રવચન બના કર ઋષિમુનિયોં કે નામ સે બી ચલા દેતે હૈં. હમારે યહાં બહુતસે ઐસે વચન હૈં, ઇસમેં કોઇ સદેહ નહીં. ઇન સખ શાસ્ત્રોં કેા ઈશ્વર કે વાક્ય માનને મેં સચ્ચા વિશ્વાસ કિસીકો બી નહીં હોતા ઔર અંદર વૈસા વિશ્વાસ ન રહને કે કારણ ઉન શાસ્ત્રોં કે અનુસાર ચલને સે કિસીકો આધ્યાત્મિક ઉન્નતિ બી નહીં હોતી. પર ગતાનુગતિક અભ્યાસ ઔર સંસ્કાર દઢ હો જતે હૈં, આત્મા કે બંધન કી ગાંઠ ઔર બી ઉલઝ જાતી હૈ, મુક્તિ કે પથ મેં અનેક બાધાઓ ઉપસ્થિત હો જાતી હૈં. ‘મેં ઈશ્વર કી આજ્ઞા માનતા હૂં’ ઇસ પ્રકાર મુખ સે કહને સે હી કામ નહીં ચલતા. જગતક ઉસકે સાથ ત્રાણ, મન ઔર હૃદય કા યોગ ન હો તબ તક વહ સખ તરહ સે હી વ્યર્થ હોતા હૈ.

ઇસી લિયે અંધપરંપરા સે શાસ્ત્રોં કા અનુસરણ કરને, શાસ્ત્રોક્ત આચારવ્યવહારોં કા પાલન કરને ઔર શાસ્ત્રમત કે

अनुसार जप, तप, योग, यज्ञ करने पर भी आध्यात्मिक जीवन में लोग एक पद भी आगे नहीं बढ़ सकते। बाहर धर्मभाव का एक आडंबर अवश्य होता है, परंतु उनका हृदय अशुद्ध और अपवित्र ही रह जाता है; वरन् इस मिथ्याचार के कारण अधिकांश स्थलों में अपनति ही होती है। वेद बिल्व बिल्व हैं, स्मृतियां बिल्व बिल्व हैं, नाना मुनियों के नाना मत हैं; इस अवस्था में मनुष्य किसी एक वाक्य पर कैसे आस्था कर सकता है? इन शास्त्रवयनों से लोगों की बुद्धि अभ्रित हो जाती है। इस आतंक तो गाता ने स्वयं स्वीकार किया है—

श्रुतिविप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला ।

समाधावचला बुद्धिस्तदा योगमवाप्स्यसि ॥

श्रुति से पुम्हारी बुद्धि विचलित हो गयी है, जप वद समाधि में स्थिर होगी, तभी तुम योग की प्राप्ति कर सकोगे। तुमने जो शास्त्र सुने हैं या अपन भी जो सुनने जाकी हैं, उन सपसे जप तुम उदासीन हो नओगे, -गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च ।

यदि औसा ही है तो फिर शास्त्र की सार्थकता क्या है? हिंदुओं में शास्त्र का धतना सम्मान क्यों है? गीता ने ही यद क्यों कहा है कि शास्त्र ही कार्याकार्य की व्यवस्था में प्रमाण है? वद शास्त्र कौनसा है?

भारत के प्राचीन ऋषि अपनी दिव्य साधनालब्ध दृष्टि से इस आतंक दृष्टि से कि भगवान के प्राप्त करना ही मनुष्य-जीवन का अरम उद्देश्य है; यही उद्देश्य कल्याण है। उन्होंने भगवान के ज्ञान लिया था और उस मार्ग के भी ओज लिया था, जिस पर चलने से भगवान की प्राप्ति हो सकती है। भगवान के ज्ञानने के साथ ही उन्होंने संसार, मनुष्य और संसार में मनुष्य के जीवन का रहस्य भी समझ लिया था। वे इस आतंक समझे थे कि साधारण मनुष्य एक बारगी ही दिव्य ज्ञान, अध्यात्म-जीवन प्राप्त नहीं कर सकता, संसार के साधारण जीवन के पिताते हृदये धसीके द्वारा आत्मा की पुष्टि कर उसे कर्मशः भगवान की ओर अग्रसर होना पडता है।

अविद्याया मृत्युं तीर्त्वा विद्यायामृतमश्नुते । (इशोपनिषद्)

जीवन के सभी क्षेत्रों और सभी अंशों की सार्थकता है। देह, प्राण, मन सभी की उन्नति करनी होगी; परंतु इस आतंक की ओर सदैव ध्यान रखना चाहिये कि यद उन्नति मनुष्य के कर्मशः अध्यात्मभाव में परिणत करती रहे, कहीं लोगों के द्वारा वद पशु या असुर के रूप में परिणत न हो जाय। ऋषियों ने इस प्रकार से

अर्थ और काम के साथ धर्म का समन्वय किया था और उसीके मोक्षप्राप्ति का मार्ग अतलाया था। धर्मी लिये वे केवल अध्यात्म-साधन का उपदेश दे कर ही रूढ़ नहीं हो रहे थे। ज्वन के सारे क्षेत्रों में, संसार के सभी व्यवहारों में किस प्रकार अरतने से पूर्ण परिश्रुति हो सकती है, धर्म आत की भी जोर की थी और धर्मीसे सभी विषयों पर गंभीर गवेषणाभूषक ग्रंथ बनाये थे। वे ही सत्य ग्रंथ असली शास्त्र हैं, धर्म समय जैसे कुछ विधिनिषेध और आचारव्यवहारों की समष्टि को ही शास्त्र कहते हैं, प्राचीन भारत में जैसी आत नहीं थी। अत्रेण में जिसे “सायन्स और आर्ट” कहते हैं, भारत में भी शास्त्र उसी प्रकार का था। इसमें केवल विधिनिषेध की ही आता नहीं थी, इसमें विश्लेषण था, युक्ति थी, और कैसे क्या होता है,—धर्म संयंघ में कार्य—कारण का परस्पर निर्देश था। मनुष्य अपनी शुद्धि से धन सत्य यिज्ञों का समझता था और अपने कल्याण के लिये ज्ञानपूर्वक उन शास्त्रों के अनुसार चलता था।

किस प्रकार की साधना से मोक्ष या अध्यात्मज्वन की प्राप्ति होती है ? जिसमें धर्म विषय का युक्तिपूर्ण और विश्लेषण वलून है, इसका नाम अध्यात्म-शास्त्र है। गीता स्वयं ऐक जैसा अध्यात्मशास्त्र है—‘गुह्यतमं शास्त्रम् ।’ गीता ने अंधभाव से शास्त्र का अनुसरण करने को नहीं कहा, परंतु शुद्धिद्वारा समझ कर करने के लिये कहा है। (१५-२०) अन्यान्य संहिताओं की भांति क्या करना चाहिये, क्या नहीं करना चाहिये, धर्मी संयंघ में कुछ विधिनिषेध अतला कर और नरक का लय दिखला कर ही गीता रूढ़ नहीं रही। यदि जैसा होता तो गीता यथार्थ शास्त्र नहीं कहलाती। यज्ञ, दान और तप किस भाव से करने पर यित्तशुद्धि होती है ? निष्काम-भाव से कर्म करना मनुष्य के लिये कर्तव्य क्यों है ? और धर्म प्रकार के कर्मों से लगवत्प्राप्ति कैसे होती है ? गीता में धर्म सत्य प्रश्नों का समाधान अडे गंभीर भाव से किया गया है, और शुद्धि से समझ कर ही इसके अनुसार चलने के लिये कहा गया है।

ऋषियों ने केवल आध्यात्मिक विषयों पर ही शास्त्र नहीं रचे थे। साहित्य, शिल्प, समाज, राजनीति, अर्थनीति, समरनीति, कृषि, वाणिज्य और यिकित्सा आदि सभी विषयों पर उनहोंने गंभीर गवेषणाभूषक युक्तिपूर्ण शास्त्रों का रचना की थी। मानव-जति की अडुत दिनों की अलिखता और ऋषियों के ज्ञान, उन-की शुद्धि तथा अंतर्मुख दृष्टि पर ही धर्म सत्य शास्त्रों की बिलि थी। धर्मीसे लोग श्रद्धा से उन सत्यका अनुसरण करते और इस श्रद्धा के परिणाम में ही उन शास्त्रों के द्वारा वे सुंदर इल भी प्राप्ति

કરતે થે. વે ઋષિપ્રણીત પ્રાચીન શાસ્ત્ર અધિકાંશ હી લુપ્ત હો ગયે હૈં. કારણ, વે દેશ-કાલ કી અવસ્થા કે અનુસાર, માનવીય ક્રમ-વિકાસ કી સામયિક ઔર લૌકિક આવશ્યકતાઓં કે અનુસાર રચે ગયે થે. અબ્બ જો પ્રાચીન શાસ્ત્ર અચ રહે હૈં, ઉનમેં બી દો ભાગ હૈં, એક ભાગ વહ હૈ જો સબ દેશોં મેં સબ સમય કે લિયે ઉપયોગી સનાતન ધર્મ હૈ, દૂસરા ભાગ વહ હૈ જો કેવલ પ્રાચીન ભારત કે લિયે હી ઉપયોગી યુગધર્મ થા. દૃષ્ટાંત કે લિયે ભારત કે વર્ણવિભાગ કો લે સકતે હૈં. ઇસકી જડ મેં જો સત્ય હૈ, સો સનાતન હૈ. પ્રત્યેક જાતિ ઔર પ્રત્યેક મનુષ્ય કી વિશિષ્ટ પ્રકૃતિ હોતી હૈ. ઉસ પ્રકૃતિ કે અનુસાર કર્મ કરના હી ઉસકે લિયે કલ્યાણકર હુઆ કરતા હૈ. પરંતુ ઇસ સત્ય કા અનુસરણ કર પ્રાચીન ભારત ને સમાજ કો જિન ચાર ભાગોં મેં બાંટ દિયા થા, વહ વર્ણવિભાગ બહુત દિનોં સે વિચુંબલ હો ગયા હૈ. જિસ વર્ણ-સંકરતા કે ભય સે અર્જુન કુરુક્ષેત્ર કે યુદ્ધ સે હટ રહે થે, ભગવાન ગૃહ અભિપ્રાય સે ભારત મેં ઉસી વર્ણસંકરતા કી સૃષ્ટિ હો કર આજ અનંત પ્રકાર કી જાતિયોં કા પ્રાદુર્ભાવ હો ગયા હૈ, ઇસ સમય શાસ્ત્ર કે લક્ષણાનુસાર કૌન બ્રાહ્મણ હૈ ? કૌન ક્ષત્રિય હૈ ? કૌન વૈશ્ય હૈ ઔર કૌન શૂદ્ર હૈ ? વહ નિશ્ચિત રૂપ સે નહીં કદા જ સકતા. જન્મ ઔર વ્યવસાય સે બી પૂરા પતા નહીં લગતા. ઇસ અવસ્થા મેં ચતુર્વર્ણ-વિભાગ કે અનુસાર કર્મનિર્દેશ કરને કી પહલે જૈસી ઉપયોગિતા નહીં હૈ. પરંતુ અપની અપની વિશિષ્ટ પ્રકૃતિ કે અનુસાર કર્મ કરના હી સબકે લિયે કલ્યાણકર હૈ. ઋષિઓં-દ્વારા જાતલાયે હુયે ઇસ સનાતન સત્ય કા હી હમે અનુસરણ કરના હોગા ઔર ઇસી સત્ય કે અનુસાર વર્તમાન દેશકાલ-ઉપયોગી નવીન સમાજ-વ્યવસ્થા કરની પડેગી.

પ્રાચીન શાસ્ત્રોં સે સહાયતા લેને કે લિયે ઉનકે ઉપયોગી અંશોં કો ચુન લેના હોગા, પરંતુ ઉન્હેં ચુનને કે લિયે કુછ કુછ ઉન ઋષિયોંકીસી દિવ્ય દૃષ્ટિ બી ચાહિયે. ઇસકે અતિરિક્ત કેવલ પ્રાચીન શાસ્ત્રોં પર નિર્ભર કરને સે હી કામ નહીં હોગા. ‘સત્ય એક ઔર સનાતન હૈ’ ઇસમેં કોઈ સંદેહ નહીં હૈ. દિંદૂ, મુસલમાન ઔર ઇસાઇ કા સત્ય અલગ અલગ નહીં હૈ. લાખ વર્ષ પહલે જો સત્ય થા વહી આજ બી સત્ય હૈ. હૈં, દેશ કાલ પાત્ર કે બેદ સે વહ એક હી સત્ય બિન્ન બિન્ન રૂપ સે અદ્વણ કિયા જાતા હૈ. ફિર ઉસ એક હી સનાતન સત્ય સે અન્યાન્ય અનેક સત્ય ઉત્પન્ન ઔર વિકસિત હોતે હૈં. ઉન સબીકા, કિસી એક વિશેષ ગ્રંથ યા એક વિશેષ અવતાર કે દ્વારા નિઃશેષરૂપ સે કદા જાના સંભવ નહીં હૈ.’ (શ્રી અરવિંદ કી ગીતા). સમસ્ત સત્યોં કે મૂલ, સબ વેહોં કે

कर्ता और ज्ञाता श्रीभगवान हमारे हृदय में ही विराजमान हैं। (१५-१५) साधना के द्वारा उनसे युक्त हो कर हमें नये नये सत्यों की खोज करनी पड़ेगी। दूसरे देशों के दूसरे दूसरे लोग जिन सत्यों का आविष्कार करते हैं, वह भी हमें ज्ञानना होगा और उन सत्यके समवाय और सामंजस्य से ज्ञान और समाज के नवीन रूप का विकास करना पड़ेगा। इसी तरह मानवसमाज के अंदर अनंत सुंदर श्रीभगवान के नये नये भावों का स्फूर्ण होगा।

कुछ आचार्यव्यवहारों का अधिभाव से मान कर चलने से व्यक्तिगत और सामाजिक ज्ञान की विशेष क्षति होती है, वह पहले कहा जा चुका है। मनुष्य के अंदर जो आत्मा है वह लागवत सत्ता है। उसको जितनी स्वाधीनता होगी वह अंदर के लागवत-भाव का उतना ही विकास करेगी। विधिनिषेध के असंख्य अधिनो से बांध रहने पर स्वभाव की दिव्य स्फूर्ति में बाधा पड़ती है। उससे अंतरस्थित भगवान का ही कष्ट दिया जाता है। 'मां चैवान्तः शरीरस्थं' व्यक्ति और समाज के कल्याण के लिये आचार के अनुसरण की जो आवश्यकता है, उसको कोष्ट भी अस्वीकार नहीं कर सकता; परंतु 'अत्याचार' भी अच्छा नहीं है। जो आचार निरर्थक है, जिस आचार का मतलब हम नहीं समझते, जिस आचार का हम स्वेच्छा से ज्ञानपूर्वक ग्रहण नहीं करते, जो लय दिया कर हमें ग्रहण करवाया जाता है, उससे हमारा कल्याण नहीं हो सकता। अतएव आचार का विधिनिषेध जितना कम हो, उतना ही अच्छा है; पर वह भी युक्तियुक्त और व्यक्ति तथा समाज के लिये कल्याणकारी होना चाहिये, जिसका लोग बलीलांति समझ सोच कर स्वेच्छा से अनुसरण करें, लडकपन में मैने एक श्लोक सुना था—

आद्रकं मधुमांसञ्च यो भक्षति रविवासरे ।

सप्तजन्म भवेद्रोगी जन्म जन्म दरिद्रता ॥

इसके बाद यदि कभी बूढ़ से रविवार को अदरप आ लेता तो प्राण कांप उठते, दो तीन दिनों तक लगातार वही आशंका चलवती जनी रहती और उससे शरीर तथा मन का नुकसान पड़ता था। कोई भी ग्रीष्म प्रतिदिन आते रहना उचित नहीं है, भीय भीय में छोड़ देना चाहिये। यह अवश्य ही युक्तियुक्त बात है। पर एक बार रविवार को अदरप आते ही सात जन्मों तक भीमारी और सभी जन्मों में दरिद्रता रहेगी, जैसी कोष्ट बात अथ समझ में नहीं आती। इस प्रकार से शास्त्ररचना करने का एक समय यहां के लोगों को नशासा हो गया था। इससे समाज को कितना नुकसान पड़ता है, जिसका अनुमान करना कठिन है।

आजकल की यही दशा है। शास्त्रों के असली अभिप्राय का लोग भूल गये हैं, या उसकी आवश्यकता नहीं समझते। तथापि पर-लोक में नरकों के मिथ्यालय से, समाज के शासन के डर से या परंपरागत अभ्यास और संस्कार के वश हो कर 'मूढमोहेणात्मनो' उन सभ्यता मान कर चल रहे हैं। यह तामसिकता है। इस भाव से शास्त्र और आचारों का पालन करने से आत्मा की अवनति होती है। हिंदू-समाज में उठते-बैठते, जाते-पहनते, चलते-फिरते और छींकते-भांसते सभी जातों में घतना अधिक विधि-निषेध है, पद पद पर घतने शास्त्रों का मान कर चलना पड़ता है कि जिससे जीवन की स्वाधीनता का विकास असंभव हो जाता है। ऋषिमुनियों ने जीवन के सर्वतोभूषी विकास के लिये जिन आचारों का विधान किया था, वही आज हमारे अज्ञान से अत्याचार के रूप में परिणत हो कर अपने शुद्धतम आध्यात्मिक उद्देश्य को व्यर्थ कर रहे हैं। न तो जीवनपथ का सहारा था, हाथ की लकड़ी थी, वही आज भांस जन कर छाती में चुल रहा है। इसी लिये आज समाजहितैषी पुरुष इस अधःपरंपरागत शास्त्रपालन के विरुद्ध सर्वत्र विद्रोह की घोषणा कर रहे हैं। कुरुक्षेत्र में लगवान् श्रीकृष्ण ने स्वयं धर्म और समाज की ग्लानि के विरुद्ध युद्ध-घोषणा कर सदा के लिये इस विद्रोह के आदर्श का सामने रख दिया है।

जन्मतक देश की प्रचलित भाषा संस्कृत थी, तन्मतक तो जनसाधारण संस्कृत में शास्त्रों का रहस्य हृद्यंगम कर युद्ध के साथ उसका अनुसरण करते थे; परंतु जन्म से संस्कृत के अद्वेष्ट देश में बिना बिना दूसरी भाषाओं का प्रचार हुआ, तभी से जनता आर्य शिक्षा-दीक्षा के मूल से विच्छिन्न हो गयी। इससे बाद संस्कृत जननेवाले न तो कुछ विधान करते, उसीका लोग शास्त्र समझ कर मानने लगते। इसी प्रकार क्रमशः धर्म, समाज और शास्त्रों में नाना प्रकार ग्लानि, मिथ्याचार और अत्याचार ने प्रवेश किया। आधुनिक युग के आरंभ में जन्म भूला-भारत, रामायण और पुराणों का संस्कृत से प्रांतीय भाषाओं में अनुवाद होने लगा, उनके आधारपर दूसरी भाषाओं में ग्रंथ बनने लगे, गोस्वामी तुलसीदासजी सरीजे संत प्रांतीय भाषा में रामायण जैसे ग्रंथों की रचना करने लगे; तब संस्कृत का लोग संशंकित हो गये। 'देवभाषा संस्कृत में न तो भाव व्यक्त हो सके प्रांतीय भाषा में उन भावों की रक्षा नहीं हो सकती। मूल भाव विकृत होने लगे और ये होते होते हिंदुओं की शिक्षा-दीक्षा का मूल उद्गमस्थान दूषित हो गया।' इसीसे उन्होंने इस प्रकार की चेष्टा का निषेध किया; परंतु वे यदि इसी उपर्युक्त

भाव से समझ कर अनुवादादि निषेध की आज्ञा करते तो वह यथार्थ में शास्त्र के अनुकूल कार्य ही होता। पर उन्होंने तो लोगों के बुद्धिविवेक को कुछ भी न समझ कर सीधे नरक का भय दिखला कर उसको रोकना चाहा। उस समय इस प्रकार शास्त्रवचन अने—

“अष्टादशपुराणानि रामस्य चरितानि च ।

भाषायां मानवः श्रुत्वौ रौरवं नरकं व्रजेत् ॥”

उन लोगों ने केवल ओंकार ही तरह देखा, भाषा में मूल संस्कृत के पूर्य भावों की रक्षा न की जा सकने पर भी उपर्युक्त व्यक्तियों-द्वारा भाषांतरित होने पर उसका बहुत कुछ भाव प्रकाशित हो सकता है। मूल संस्कृत ग्रंथ तो हैं ही। भाषा में उसका जितना-सा प्रकाश किया जा सकता है उससे भी जनसाधारण का बहुत कल्याण होगा—‘स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्’ परंतु इस तरह उन लोगों ने विचार नहीं किया। यदि उस समय सभी धर्म निषेध-वाक्यों का मान लेते तो तुलसीदास, रामदास, सूरदास, काशीदास, कृत्तिवास आदि अपने अभूत ग्रंथरत्नों का निर्माण नहीं कर सकते। ऐसा होने पर हिंदू जाति का कितना नुकसान हो जाता, आज उसका कोई अनुमान भी नहीं कर सकता।

इसी लिये अधिभाव से शास्त्रवचनों का अनुसरण न कर बुद्धिबल से उनकी युगोपयोगी सार्थकता और आवश्यकता का समझना चाहिये और यदि यह समझ में आ जाय कि व्यक्ति या समाज के कल्याण के लिये उनका अतिक्रम करना आवश्यक है, तो उसके लिये कभी पीछे नहीं हटना चाहिये। इस प्रकार भारत में युग-युगान्तरे में न मालूम कितने देशाचार और कुलाचार बदले हैं, ज्ञान और अभिज्ञताविकास के तथा जाति और समाज की अवस्थापरिवर्तन के साथ ही साथ न मालूम कितने देश-कालोपयोगी नये नये आचारों का विकास हुआ है। इसीसे यह देखा जाता है कि जगत में सभसे प्राचीनतम सभ्य इस हिंदू जाति में घटने प्रकार के शास्त्र हैं और उन सभमें घटनी विविधता तथा विभिन्नता है।

वैदिक युग में स्त्रियों का बड़ी उम्र में विवाह हुआ करता था। कोई कोई तो सदा के लिये अविवाहिता रह कर शिक्षादीक्षा में ही जीवन बिताया करती थीं। समाज में स्त्रीपुरुष का स्थान अकसा था। स्वामी और स्त्री परस्पर सभा थे। विवाह के समय स्वामी स्त्री से कहता ‘सखा सप्तपदा भव, सख्यानमे मा योष्टाः’ स्त्रियां भी ऋषि और ब्रह्मचारिणी होती थीं। वैष्णव, गार्गि, मैत्रेयी, सुलभा आदि आर्य रमणियों इस बात का ज्वलंत दृष्टांत हैं। कालक्रम से समाज में स्त्रियों का स्थान बहुत नीचा हो

गया। स्त्रियों की शिक्षा-दीक्षा अंदर हो गयी। शास्त्रपाठ निषिद्ध हो गया, स्वामी की दासी होना-स्वामी के लिये संसार में अपनेको संपूर्ण रूप से उत्सर्ग कर देना ही उनके जीवन का अग्रतम धर्म समझा जाने लगा। उस समय समाज के संयाचकों ने विचार किया कि स्त्रियों का अधिक अवस्था में विवाह करने से काम नहीं चलेगा, छोटी उम्र में ही उन लोगों का पति के परिवार में आ कर मिल जाना चाहिये, स्वामी में अपने निजके व्यक्तित्व को विलीन कर देना चाहिये। इसीसे उन्होंने नवीन शास्त्र की रचना की, सीता, सावित्री, द्रौपदी और दमयंती के देश में यह नया कानून बना कि यौवनप्राप्ति के पूर्व कन्या का विवाह न कर देने से बड़ा पाप होगा।

अतएव जो कुछ कहा गया उसका सारमर्म यही है कि हिन्दू समाज में आज जिन ऋषियों के नाम से जो शास्त्रग्रंथ प्रचलित हैं, वे सत्य के सत्य संपूर्ण रूप से प्राचीन वैदिक ऋषियों-द्वारा प्रणीत नहीं हैं। वैदिक युग के अद्भुत पीछे लोगों ने अपनी बुद्धि, अभिरुचि और रुचि के अनुसार समाज की व्यवस्था बनाने के हेतु से नयी नयी विधियां बना कर प्राचीन ऋषियों के नाम से उन्हें चला दिया था। ऋषिप्रणीत प्राचीन शास्त्रों के भी सही विधान, सही देशों और सही समय के लिये उपयोगी नहीं हैं। भारत में ही युग-युगान्तरे में शास्त्रविधियां में अद्भुतसा परिवर्तन और विकास हुआ है। अतएव इस समय हमें किस शास्त्र का मान कर चलना चाहिये ? वर्तमान अवस्थापर विचार कर के ही इस विषय का निर्णय करना होगा और वर्तमान में जो पुरुष अध्यात्मसाधनाओं द्वारा ऋषित्व का प्राप्त हो चुके हैं, उन्हें से वह शास्त्र ग्रहण करना होगा। वे अपनी दिव्य दृष्टि से प्राचीन शास्त्रों (जो कुछ चिरंतन और सनातन सत्य हैं) का उद्धार करेंगे, भारत के नतीय जीवन का जो सार सत्य और विशिष्ट है, उसीका अनुसरण करेंगे और उसी सत्य-सनातन आधारपर वर्तमान देशकालोपयोगी शास्त्रविधान की रचना करेंगे।

इसके सिवा अन्य कोई मार्ग नहीं है, हिन्दू जाति आज चारों ओर से घिरी हुई है। अतएव तो प्रधानतः आह्वय के आक्रमण से ही उसे अपनी आत्मरक्षा करनी पड़ी थी, वह आक्रमण अथवा भी नाना प्रकार के नये रूप धारण कर रहा है। इसके सिवा इस समय हिन्दू जाति पर अंदर का आक्रमण भी क्रमशः अद्भुत जोर पकड़ रहा है। हिंदूओं में जो आधुनिक शिक्षा प्राप्त है, जो देश तथा जाति के लिये आदर्श त्याग स्वीकार कर जीवन को उत्सर्ग कर चुके हैं, सारे देश के लोग जिनको नेता मानते

हैं तथा जिनके धर्मारे पर चलने के लिये तैयार हैं और जो अपने तेज, साहस और कर्मशक्ति के द्वारा देश के सभी कार्यों में अग्रणी हैं; उन नेता और देशसेवकों में आण्य अधिकांश ऐसे हैं, जो हिन्दू समाज यहाँ तक कि, हिन्दू धर्म के भी विरोधी हैं, वे भारत के सभ्य प्रकार से पाश्चात्य रूप में परिणत करना चाहते हैं। हिन्दू जाति के लिये धर्मसे अलग कर विपत्ति और क्या होगी ? धर्म समय यदि हम कुछ वर्तमान अर्थहीन या अनिष्टकर आचार-व्यवहारों के—कुछ कालगत संस्कारों के ही हिन्दूधर्म समझ कर जेर से पकड़े रहेंगे तो कर्मशः देश के सभी हितैषियों की सहानुभूति जो पैठेंगे और कोय लाभ भी नहीं होगा। फिर कुछ थोड़े से कट्टर-पंथी लोग, जिनके देश का अग्रणी शिक्षित समाज कुछ भी नहीं समझता और देश की जनता जिनकी बातों पर ध्यान नहीं देती, क्या अपनी ऐश से पाश्चात्य भाव की आद से देश को बचा सके ? कभी नहीं। हिन्दूधर्म और हिन्दू समाज में तामसिकता और अज्ञान के परिणामस्वरूप जो ग्लानियाँ संक्रादित हो गयी हैं, शास्त्र की दुहाई दे कर उन सबको पकड़े रचना और निश्चित मृत्यु के पुकार कर थुलाना एक ही बात है। आण्य सत्य-दृष्टि की कसौटीपर सबको कसना होगा। हिन्दूओं की शिक्षा दीक्षा में, हिन्दूधर्म में, हिन्दूसमाज-व्यवस्था में जो जो सार वस्तु हैं, उत्कृष्ट व्यवस्था है, उन्हींको ले कर आगे होने से हिन्दू जाति उठेगी, भारत उठेगा ! नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय ।

धर्म लिये आण्य गीता की संकीर्ण व्याख्या करने से काम नहीं चलेगा। गीता ने जहाँ शास्त्रविधि का अनुसरण करने की आज्ञा दी है, वहाँ केवल प्राचीन भारत से प्रचलित ग्रंथों के ही मान लेने से गीता का अर्थ अछूत ही संकुचित कर दिया जाता है। गीता ने कहीं ऐसा नहीं कहा है। सोलहवें अध्याय में गीता ने देव-धर्मी और असुर धर्मी मनुष्य का भेद अतला कर, मनुष्य असुर-धर्मी न बन जाय, धर्म की बात का उपदेश दिया है। काम, क्रोध और लालच के वश हो कर चलने से मनुष्य कर्मशः असुर के रूप में परिणत हो जाता है; अतएव इन सभ्य शत्रुओं के वश में न हो कर कर्तव्य का अनुसरण करना चाहिये। कर्तव्य क्या है ? उसका ज्ञान कहाँ से होता है ? प्रत्येक युग और प्रत्येक देश में मनुष्यों ने अपने ज्ञान और अभिज्ञता के द्वारा मनुष्य का कर्तव्य निर्धारित किया है। वह निर्धारित कर्तव्य ही शास्त्र है। हिन्दूओं की श्रुति-स्मृति जैसे शास्त्र हैं, धर्माध्यायों का आध्यात्म और मुसलमानों का कुरान भी वैसे ही शास्त्र हैं। गीता की उद्देश्य शिक्षा यही है कि वेद, आध्यात्म, कुरान या किसी भी शास्त्र के अनुसार

कर्तव्यपालन कर के यदि मनुष्य काम, क्रोध और लोभ को जत लेता है तो वह असुर-धर्म से-नरक के पथ से ज्य कर देवजवन की और धर्मर की ओर अग्रसर हो सकता है. परंतु शास्त्रविधि के अनुसार चल कर इस प्रकार का इल प्राप्त करने के लिये शास्त्रपर श्रद्धा और विश्वास होना चाहिये, नहीं तो परंपरागत भावों से, अधभाव से या समाज के लय से शास्त्र-विधि का अनुसरण करने पर उपयुक्त गीतोक्त इल नहीं मिल सकता. इस लोक और परलोक में इसका कोई कल्याण नहीं होता.

अश्रद्धया हुतं दत्तं तपस्तप्तं कृतञ्च यत् ।

असदित्युच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्य नो इह ॥

वर्तमान युग के मनुष्यों ने सभी जगह वेद, आध्यात्म और कुरान आदि पर श्रद्धा-विश्वास जो दिया है, क्यों कि वे प्रत्यक्ष देखते हैं कि इन शास्त्रों में जैसी जाते हैं जो वर्तमान काल के लिये उपयोगी नहीं हैं, प्रत्युत कोई कोई तो अधिकांश स्थलों में सामाजिक जीवन के लिये हानिकर हैं. अतएव विषय वर्तमान विज्ञानसंभूत ज्ञान के विरोधी हैं. इन पर विश्वास करने के लिये जोर से कहने में कोई लाभ नहीं है. इस समय यदि आध्यात्मिक साधनसंपन्न ऋषिकल्प महापुरुष इन शास्त्रों की सारशिक्षा का उद्धार करें और उनका वर्तमान देश-कालोपयोगी भाव से प्रयोग करें, तभी उनमें लोगों की निष्ठा और विश्वास हो सकेगा. तभी वे इन शास्त्रों का अनुसरण कर काम, क्रोध और लोभ को संयत कर देवजवन की ओर अग्रसर हो सकेगे.

परंतु शास्त्रों का अनुसरण करना ही गीता की शेष शिक्षा नहीं है. आसुरी जीवन की संभावना से दैवी जीवन की ओर मुझ किराने की पहली अवस्था में शास्त्र सहायक होते हैं. परंतु निष्ठा और विश्वास के साथ शास्त्रविधि के अनुसार कर्तव्यपालन करने से चित्त की ज्यों ज्यों शुद्धि होती है, त्यों ही त्यों मनुष्य यह देख पाता है कि कोई भी शास्त्र संपूर्ण नहीं है, कोई भी कर्म निर्दोष नहीं है और केवल आदर के शास्त्रों को मान कर चलते रहने से ही वह परमगति का प्राप्त नहीं कर सकता. तब वह शास्त्रविधि का अतिक्रम करना चाहता है, अपने अंदर की श्रद्धा के लक्ष्य पर, अपने अंतरात्मा के निर्देशानुसार चलना चाहता है. जैसे लोगों की अवस्था कैसी होती है? यही जनने के लिये अर्जुन इसरे ही क्षण में भगवान से पूछता है-

ये शास्त्रविधिमुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विताः ।

तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्त्वमाहो रजस्तमः ॥

शास्त्रविधि को त्याग कर काम, क्रोध, लोभ के वश में होना ही दोष की जात है. उच्च आध्यात्मिक जीवन की प्राप्ति के लिये

अंदर की श्रद्धा के अनुसार शास्त्रविधि का उल्लंघन करना गीता में निषिद्ध नहीं है। वरन शेष में तो यही करना पड़ेगा, गीता ने अत्यंत स्पष्ट शब्दों में यही अंतर्ज्ञात कर अपनी अपूर्व आध्यात्मिक शिक्षा का उपसंहार किया है—

सर्वधर्मान्परित्यज्य मामेकं शरणं ब्रज ।

अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः ॥

कितने भी उच्च शास्त्र का अनुसरण क्यों न किया जाय, मनुष्य के जन्मतक आदर के विधिनिषेधों के अनुसार चलना पड़ता है, तत्काल वह पराधीन है, तत्काल उसकी आत्मा मुक्त नहीं हुई। तब भी वह तीनों गुणों के अधीन है, “त्रैगुण्यविषया वेदाः” यद्यपि उसमें सतोगुण की प्रधानता है; वह सात्त्विक, धार्मिक और चरित्रवान है; तथापि उसको भी कुछ से, यही सावधानी से इस सतोगुण और धर्म की रक्षा करनी पड़ती है। किसी भी अतिक्रान्त क्षण में तमोगुण या रजोगुण के आक्रमण से अलिखित हो कर उसका पतन हो सकता है।*

यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य बिपश्चितः ।

इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः ॥

परंतु सतोगुण की उन्नति कर के या आध्यात्मिक धृष्टि-शक्ति का सम्यक् प्रकार से व्यवस्थित कर के जो पूर्णरूप से भगवान के प्रति आत्मसमर्पण कर सकते हैं, भगवान अपनी शक्तिद्वारा उनकी त्रिगुणमयी प्रकृति तो दिव्य भगवत् प्रकृति में रूपान्तरित कर देते हैं,—अहं त्वा मोक्षयिष्यामि । तब उनकी प्रकृति में दिव्य ज्योति, शान्ति, शक्ति और आनंद स्वतःसिद्ध हो जाते हैं। फिर उन्हें शास्त्रों का अनुसरण कर के नहीं चलना पड़ता। अपनी शुद्ध, शुद्ध रूपान्तरित प्रकृति के अनुसार चलने से ही भगवान का दिव्य उद्देश्य जगत् में अव्यर्थ भाव से सिद्ध किया जा सकता है। ज्ञानपूर्वक भगवान की लीला में साथी हो कर, उनके सभा हो कर, इसी जीवन में दिव्य जीवन का आनंद और पवित्रता की प्राप्ति की जा सकती है। फिर वह मुक्त पुरुष कहीं भी क्यों न रहे, कुछ भी क्यों न करे, उसे कभी पाप नहीं लगता, उसका कभी पतन नहीं होता। वह सर्वदा ही श्रीभगवान के साथ परम आनंद में युक्त रहता है।

“सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते ।”

(“कल्याण”ना गीतांशों में लेखकः—श्री. अनिलवरन राय)

* कुछ दिनों पूर्व महात्मा गांधी ने लिखा था कि किसी भी मनुष्य की उसके जीवनकाल में पूजा नहीं करनी चाहिये। कारण, मृत्यु से पूर्व-क्षणपर्यंत किसी भी हाल में उसका पतन हो सकता है।

१५६-अनुभव और अनुरोध

लगवान ने कहा है कि कर्तव्य अकर्तव्य का तत्त्व से जाननेवाली बुद्धि ही सात्त्विकी है। वास्तव में कर्तव्याकर्तव्य का कहीं भी निश्चय कर लेना बहुत ही कठिन है। जड़े जड़े विद्वान् भी इसके निश्चय में भ्रम में रह जाते हैं, फिर मेरी तो जात ही क्या है? परंतु मुझे इस विषय में जो तथ्य मालूम हुआ है, और जिस पर अमल करने से शुभ परिणाम हुआ है, वह अपने अनुभव की जात पाठकों की सेवा में रख देना चाहता हूँ।

अंतरात्मा के अनुकूल कार्य करना कर्तव्य है, तथा उसके प्रतिकूल अकर्तव्य है। मेरी समझ से यह सचका नियोड है, आत्मा कदापि कुकर्म करने को नहीं कहता। वह मन को सदा सन्मार्ग पर ही लगाता है। आत्मा की आज्ञा के विपरीत जो कर्म किया जाता है वही अकर्तव्य, कुकर्म तथा पाप कहलाता है। अथ यह जानना है कि सत्कर्म तथा कुकर्म की संज्ञा क्या है? जिस कार्य के करने में लय, लज्जा हो वह कुकर्म है, और जिस (शास्त्रोक्त) कर्म को मनुष्य गुरुजनों के सामने लज्जा और लयरहित हो कर कर सके, वही सत्कर्म है।

यह तन्त्रुओं की जात है कि जब मनुष्य कभी आत्मा के विपरीत (दूसरे शब्दों में कुकर्म) करता है तो उसके हृदय में लय रहता है और उसके आत्मिक जल का नाश हो जाता है; इसके विपरीत जब मनुष्य सत्कर्म में प्रवृत्त रहता है, तब वह किसी भी सांसारिक लय की परवा नहीं करता, अतएव मनुष्य को किसी दूसरे से न पूछ कर स्वयं अपने पवित्रात्मा से पूछ लेना चाहिये कि मैं इस कर्म को कइं या नहीं? और वहां से जो उत्तर मिले उसीके अनुसार करना चाहिये। मुझे अपने प-७ वर्षों का तन्त्रुओं की यही शिक्षा दे रहा है। मैं अंशकाल में बैठे तथा चलते फिरते अपने आप प्रश्नोत्तर किया करता हूँ और मुझे अपने आत्मा से बहुत ही संतोषजनक तथा परम सत्य उत्तर मिलते हैं। यही परमपिता परमात्मा के उपदेश हैं और इसीसे उसकी सत्ता का अनुभव होता है।

हो पार मुझको परमपिता के अश्वर्य तथा इनकी दयापरायणता का वास हुआ और तीसरी पार मैंने श्रीगंगा-बागीरथी के तटों में रह कर अपनेको पवित्र करने की धृष्टि की। यद्यपि मुझ पापी शरीर के लिये यह जात असंभव-सी प्रतीत हो रही थी, परंतु मुझको लगभग एक वर्ष वहां रहने का सौभाग्य प्राप्त

હુઆ. ઉસ સમય ઉનકી માયા કે સ્મરણ કર કે મન મેં બી બી લહેરેં ઉઠતી થીં.

અબી એક મહીને કી ખાત હે, આત્મા ને મુઝસે અનુરોધ કિયા કિ આલીસ વર્ષ કી અવસ્થા ખીત ચૂકી, ઇસ સમય તકે કુછ બી નહીં કિયા. લગભગ એક ઘંટે તકે ઇસ ખાત કે યાદ કર કે મન બડા હી દુઃખી હુઆ. મુઝે જીસે કિસી બી અચ્છે કાર્ય કા સ્મરણ નહીં આયા જો મૈને અપની અવસ્થા મેં કિયા હો. ઇસકે વિપરીત ખાર-ખાર કુકર્મોં કા સ્મરણ તો હોતા થા. ઇસસે મૈને સોચા કિ વાસ્તવ મેં મૈને કુછ બી નહીં કિયા, ભોગ્ય વસ્તુઓં કે સંગ્રહ, ધનસંગ્રહ, કુકર્મ કર કે ગૃહસ્થ કે પાલન મેં તથા નીચ વૃત્તિયાં મેં લવલીન રહા. મૈં બહુત દુઃખી હો ગયા ઔર તરહ તરહ કી લહેરેં મન મેં ઉઠી; પરંતુ ફિર થોડી હી દેર મેં સખ શાંત! વહાં મુઝે એક સાધન સૂઝ પડા ઔર વહ સત્ય સાધન હે 'દુઃખ !' મનુખ્ય કે હર સમય દુઃખ મિલતા રહે તો અચ્છા હે. દુઃખ મેં પરમપિતા કા સ્મરણ તો હોતા હે. મૈને સુખ કે વિષયોં કા ફલ સમજા. કિસી બકત ને કહા હે કિ—

‘સુખ કે સિરપર સિલ પડે, જો તુમકો ખિસરાય;

ખલિહારી વા દુઃખ કી, જો તવ ચરણન મેં લાય.’

ક્યા હી અચ્છે શબ્દ હેં! ક્યા અચ્છા પરિણામ હે! કેસા સુંદર સાર હે! યહ દુઃખિયોં કે લિયે સંતોષજનક ઔર પરમપદ-દાયક હે. યહ દુઃખી મહાતુબાવોં કે લિયે સુખદાયક સીદી હે. વાસ્તવ મેં જિસસે પરમપિતા કા સ્મરણ હો, વહી સુખ હે, ઇસ લિયે દુઃખ કે હી સુખ સમજના ચાહિયે.

મૈં સ્વયં અપની ખીતી કહ રહા હૂં. અતએવ મૈને સમસ્ત ઉદ્દેશ્યોં મેં ચાર ખાત સારગર્ભિત સમજી હે. વૈસે તો ઇસ શરીર કી નશ્વરતા, પરમપિતા કી પદચાન ખતલાનેવાલે સત્ ઉપદેશોં કે બરે સંકટોં ત્રંચ લિખે ગયે હેં; પરંતુ ઇસ સમય કે લોગોં કે લિયે મુખ્ય યહી ચાર ખાતોં હેં જિનપર અમલ કરના આવશ્યક હે:—

૧—અધિક મૌન ન હો સંકે તો કમ બોલના, બેકાર વાર્તા-લાપ ન કરના.

૨—દયાયોગ્ય પાત્રોંપર દયા કરના.

૩—સત્પાત્ર કે સમય સમયપર દાન કરતે રહના.

૪—મિથ્યા સે વૃણા તથા પ્રત્યેક કર્મ મેં સત્ય કા વ્યવહાર કરના.

ધન ચાર ખાતોં સે આત્મા પવિત્ર બની રહેગી, અંતઃકરણ શુદ્ધ રહેગા, મન પ્રકૃલ્લિત હોગા ઔર આત્મિક શક્તિ કી ઉન્નતિ હોગી.

વિચાર કરતે કરતે મુઝે જૈસા આભાસ હુઆ હે કિ મૃત્યુ સે ભય નહીં કરના ચાહિયે, મૃત્યુ સે ડરના છોડ કર્મોં કે અપને

शुद्ध पवित्र आत्मा से पूछ कर करना चाहिये, जिससे अंतःकरण की शुद्धि होगी, चित्त प्रवृद्धित होगा और अंत में ज्ञानमुक्ति की प्राप्ति हो जायगी।

ज्ञानमुक्त होने का एकमात्र साधन मेरी समझ से अंकांत-वास तथा निर्जन स्थान में रह कर अनन्य साधन करना है। राज्ञ जनक की धस भिसाल से, कि वे धस संसार में रहते हुये ही ज्ञानमुक्त थे, मेरी तो तृप्ति नहीं होती। जन्म सत्ययुग में केवल एक ही हो राज्ञ्यों का नाम लिया जाता है, तो कलियुग में तो अंकांश ही होना कहिन है। मैंने यहां भनुष्यों में तथा गृहस्थ में वास करते हुये प्रयत्न किया, परंतु मुझसे तो यह साधना नहीं बन पड़ी। हां, जितने दिनोतक अंकांत में सत्यसे पृथक् रह कर लज्जन किया, चित्त बहुत शुद्ध रहा तथा हर समय परमपिता का स्मरण होता रहा। अतएव जो भनुष्य अच्छी तरह से साधना करने की छच्छा रखता है, उसे पृथक् तथा निर्जन स्थान में रह कर उस परमपिता के स्मरण का अभ्यास करना चाहिये। मेरा यही अनुभव और अनुरोध है।

(“कल्याणु”ना गीतांकमां लेखकः—श्री.हरस्वपण शर्मा)

१५७—धर्म के संबंध में प्रश्न

मैं भारत के धार्मिक पुरुषों के सामने कुछ आवश्यक प्रश्न रख कर उनपर विचार करने और अपना कर्तव्य निश्चय करने के लिये विनीत प्रार्थना करता हूं। मेरे कथन से कोई यह न समझे कि मैं किसी राजनीतिक कारण से ऐसा लिख रहा हूं। राजनीतिक कारणों के भिन्न होने पर भी मेरे प्रश्न तो ज्यों के त्यों रह जायेंगे। अतएव प्रार्थना है कि धन पर आपलोग लक्ष्मीलाति विचार करें। आप जनते हैं कि भारतवर्ष में पहले सारा आवश्यक कपडा यहां हाथ से तैयार होता था, अदिक दूसरे देशवाले भी यहां के वस्त्र से अपनी लज्जन निवारण करते थे। धस समय अनेक कारणों से भारतवर्ष वस्त्र के लिये परमुष्पापेक्षी हो रहा है। वार्षिक करोड़ों रुपये का कपडा बाहर से आता है, जिससे यहां का वस्त्रव्यवसाय प्रायः मारा गया। धसके सिवा यहां ही युगप्रभाव से कपडा बनानेवाली अनेक भीक्षे स्थापित हो गयीं। भीक्षों से कपडा यहां बनने लगा और देश के एक समुदाय में धन ली अढा; परंतु धसका परिणाम यह हुआ कि जिन लोगों के पास धन अढा वे तो धनभद्र से

विलासता और पाप में डूब गये और जिन लोगों के हाथ की कारीगरी नष्ट हुई वे ब्रूय के भारे तडप-तडप कर अपने प्राण देने लगे. आज भारत में करोड़ों जैसे नर-नारी हैं जिनके चेटलर पूरा बोजन नहीं मिलता, काष्ठ कारीगरी रही नहीं जिससे वे अपना चेट पाल सकें. यह बात तो स्पष्ट ही है कि भीलों के सामने प्रतिद्विधा में हाथ की कारीगरी कभी नहीं ठहर सकती. मैंने संधाल-परगने में गरीबों की हालत अपनी आंखों से देखी है. घर में दस आदमी हैं. तीन स्त्रियां, एक पुरुष और छः भ्रूय. पुरुष आदर दूर देश चला गया है, वहां वह दस आरह आने राज कठिना से कमाता है-स्त्रियों के पास काष्ठ काम नहीं है, भण्डूरी मिलती नहीं. पापी चेट का अन्न, और तन ढांपने का कपडा तो आदिये; परंतु मिले कहां से? कदते हृदय इतना है कि ये गरीब भारत के भ्रूय पांच सात दिनों में कभी एक बार आने का धान पाते हैं, आजकल तो बहुआ या चेटों की हरी-हरी पत्तियां चपा कर रहते हैं. जलाने के लिये लकड़ियां तक छन-छे नहीं मिलती, जमींदारों का सग चेटों पर अधिकार है; इलातः सूखे पत्तों से यह अपना काम चलाते हैं. रहने का जंपड़ी भी सूखे पत्तों से ही बनती है. काष्ठ भर जता है तो जलाने का काष्ठ नसीब नहीं होता! यदि उनके पास चरभा होता तो धनकी यह दशा कदापि नहीं होती; परंतु चरभा यत्ने कैसे? भीलों के सामने चरभे की शक्ति ही कौन-सी है? धन भीलों से न्ने मेकारी जड़ी है उसे सोच कर रोमांच होता है.

यदि हम धन लोगों का चरभा दे दें, और चरभे के सूत से हाथ-धुने कपडे पहनने की प्रतिज्ञा कर दें तो धन करोड़ों ब्रूये बाधियों का रौटी मिल सकती है. क्या यह महान पुण्य कार्य नहीं है? धनके विपरीत हम जडे जडे महलो में रहते हैं, मोटरोंपर सैर करते हैं, कपडों गदनों से हमारी चेटियां लरी रहती हैं, हमें मौज-शौक से प्रसन्न ही नहीं मिलती और हमारे ही जैसे भनुष्य, हमारे ही सरीभे हाथ-पैरवाले भनवाले, अरे हमारी ही जन्मभूमि के दुलारे लाल अन्न-वस्त्र के अभाव से त्राहि-त्राहि करते प्राण त्याग देते हैं, यह क्या पाप नहीं है? घर में एक बाध भूय आय, भूय पहने और मौज उठावे अब तीन बाध ब्रूय और शीत का निवारण न कर सकने के कारण तडप-तडप कर भर जय! यह कैसा धर्म है? मेरी समझ से तो यह जयानक पाप है और धन पाप से मुक्त होने की हमलोगों का अवश्य ही चेष्टा करनी आदिये. यदि आज हम एक रुपये की आदी जरीदते हैं तो उसमें आरह आने धन

गरीबों में अट नते हैं—मिनौले निकालनेवाले को हो पैसे, धुनिये को सात पैसे, कताछ के साढ़े चार आने, धुनाछ के पौने पांच आने और धुलाछ के दो पैसे, छससे औसत छः पैसे राज के हिसाब से आपके आठ बाछियों की पेट की जवाला शांत हो सकती है. अब मेरे छस स'अ'ध में ये दो प्रश्न हैं—

(१) विदेशी और देशी मीलों के कारण जे गरीबों की राज मारी गयी है, और मारी जाती है, उसके पाप का हिसाब हम देशी-विदेशी मीलों के कपडा भरीदनेवालों को मिलता है या नहीं?

(२) एक रुपये की भाँटी पहनने से जे आरत आने गरीबों के पेट में जयजे, उससे हमें काँछ पुण्य होगा या नहीं?

ये बहुत ही आवश्यक प्रश्न हैं, इनपर विचार कर कर्तव्य निश्चय करना चाहिये.

एक आवश्यक बात और है. देशी-विदेशी मीलों के कपडों में साधजिंग के साथ यर्मी दी जाती है. यह यर्मी गाय, बैल, बैंस, सूअर, बेंड, जकरी आदि सभी पशुओं की होती है. कहा जाता है कि सिर्फ अहमदाबाद की थोड़ी-सी मीलों में प्रतिवर्ष लगभग दो लाख पशुओं की यर्मी लग जाती है, विधायक और न्याय की जड़ी जड़ी मीलों के लिये तो शायद करोड़ों पशुओं का अध होता होगा. x

जिस यर्मी के कारण सन १८५७ में महान विद्रोह हुआ, जिस यर्मी का प्रवेश वैदिक और शास्त्रीय कार्यों में सर्वथा निषिद्ध है, वैष्णव लकतों को यर्मी का नाम सुनते ही धृष्ट होती है, वह गायों की यर्मी और हमारे मुसलमान बाँध जिस सूअर की कतल के नाम से सिद्धर उठते हैं, उसी सूअर की यर्मी से सने दुग्गे कपडे हमलोग प्रसन्नता से अपने शरीर पर धारण करते हैं, यह क्या कम दुःख की बात है. आज मंदिरों और मस्जिदों में वही कपडे काम में लाये जाते हैं. भगवान की पूजा में भी उन्हींका उपयोग होता है. हाकुरण का पंचामृत भी उन्हीं से बनता है. हमारी पवित्र रसोई में भी वही कपडे जाते हैं. अतः अब ये प्रश्न स्वाभाविक ही मन में उठते हैं—

(१) इन मीलों के कपडे भरीदने में जे यर्मी का काम भरीदा जाता है उससे भरीदनेवाले पशु-हिंसा में कुछ हिस्सेदार होते हैं या नहीं?

x प्रमाण चाहिये तो जगजग-अहमदाबाद की मीलों में न कर आँधों देण आधे या मिं हेमनीलिखित 'थीअरी ऑफ़ साधजिंग' नामक पुस्तक पढ़िये. यह पुस्तक धी मेन्चेस्टर छण्टपार्ट कं. ६५, किंग स्ट्रीट लंडन के पतेपर मिलती है.

(૨) દિન-રાત ચર્ખી-સને કપડે પહેને રહેને સે જો ચર્ખી કે પરમાણુ હમારે શરીર મેં પ્રવેશ કરતે હેં ઉનસે હમારી બુદ્ધિ મેં કુછ અંતર પડતા હૈં યા નહીં ?

(૩) ચર્ખી લગે હુએ કપડે પહેન કર યદ, જપ, તપાદિ કર્મ કરના યોગ્ય હૈં યા નહીં ?

(૪) શ્રાદ્ધાદિ મેં પિતરોં કે લિયે પિંડસ્થાનાદિ મેં ચર્ખી લગે વસ્ત્ર ચઢાના અનુચિત હૈં યા નહીં ? જહાં પદાર્થશુદ્ધિ કા બડા વિધાન હૈં વહાં ઇન કપડોં સે પદાર્થશુદ્ધિ મેં બાધા હોતી હૈં યા નહીં ? જહાં અશુદ્ધ વસ્તુ કે ઉચ્ચારણમાત્ર સે પિતરગણુ લોટ જાતે હેં વહાં ઇન વસ્ત્રોં કા ઉપયોગ કહાં તક યુક્તિસંગત હૈં ?

(૫) ગાય આદિ કી ચર્ખી લગે હુએ વસ્ત્રોં કો મંદિર મેં લે જા કર શ્રીઠાકુરંજી કો પહેનાના ઉસસે ચરણામૃત યા પંચામૃત છાનના કયા પાપ નહીં હૈં ?

(૬) જો સાધુ બ્રાહ્મણ ઇન વસ્ત્રોં કી અપવિત્રતા સે જાન-કાર નહીં હૈં, ઔર અપવિત્રતા સે ટૂણા કરતે હેં, ઉનકો હમ જાનતે હુએ બી ચે કપડે દેતે હેં તો પાપ કે ભાગી હોતે હેં યા નહીં ?

(૭) દૂધ, દહીં, જલ આદિ મેં નાના પ્રકાર સે જો ઇન ચર્ખી કે વસ્ત્રોં કા ઉપયોગ હોતા હૈં, ઉસસે કયા વે પદાર્થ અશુદ્ધ નહીં હોતે ?

(૮) યદિ હમ ઇન ચર્ખી કે વસ્ત્રોં કો છોડ કર શુદ્ધ હાથ સે કતે છુને વસ્ત્ર પહેનને લગેં તો ઇન સજ પાપોં સે સહજ હી બચ કર પુણ્ય કે ભાગી હો સકતે હેં યા નહીં ?

પ્રશ્ન તો ઔર બી અનેક હો સકતે હેં. પરંતુ વિચારશીલ સ્ત્રી-પુરુષોં કે લિયે ઇતને હી કાફી હેં.

(“કલ્યાણ”ના ગીતાંકમાં લેખક:-એક “ધર્મપ્રેમી”*)

* ચે હમારે એક પ્રેમી મિત્ર હેં. યહ લેખ. કઈ દિનો પહેલે કા આયા હુઆ હૈં. લેખ મેં બહુત-સી બાતે થી. હમને સારસપ સે આપકે વિચાર પ્રકટ કર દિયે હેં ઔર પાઠકોં સે ઇનપર ગંભીરતાપૂર્વક વિચાર કરને કે લિયે માથના કરતે હેં—સંપાદક. “કલ્યાણ”

૧૫૮-શ્રી અને શ્રી મૂલ

દસના ટકોરા સાંભળતાંની સાથેજ પેટમાં ભૂખની જવાબા લાગતી હોય એવો સામાન્ય અનુભવ આપણામાંના ઘણાએને હોય છે. છાત્રાલયોમાં જમવાની ઘંટડી થતાંની સાથેજ છોકરાઓના પેટમાં ભૂખ ભૂખ થઈ રહી હોય છે. ઘંટ થયા પહેલાં પાંચજ મિનિટ અગાઉ કોઈને આમાંનું કશું હોતું નથી, પણ ટકોરાનો રણકાર સાંભળતાંની સાથેજ સૌનું ધ્યાન પેટ તરફ એકાએક દોરાય છે. આમાંયે જે ભોગજેગે થોડું મોડું થઈ જાય તો કેટલીયે ફરિયાદો આવી પહોંચે છે. કોઈ કહેશે કે ભૂખે રહેવાતું નથી, બીજાઓ કહેશે કે આંખે અંધારા આવે છે, વળી કેટલાક કહેશે કે હાથપગ તૂટવા માંડે છે; અને આ બધું ફક્ત જમવાના સમયેજ થતું હોય તેનું કારણ જાણવા સૌ કોઈ આતુર હોય તો તેમાં આશ્ચર્ય પામવા જેવું નથી. જમવાનો સમય વીત્યા બાદ તમે કોઈને જમવાનું પૂછશો તો કહેશે કે “હવે ભૂખ મરી ગઈ છે” “મારે જમવું નથી.” થોડાકજ સમય પહેલાં જેમના પેટમાં ભૂખની સખત જવાબા લાગી હોય તેઓ એકાએક ભૂખ મરી ગઈ છે, એમ કહે સારે તેનું મૂળ કારણ શોધવા વધારે આતુર થઈએ છીએ.

ઘંટડીના રણકાર સાથે જે ભૂખ લાગે છે, તે સમયની ભૂખ હોય છે, ખરી ભૂખ નહિ. આપણે અમુક સમયે જમતા હોઈએ તો ઘણી ટેવ પછી હોજરીના સ્નાયુઓમાં એવી તાલબદ્ધતા બંધાઈ જાય છે કે તે મુકર કરેલા વખતે તે સ્નાયુઓનું દલનચલન થવા માંડી પડે છે. આપણને ભૂખ હોય કે ન હોય, પણ આ સ્નાયુઓ સામાન્ય રીતે તેમની તાલબદ્ધતા પ્રમાણેનું કામ નિયમિત રીતે કર્યે જાય છે, એટલે આપણને ભૂખ લાગી હોય એમ જણાય છે. આને લઈને આજનો વૈદ અને ડોક્ટર આપણને ભૂખ લાગી હોય કે ન લાગી હોય તેની પરવા કર્યા સિવાય દરેકજ નિયમિત સમયે ખોરાક લેવાની ભલામણ અને આગ્રહ કરતો હોય છે. કેટલીક વખત તો કેટલાક ઉંટવૈદો એટલે સુધી સલાહ આપતા જણાય છે કે નિયમિત વખતે રસોઈ તૈયાર થઈ ન હોય તો કાચું અનાજ ખાવામાં આવે તોપણ દરકત થતી નથી; એમ કહી દર્દીને એ નિયમિતપણેના પાઠ ભણાવે છે. સમયની અને ખરી ભૂખમાં મહત્વનો ફેર એજ હોય છે કે, ખરી ભૂખ તૃપ્તિ માફક મરી જતી નથી, જ્યારે સમયની ભૂખ સમય વીત્યા બાદ આપણને લાગતી નથી. ભૂખ મરી જઈ શકેજ નહિ. શરીરમાં પોષણાર્થ જેમ્મતો ખોરાક લેવાવોજ જેમ્મતો. તેનાથી વિરુદ્ધ રીતના વર્તનમાં

ભૂખમરો શરૂ થાય છે, અને હરકોઈ સંજોગોમાં તે હિતાવહ નથી. ભૂખમરાથી શરીરની શક્તિ છિન્નભિન્ન થાય છે, જ્યારે ખરી ભૂખને પોષવા માટે લીધેલા ખોરાકથી શક્તિની જમાવટ થાય છે.

આજના સંજોગોમાં આપણામાંના ઘણાઓને ખરી ભૂખ હોતીજ નથી, પણ સમયની ભૂખ હોય છે. આજે સામાન્ય રીતે ખોરાકના જ્ઞાનના અભાવની સાથે આપણને વધારે ખાવાની ટેવ એક યા બીજી રીતે હોય છે, એટલે જો આપણે સમયે ખાતા નથી તો અધારાં વગેરે આવવા માંડે છે. તેનું કારણ માત્ર એ હોય છે કે, શરીરમાં એકઠો થયેલો મળ સાફ થવા માંડે છે. પેટમાં કળ પડતી નથી તેનું કારણ પણ એજ હોય છે કે, સ્નાયુઓ ઉપર બાઝી ગયેલો મળ બળવા માંડે છે. પગમાં તરોડ થવાનું કારણ પણ તેજ હોય છે કે, જ્ઞાનતંત્રુઓ ઉપર જામી ગયેલો કચરો દૂર થાય છે. આમ એકા સાથે જાણે આપણું શરીર ઝાડુથી કચરો સાફ કરતું હોય એમ લાગે છે. આવી જાતની સાફસુદ્ધ થવાની ક્રિયા હરહંમેશ અને પળેપળે ચાલુજ હોય છે, પણ સમયની ભૂખ વખતે નહિ લેવાયલા ખોરાકથી તે વધારે તીવ્ર અને જોરદાર બને છે; એટલે જ્યાં સુધી આપણામાં ખૂણેખાંચરે મળ એકઠો થઈ રહ્યો છે, તે બળી રહે ત્યાંસુધી આપણે જાણે ખૂબ નબળા પડી ગયા હોઈએ એમ લાગે છે, પણ વાસ્તવિક રીતે તેમ નથી. ઝેરી કચરાના સાફ થવા પછી આપણા સ્નાયુઓ વધારે સશક્ત અને બળવાન બને છે, જ્ઞાનતંત્રુઓ વધુ સતેજ થતા જણાય છે, આપણામાં વધુ કામ કરવાની શક્તિ આવી હોય છે. આ બધું આપણે સ્વાસ્થ્ય માટે લીધેલા એકાદ ઉપવાસમાં અનુભવીએ છીએ. એકાદ બે વખત સમયની ભૂખ જતી કરવા છતાં આપણું બળ બરાબર સચવાઈ રહે અને આખો દિવસ કામ કરી શકીએ, તો જાણીએ કે શરીરમાં ઝેરી મળનો જમાવટ પ્રમાણમાં ઓછો છે. જેમ બને તેમ આ ઝેરી મળને ઓછો રાખવામાંજ શરીરનું સ્વાસ્થ્ય સચવાઈ રહે છે. ઉત્તમ જાતના સ્વાસ્થ્યની સતત કામ કરવાની શક્તિનો અનુભવ આ ઝેરી મળના સમૂળગા નાશ પછી થાય છે.

ખીજો મહત્વનો તકાવત ખરી અને ખોટી ભૂખ વચ્ચે એ હોય છે કે, ખોટી ભૂખમાં આપણે જે તે ખાઈ લેવાની તીવ્રતા ધરાવીએ છીએ, જ્યારે ખરી ભૂખમાં સ્વાસ્થ્યને વાંધો ન આવે તેવું કંઈક ખાવા માગીએ છીએ. ખોટી ભૂખ પેટમાં લાગે છે, જ્યારે ખરી ભૂખ તૃપ્તિની માફક ગળામાંથી માલૂમ પડી આવે છે. હોજરી જેવું કંઈ અવયવ નથી એવું આપણને લાગે ત્યારે સમજવું કે ખરી ભૂખની કંઈક ઝાંખી થવા માંડી છે. જમતી વખતે જ્યાં સુધી આપણને હોજરી જેવું ભાન રહે છે, ત્યાં સુધી આપણે

તે તણાય ત્યાં સુધી ખાધા કરવાના. અને એ વધારે પડતા ખાવાના સંજોગોમાં આપણને ખરી ભૂખ લાગેજ નહિ. અને પછી ખોટી ભૂખને શાંત કરવામાં ગમે તે ખાધ લઈએ. પરિણામ એ આવે છે કે, દિવસે દિવસે આપણી આખીયે પાચનક્રિયા ઉથલી પડે છે-બગડતી જાય છે.

ખરી અને ખોટી ભૂખનો અનુભવ જ્ઞાતઅખતરા સિવાય થઈ શકેલો મુશ્કેલ છે. જમવાના સમયે તેનો અભ્યાસ કરો અને જો તે તમને સમયની ખોટી ભૂખ જણાતી હોય તો તે જતી કરો; તેથી તમને ઉલટો ફાયદો થશે.

(લેખક:-શ્રી. ચુનીલાલ ધ. પટેલ)

૧૫૯-ईश्वर कहाँ है ?

એક દિન શાંતા બહુત હી વ્યાકુલ હો કર ચિંતા કરને લગી કિ 'હે ઈશ્વર ! મૈને તેરી બહુત ખોજ કરી; મંદિર, મસ્જિદ, ગિર્જા-સભીમેં તુઝકો ઢૂંઢા; પર્વત કરી ચુકાઓં મેં-સૂને ધને જંગલોં મેં તલાશ કર્યા, કુચેં બાવડિયોં મેં બાંસડલવાયે; પરંતુ સભી જગહોં સે તુઝે ન પા કર નિરાશ લોટના પડા. કહ અંથ દેખ ડાલે, પરંતુ કહીં રસ નહીં મિલા. તાર્કિક બી અનેક મિલે, પરંતુ સભી બાલ કરી બાલ ખિચ રહે થે ઓર યુક્તિ-પ્રયુક્તિદ્વારા અપને હી પક્ષ મેં અર્થ કો ધસીટ રહે થે. મત-મજલમ બી દેખે નિરાલે-નિરાલે. પરંતુ કિસીને યહ નિશ્ચિત નહીં બતલાયા કિ ભગવાન ગોરે હેં યા કાલે ? કોઈ શરીર કો હી ઈશ્વર સમજ કર પૂજતા થા, કોઈ ઈંદ્રિયાં કો ઈશ્વર માન ઉનકી પુષ્ટિ કરતા થા, કોઈ ગ્રાણુ કો હી પરમાત્મા કહ ગ્રાણુપાસના કે પરાયણ હો રહા થા, તો કોઈ મન કો હી ઈશ્વર માને હુયે થા. કોઈ બુદ્ધિ કો ઈશ્વર બતલાતા થા તો કોઈ ચિત્ત મેં હી ચેતન કા ચમત્કાર દેખ રહા થા. સારાંશ યહ કિ સભી ઓર ડેઢ આવલ કરી અલગ અલગ ખિચડી પક રહી થી. હાં, કહ શાઓં મેં સાર દેખને મેં આયા, પરંતુ વહ બુદ્ધિ કી શક્તિ સે ઉસ પાર કી બાત થી. ઝંસે શાસ્ત્ર બી મિલતે હેં જિનમેં સાર હોતા હૈ, પરંતુ બાગ્યહીન મનુષ્ય ઉસ સાર કી અમૃતધાર પી નહીં સકતા. અતએવ હે ઈશ્વર ! અબ તૂ હી બતા કિ તેરા નિવાસ કહાં હૈ ?—

યહાં ઈશિ હૈ યા વહાં ઈશિ હૈ તૂ, નહીં જાનતી મેં કહાં ઈશિ હૈ તૂ ?

ઈસ પ્રકાર ઈશ્વર સે પ્રાર્થના કરતી હુઈ શાન્તા આધી રાત કે સમય એકાન્ત મેં ભગવાન સે કહને લગી—

'હે ઈશ્વર ! ક્યા મેં અભાગિની અધેરે મેં પડી હુઈ ઈશ્વર—

ઉધર ઠોકરે' હી ખાયા કરંગી ? હે દીનબંધો ! મેરે અધિરે કે દૂર કરો, મેરી બુદ્ધિ શુદ્ધ કરો ઓર મુઝે અપના દર્શન દો ! આપ શુદ્ધ હૈ, મૈં અશુદ્ધ હં. મૈં અશુદ્ધ આપ શુદ્ધ કા, આપકી સહાયતા બિના કૈસે દર્શન કર સકતી હં ? આપ નિષ્કામ હૈ, મૈં અનેક કામનાઓં સે પૂર્ણ હં, ફિર મૈં આપ નિષ્કામ કે આપકી કરુણા બિના કૈસે પા સકતી હં ? આપ નિર્વિકાર હૈ, મુઝમેં અનેક વિકાર ભરે હૈ; ફિર મૈં આપ નિર્વિકાર કે દર્શન પાને યોગ્ય આપકે હાથ પકડે બિના કૈસે હો સકતી હં ? આપ પ્રકાશસ્વરૂપ હૈ, મૈં અધિકાર મેં પડી હં. ફિર મૈં આપ પ્રકાશ-સ્વરૂપ કે કિસ પ્રકાર ધ્યાન કર સકતી હં ? નિર્લોભી પુરુષ આપ તૃપ્તરૂપ કે દર્શન પા સકતે હૈ; મુઝમેં લોભ કી સીમા નહીં, ફિર આપકી સહાયતા બિના મૈં આપકે સમીપ આને યોગ્ય કિસ પ્રકાર હો સકતી હં ? હે કરુણાકર ! મુઝે દીન દીન જન કરુણા કર મેરે જમ કે દૂર કીજિયે ઓર અપના અસલી ઠિકાના મુઝે બતાધયે !

કહાં ધિશ પાઉં, કહાં હાય ! જાઉં ?

નહીં જાનતી હં, જહાં ધિશ પાઉં.'

ધધિર પાસ સે બી પાસ હૈ, ઘટ-ઘટ કી જાનતા હૈ, સર્વની પ્રાર્થના શીઘ્ર હી ધધિર કે કાનોં મેં પહુંચ જાતી હૈ. પ્રાર્થના કરને સે મન મેં શાન્તિ આતી હૈ. શાન્તા કે મન પૂર્વ કી અપેક્ષા શાન્ત હો ગયા હૈ, પરંતુ અભી ઉસે પૂર્ણ શાન્તિ નહીં હૈ. હો બી કૈસે ? જન્મતક અપના ઇચ્છિત પદાર્થ ન મિલે તખતક શાન્તિ હોના કઠિન હી નહીં અસંભવ હૈ. શાન્તા કે કુછ શાન્તિ મિલી હૈ, જિસસે ઉસે આશા હો ગયી હૈ કે પરમાત્મા કૃપા કર કે અવસ્થા દર્શન દે મેરા મનોરથ પૂર્ણ કરેંગે ! ઇતિને મેં હી જૈસે બિજલી કાંધ જાતી હૈ, વૈસે હી એકદમ લક્ષ્મણે ઉજિયાલા હો ગયા, સામને એક દેવી ખડી હુધ દિખાયી દી. વહ ઉજિયાલા ઉસ દેવી કે હી ચા. દેવી કી મૂર્તિ દિવ્ય હૈ, સૂર્ય કે સમાન તેજ હૈ, ચંદ્ર કે સમાન શીતલતા હૈ, રૂપ અનૂપ હૈ, દેવી કે સ્વભાવ સ્થિર હૈ, સિરપર મુકુટ હૈ, કમલ કે સમાન વિશાલ નેત્ર હૈ, જો મન કે આનંદ દેનેવાલે હૈ, જોહી મેં માનો અમૃત ઝરતા હૈ. વહ પ્યાર સે કહને લગી—

તૂ ખોજતી હૈ કહાં ધિશ હૈ રી, ચલ સંગ મેરે જહાં ધિશ હૈ રી.

આગે આગે દેવી, પીછે પીછે શાન્તા દોનોં ચલ દી. જા કર દેખતી હૈ, એક હવેલી કે એક કમરે મેં એક પલંગ પર એક સાઠ વર્ષ કા વૃદ્ધ પડા હુઆ હૈ. ગઠિયા કી ખિમારી હૈ, દો-ત્રીન વર્ષ સે ખીમાર હૈ, ઉઠા બેઠા નહીં જાતા. વૃદ્ધ કે એક સ્ત્રી હૈ, ત્રીન બેટ હૈ, ત્રીનોં બેટોં કી ત્રીન બહુઓં હૈ, સખકે સખ વૃદ્ધ કી તન સે, મન સે, ઓર અચન સે, સેવા કરતે હૈ. સાત પ્રાણિયોં મેં સે કોઇ

न कोई वृद्ध के पास निरंतर बैठा ही रहता है। वे भानपान-शौच-औषधादि किसी प्रकार का दुःख वृद्ध को होने नहीं देते। उन्होंने अपना भान-पान-आराम जुटा दिया है। वृद्ध के आराम को ही अपना आराम समझते हैं। प्रसन्न मन से उनके हाथ के साथ सज्ज प्रकार की सेवा करते हैं। किसी प्रकार की भी ग्लानि मन में नहीं लाते। वृद्ध की कष्ट को कष्ट नहीं मानता। वह धर्म का नाम जपता है, धर्म का ध्यान करता है। अपने पूर्वकृत कर्मों का फल समझ कर प्रसन्नतापूर्वक कष्ट भोगता है। स्त्री, पुत्र और पुत्र-वधूओं की सुशीलता देखकर धर्म को धन्यवाद देता है, और मन-ही-मन उनकी सराहना किया करता है। यह दृश्य दिखा कर देवी शान्ता से कहती है—

तू भोजनी थी कहाँ भिक्षु है री ? यहाँ भिक्षु है री, यहाँ भिक्षु है री !

देवी और शान्ता वहाँ से चल कर एक ओपड़ी में आयीं। ओपड़ी के अंदर एक भण्डार, उसकी स्त्री और तीन भय्ये रहते थे। भण्डार आठ दिन से बीमार था, भण्डारी करने नहीं जा सकता था। स्त्री भी उसकी सेवा में लगी रहने से कहीं आ-जा नहीं सकती थी, जो कुछ पास था आठ सात दिन की बीमारी में कुल भय्य हो गया था। भय्यारों के पास अन्न न तो कुछ दवा-दारु के लिये रहा था, न भाने-पीने का ही मुट्ठीभर अनाज था। भय्ये भूख से बिलबिला रहे थे, भण्डार और उसकी स्त्री कुछ तो बीमारी के कारण और कुछ भय्यों के भूखे देख चिंता के भारे विकल हो रहे थे। भीख मांगते लग्न आती थी। भण्डारी कर नहीं सकते थे। बहुत ही हैरान और परेशान थे। छतने ही में किसीने कुंड़ी पटपटायी। किवाड़ खोलने पर क्या देखते हैं, कि हा सज्जन हैं। एक ग्राम के रक्षक का लडका है, दूसरे वैद्य हैं। वैद्य ने भण्डार की नाड़ी देखी, शान्तिदायक वचन कहे, दवा दी। रक्षक के लडके ने कुछ भाने का सामान दिया और रसोय बनाने का कड़ा, अर्ध चालते समय पांच रुपये भण्डार की स्त्री के हाथ पर रख कर कड़ा, 'अलिन ! शर्मा मत, मेरा कुछ नहीं है, सज्ज धर्म का दिया है। धर्म ने तेरे लिये जेज है। जज तक तेरा पति अच्छा न होगा, वैद्य रोज आ कर देख जया करेगे और दवा दे जया करेगे। किसी बात की चिंता न करना। सदा एक-सा समय किसीका नहीं रहता। सुख-दुःख आते और चले जाते हैं।' छतना कह कर दोनों सज्जन चले गये, भण्डार की स्त्री गद्गद हो कर रोटी बनाने में लगी। देवी ने शान्ता की ओर देख कर कहा 'कल्याणि ! देखा ? कुछ आया समझ में ?'

तू भोजनी थी कहाँ भिक्षु है री ? यहाँ भिक्षु है री यहाँ भिक्षु है री.

યહાં સે ચલ કર દોનોં એક ઋષિ-આશ્રમ મેં આયોં. આશ્રમ બહુત બડા થા. યહાં એક ચિકિત્સાલય થા, ઉસમેં બહુત-સી કાઠરિયાં ઔર કમરે થે, બહુત-સે રોગી કાઠરિયાં મેં સોચે હુયે થે. ચિકિત્સા કરનેવાલે સાધુ બડે પ્રેમ સે રોગિયોં કી દેખબાલ રખતે થે, સમય સમયપર બોજન-જલ દેતે થે, બિના ધૂણા કિયે ઉનકી શ્રીચાંદિ ક્રિયા કરાતે, દવા પિલાતે ઔર મરહમ-પટ્ટી કરતે થે. બડે પ્રસન્ન મન સે સેવા કરતે થે. વે બોજન કરને સે બી ઉનકી સેવા કે ઉત્તમ માનતે થે. અપના આરામ છોડ કર સબી ઉનકી સેવા મેં લગે રહતે થે. કેઇ રોગી કુછ ખૂશ-બલા કહ લેતા થા તો ચુપચાપ ઉદ્વિગ્ન હુએ બિના હી સુન લેતે થે. યદિ કિસી રોગી કે કુછ આરામ હુઆ દેખતે તો સમજતે થે કિ ઈશ્વર હમારી સેવા સે પ્રસન્ન હુએ હૈં. +યહ સખ દિખા કર દેવી કદને લગી-શાંતા ! દેખ,— તૂ બોજતી થી કહાં ઈશ હૈ રી ? યહાં ઈશ હૈ રી યહાં ઈશ હૈ રી.

તદનંતર દેવી શાંતા કે એક સેઠ કી હવેલી પર લે ગયી. વહાં વે દોનોં દેખતી હૈં કિ વેદ કી ધ્વનિ સે હવેલી ગુંજ રહી હૈ, કહીં સામવેદ કા ગાન હો રહા હૈ, કહીં દેવતાઓં કા યજ્ઞ હો રહા હૈ, કહીં પિતરોં કા શ્રાદ્ધ-તર્પણ હો રહા હૈ, જહાં તહાં ‘સ્વધા’ ‘વષટ્કાર’ ‘સ્વસ્તિ’ કે શબ્દ સુનાયો દે રહે હૈં, જિનકે શ્રવણ સે ચિત્ત મેં ઉત્સાહ ઉત્પન્ન હોતા હૈ. અતિથિ-સત્કાર બડે આદર-સન્માન-સલિત કિયા જતા હૈ. સેઠજી કી મૂર્તિ માનો સાક્ષાત્ ધર્મ કી મૂર્તિ હૈ ઔર નમ્રતા તો ઉનમેં ઇતની હૈ, કિ જિસકો દેખ કર વામન ઔર બલિ રાજા કા સંવાદ આંખોં કે સામને ફિરને લગતા હૈ. સૌ દોસૌ બ્રાહ્મણ, પરિવાજક ઔર અતિથિ બોજન કરતે હૈં; પરંતુ સેઠજી કી આંખેં નીચી હી બની રહતી હૈં. વહ સમજતે હૈં કિ સખ કુછ ઈશ્વર કા હૈ. ઈશ્વર હી દે રહા હૈં, ઈશ્વર હી લે રહા હૈં, હમારા નામ હોતા હૈ યહ બડા અધેર હૈ. વે ઐસા સોચ કર આંખેં નીચે સે ઉપર કે નહીં શ્રોતાઓં કે મન કેા નાંચ રહે થે, શ્રીરામ કે મનલુબાને ચરિત્ર સુના

+ શ્રીરામકૃષ્ણ મિશન તરફની એક હોસ્પિટલ કાશીમાં છે; ત્યાં આવોન જ પ્રકાર ચાલતો આ સેવકે જોયો છે. સવાસો ખાટલા છે તે દર્દીઓથી ભરેલા રહે છે. ઉપરાંત સેંકડો દર્દીઓ દવા લઈ નય છે. અનેક દીનદુઃખીઓ-ને ઘર ખેડાં સહાય પહોંચાડાય છે. અલગ સ્ત્રીવિભાગમાં સી. આર. દાસનાં બહેનની દેખરેખમાં સેવાકાર્ય ચાલે છે. એક અશક્તાશ્રમ પણ શરૂ થયો છે. બ્રહ્મચારી અને સંન્યાસીઓ મળીને પચીસેક માણસો આખો વખત ત્યાં નિષ્કામ સેવાધર્મ બળવે છે. આ સંસ્થાનો બધો ખર્ચ આકાશવૃત્તિપર ચાલે છે. કાશી તરફ જનાર યત્રાળુએ આ સ્થાન, જેને ઘોડગાડીવાળાઓ ‘બંગાળી ઈસ્પીતાલ’ નામે ઓળખે છે તે સ્થાન જરૂર જોડું જોઈએ. **ભિક્ષુ-અખંડાનંદ**

रहे थे, प्रेम और लज्जा का मार्ग सदा रहे थे। कथा का प्रसंग था—
जगवान वन का सिधारे हैं तथा गंगाकिनारे पड़्ये हैं। वहां केवट
का आना, नौका लाना, प्रेमजरी वाणी सुना कर जडे ही आव
से रमउ रमउ कर व्यर्थ धुलाना, यह प्रसंग था। साधु जडे ही प्रेम
से कथा कह रहे थे, जिससे सुननेवालों के हृदय गहगह हो गये,
मन निष्काम हो कर प्रेम से भर गये ! उनके दिलों में प्रेम और
लज्जा की निर्मल तरंगें खिलोने लगी ! साधु भी कथा वांछना
बूझ कर प्रेम में मतवाला हो कर लगा नाचने, उसकी आंखों
से आंसू बह रहे थे और वह जुकता हुआ गा रहा था—
ठोते हैं : यह हिप्पा कर देवी शांता से कहने लगी, अरी देव—
तू भोजती थी कहां भ्रष्ट है री ? यहां भ्रष्ट है री यहां भ्रष्ट है री।

x x x x

वहां से चल कर दोनों एक मंदिर में पहुँची, कथा का प्रसंग
था, सत्संग हो रहा था। लज्जितरस से मंदिर भर रहा था। यहां
एक सन्ने प्रेमी साधु कथा जांच रहे थे, कथा कथा जांच रहे थे,
पद पदुम घोषि यदाघि सीस न नाथ उतराघ यदौ,
मोहिं राम राठिरि आन दसरथ—सपथ सज सौंथी कलौ;
अरु तीर भारहिं लषणु पे जलजगि न पाँव पप्पारिहौं,
तजलजगि न तुलसीदास नाथ कृपालु पार उतारिहौं।

आताओं का भी एकसाथ मन भर आया, सजका छल—
कपट छूट गया—माया का अधन टूट गया ! उनकी आंखों से
टपाटप आंसू गिरने लगे, वे भी साधु के समान ही उछलने लगे !
कोई नाचता था, कोस गाता था; सारांश कि वहां सात्विक आनंद
का समुद्र उमड़ रहा था, प्रेम—लज्जा में सबी सराभोर थे ! यह
दृश्य हिप्पा कर देवी कहने लगी:—शांता ! देव—

तू भोजती थी कहां भ्रष्ट है री ? यहां भ्रष्ट है री यहां भ्रष्ट है री।

x x x x

देवी और शांता वहां से चली और एक द्वार के धर
आयी। देवती हैं, पति—पत्नी एकदूसरे से अत्यंत ही प्रसन्न
हैं, प्रसन्नचित्त से अपने नित्य कर्म में संलग्न हैं। पत्नी अपने
पति को स्नान करा कर, पति के नित्यकर्म का तैयारी कर रही
है। पति की 'हां' के साथ 'हां' करती है, 'ना' के साथ 'ना'।
पति के वचन किसी प्रकार लौटाती ही नहीं। अपने पातिव्रत
धर्म में पूर्णतया कुशल है। जगवद्—लज्जितों से भी अधिक अपने
पति को ही साक्षात् धर्म मान कर उसकी पूजा—सेवा करती है।
पति से पहले उठती है। पति के सो जाने पर सोती है ! पति की
अभीरी—कंगाली दरअक दशा में प्रसन्नचित्त रहती है, अपने

વસ્ત્રાભૂષણ કે લિંગે સ્વપ્ન મેં બી પતિ સે હઠ નહીં કરતી. સારી ચમક-દમક કો બિજલી કી નાંધ અસ્થિર માનતી હૈ. એક પાતિ-વ્રત ધર્મ કો હી મુખ્ય સમજતી હૈ, ઉસમેં કોઇ ત્રુટિ ન હો જાય. ત્રુટિ હો જાને સે પતિ અપ્રસન્ન ન હોં. યદિ પતિ અપ્રસન્ન હો ગયે તો લોક-પરલોક સખ બિગડ જાયગે, એસા સમજતી હૈ. લક્ષ્મી-અશ્વર્ય કી કોઇ કમી નહીં હૈ, દાસ-દાસી બી હૈ; પરંતુ વહ પતિ કી સેવા સ્વયં કરતી હૈ. પતિ બી ઉસે ગુલામ સમજ કર ઉસકો તિરસ્કાર નહીં કરતા, કિસી પ્રકાર સતાતા નહીં. દોનોં બી પ્રસન્નતા સે રહતે હૈં, ધધર ને એક સદ્ગુણી સુશીલ પુત્ર બી દે રક્યા હૈં. દેવી ને યહ દિખા કર કહા, સમજી ?—

તૂ ખોજતી થી કહાં ઇશ હૈ રી? યહાં ઇશ હૈ રી યહાં ઇશ હૈ રી.

x

x

x

x

યહાં સે ચલ કર દેવી ઓરે શાંતા એક મકાનપર આયીં. યહાં સમાધિ લગાયે એક યોગી બૈઠા હુઆ થા. શરીર ઉસકો સમ થા, સમ ઝીંવા થી, આસન સે તનિક બી નહીં હિલતા ફૂલતા થા. આંખેં બંદ કિયે અચલ બૈઠા થા. મરા હુઆ હૈ યા જીતા હૈ યહ બી નહીં જાન પડતા થા. નહીં માલૂમ કિસ ધ્યાન મેં થા, માલૂમ હોના સંભવ બી નહીં થા. યહ અપની કોઠરી મેં બૈઠા થા અકેલા, બાહર હો રહા થા વિશ્વ-પ્રદર્શની કા મેલા. ચૌક મેં બી રાશની હોં રહી થી, દુકાનદારોં કી ચઢ બન પડી થી. કહીં અમૂલ્ય જ્વાહરતોં કે ઢેર લગે થે, કહીં નાના પ્રકાર કે આભૂ-પણુ ધરે થે, કહીં રેશમી સૂતી વસ્ત્રોં કી દુકાનેં લગી થીં. કહીં અદ્ભુત ખિલોને રકખે હુએ થે, સચ્ચે તોતા-મૈના માલૂમ હોતે થે, માનો અબી ખોલનેવાલે હી હૈં. કકડી-ખરખરે બી સખ સચ્ચે સે જાન પડતે થે, ઉ-હેં દેખ કર લોબિયોં કે મુંઢ સે લાર ટપકી પડતી થી. બાબર કી સગવટ વિચિત્ર થી ! કહીં બ્યાખ્યાન હો રહે થે, કહીં કવિ-સંમેલન હો રહા થા; ધર્મસમાજ, બ્રહ્મ-સમાજ, સનાતનસમાજ, આર્યસમાજ આદિ અનેક સમાજોં કે જલસે હો રહે થે. શહર કી ઓરે દૂર દેશોં કી પ્રજા એકત્ર થી, કંધે સે કંધા બિડતા થા, તુમુલ શબ્દ હો રહા થા. શહર મેં ઇતિની બીડબાડ થી, પરંતુ ઉસ યોગી કો ઇસકો કુછ ખબર નહીં થી. ઉસકો પતા નહીં થા કિ દુનિયા કહીં હૈ યા નહીં? યહ દેખ કર દેવી કહને લગી—શાંતા !

તૂ ખોજતી થી કહાં ઇશ હૈ રી, યહાં ઇશ હૈ રી યહાં ઇશ હૈ રી.

x

x

x

x

ઇન ચિત્તાકર્ષક દૃશ્યોં કો દેખ કર દોનોં લૌટ આયીં. ઘર પર આ કર દેવી ને શાંતા સે ઇસ પ્રકાર કહા, શાંતા ! ધધર ચિત્ત કી

ભાવના મેં રહતા હૈ, ચિત્ત શુદ્ધ હુઆ કિ ખસ, ઇશ્વર મિલા. ઇશ્વર કે મિલને મેં કુછ બી દેર નહીં લગતી. ઇશ્વર કર્મ મેં હૈ, ઇશ્વર તપ મેં હૈ, ઇશ્વર ભક્તિ મેં હૈ ! ઇશ્વર જ્ઞાન મેં હૈ ! કર્મ શુદ્ધ ઔર સચ્ચે મન સે હોના ચાહિયે. છલ કપટ ત્યાગ કર તપ હોના ચાહિયે. ભક્તિ હો તો તન, મન ઔર વાણી સે અસલી હોની ચાહિયે. જ્ઞાન હો તો વાદવિવાદ છોડ કર તત્ત્વ કા હોના ચાહિયે. સારાંશ યહ કિ ઇશ્વર અણુ-અણુ મેં વ્યાપક હૈ, કોઈ સ્થાન ઇશ્વર સે ખાલી નહીં; પરંતુ ઇશ્વર કે દેખને કો આંખે ચાહિયે. અંધી આંખોં સે ઇશ્વર દિખાવી નહીં દેતા. ઇશ્વર હમકો નહીં મિલા યહ કથન મિથ્યા હૈ. ઇસમેં હમારા હી અપરાધ હૈ. ઇશ્વર કા અપરાધ નહીં હૈ. ઇશ્વર તો પ્રત્યક્ષ સે બી પ્રત્યક્ષ હૈ; પરંતુ જળ આંખે ખંદ કર કે અથવા આંખોં પર રંગબિરંગે અનેક પ્રકાર કે ઐનક લગા કર દેખે તો વહ કૈસે દીખ સકતા હૈ ? જળ કર્મ-માત્ર મેં હી દિખાવા હૈ, તો વહ કર્મ નહીં હૈ, બુલાવા હૈ. જળ દુકાનદારી કે લિયે તપ કિયા જાયગા, તો ઉસકા ફલ કોઈ ક્યા ખાક પાયગા ? જો ભક્તિ ચઢાવે કે લિયે હોતી હૈ વહ તો ભક્તિ કે નામ પર ઠગાઇ હૈ. જહાં વાદ-વિવાદમાત્ર કે લિયે હી જ્ઞાન હૈ, વહાં ઇશ્વર કા આવિર્ભાવ કૈસે હો સકતા હૈ ? સચ્ચા મન, સ્વચ્છ અંતઃકરણ ઔર શુભ ભાવના હોની ચાહિયે. ઇન્દ્રી-મેં ઇશ્વર કા ખાસ હૈ. કપટ ઔર માયા કા પરદા ફાડ ડાલો. મેં ઔર 'મેરા' 'તેરા' મિટા દો, શેષ જો રહેગા વહી ઇશ્વર હૈ ઔર વહ ઇશ્વર તુમ સે પૃથક્ નહીં હૈ, વહ પ્રત્યક્ષ યાની અપના આપ હૈ. ઇસમેં શ્રુતિપ્રમાણ હૈ—

‘યહ સખ જો કુછ હૈ સો આત્મા હૈ.’ ‘યહ સખ બ્રહ્મ હી હૈ.’ ‘અન્ય કોઈ દ્રષ્ટા નહીં હૈ ઔર અન્ય કોઈ દેસ્ય બી નહીં હૈ.’ સ્મૃતિ બી યહી કહતી હૈ—‘યહ સખ વાસુદેવ હી હૈ.’ ‘એક સમાન સખ જુતોં મેં પરમાત્મા સ્થિત હૈ.’ બેદદર્શન કા અપવાદ શ્રુતિ-સ્મૃતિ દોનોં કરતી હૈ. મેં અન્ય હૂં, વહ અન્ય હૈ, જો એસા જનતા.’ ‘વહ મૃત્યુ સે મૃત્યુ કો પાતા હૈ, જો યહાં નાના દેખતા હૈ—અર્થાત્ બેદ દેખતા હૈ.’ યહ જીવ બ્રહ્મ કા જો બેદ હૈ, સો ઉપાધિ સે હૈ, પારમાર્થિક નહીં હૈ. ‘વહી પરમાત્મા સખકી ગુહા-ઓં મેં સ્થિત હૈ.’ ઇતના કહ કર દેવી અંતર્ધાન હો ગયી. શાંતા કી ચિંતા જતી રહી ઔર વહ કહને લગી—

જિસે ખોજતીથી ઉસે આજ પાયા, યહાં હૈ વહાં હૈ સબી મેં સમાયા.

યહાં હૈ વહાં હૈ કહાં ઇશ્વ નાહીં, નહીં કોર કોઈ જહાં ઇશ્વ નાહીં.

(“કલ્યાણ”ના ગીતાંકમાં લેખિકા:—બહિન શ્રી. જયદેવીજી)

❧શ્રીવાલ્મીકિ રામાયણ❧

ઉત્તમ ભાષાંતર—આવૃત્તિ ળીછ

કદ ૬૧૧૧×૧૦, ચિત્ર ૩૨, પૃષ્ઠ ૧૩૪૦, મૂલ્ય ૬)

આમાં રામાયણના ઉત્તમ ભાષાન્તર ઉપરાંત હનુમાન ઇલાદિ વાનર હતા કે મનુષ્ય ? રાવણને માથાં દશ હતાં કે એક ? હનુમાન સમુદ્ર કૂદીને ગયેલા કે તરીને ? વગેરે અનેક બાબતોપર નવોજ પ્રકાશ પાડનારા તથા રામાયણનો અંદુલુત પ્રભાવ અને ઉપકારકતા દર્શાવનારા મહત્ત્વપૂર્ણ લેખો છે.

શ્રીયોગવાસિષ્ઠ મહારામાયણ

મોટા બે ભાગમાં—ત્રીછ આવૃત્તિ

આવા મોટા અક્ષર, વેદધર્મસભાવાળું ઉત્તમ ભાષાંતર,
કદ ૬૧૧૧×૧૦, પૃષ્ઠ ૧૬૦૦, મૂલ્ય ૧૦)

શ્રી ગિરધરકૃત રામાયણ

આવા મોટા અક્ષરમાં છપાયેલી શુદ્ધ આવૃત્તિ

પૃષ્ઠ ૭૮૦, કદ ૫૧૧૧×૬, પાકું પૂંકું, મૂલ્ય ૨૧

❧શ્રી તુલસીકૃત રામાયણ❧

પુબ્કળ સુધારેલી ત્રીછ આવૃત્તિ

મૂળ દોહાચોપાધ આવા ગુજરાતી અક્ષરમાં છે,
અને ગુજરાતી દીકા આવા અક્ષરમાં છે.

ચિત્રો ૩૨, કદ ૬૧૧૧×૧૦, પૃષ્ઠ ૧૩૫૨, મૂલ્ય ૩૧

આ આવૃત્તિમાં રામાયણ સંબંધી અનેકાનેક લેખો ઉપરાંત ક્ષેપક કથાઓ, લવકુશકાંડ, તુલસીદાસ ઇં ચાર મહાત્માઓનાં ચરિત્ર, હનુમાન-ચાલીસા, અષ્ટક, તિથિપત્ર, શલાકાપ્રશ્ન, રામાયણમાહાત્મ્ય હોઈ નવી પથ્થ અનેક બાબતો ઉમેરાઈ છે.

સસ્તુ સાહિત્ય વર્ધક કાર્યાલય—અમદાવાદ અને મુંબઈ

શ્રીજ્ઞાનેશ્વરી ભગવદ્ગીતા

આવૃત્તિ ચોથી, પૃષ્ઠ ૮૦૦, કદ ૫૧૧×૮૬, મૂલ્ય ર)
એમાં ગીતાના શ્લોક, અર્થ, જ્ઞાનેશ્વર મહારાજનું ચમત્કારી
ચરિત્ર તથા તેમણે ૬૦૦ વર્ષપર રચેલી અસરકારક દૃષ્ટાંતોથી
ઉભરાતી ઉત્તમ ટીકા ગુજરાતીમાં અપાઈ છે.

શ્રીશાંતિપર્વ-મહાભારતનું

ઉત્તમ ભાષાંતર—નવી આવૃત્તિ

પૃષ્ઠ ૯૨૦, કદ ૬૧૧×૧૦, મૂલ્ય ૫)
આમાં પિતામહ ભીષ્મ, ભગવાન શ્રીકૃષ્ણ, દેવર્ષિ નારદ તથા
અનેક ઋષિમુનિઓના કલ્યાણકારી સંવાદ અને ઉપદેશ છે.

શ્રીમદ્ ભગવતી ભાગવત

અથવા દેવી ભાગવત

વેદધર્મ સલાવાળું શુદ્ધ ગુજરાતી ભાષાંતર
આ લીટીમાં છે તેવા મોટા અક્ષર, કદ ૬૧૧×૧૦, પૃષ્ઠ ૮૬૪,
ઉત્તમ કાગળ, પાકાં પૃષ્ઠાં, સુંદર છપાઈ, મૂલ્ય ૪૮,
શોધક વૃત્તિવાળા વિદ્વાનોને આ પુરાણમાંથી જગતના અતિ-
પ્રાચીન ઇતિહાસને લગતી ખાસ જાણવા જેવી માહિતી મળશે; જિજ્ઞા-
સુ જનોને અનેક ઠેકાણે વેદ અને ઉપનિષદના ગૂઢ આખ્યાત્મિક ઉપદેશો
તથા ધર્મ, નીતિ, યોગ, જ્ઞાન અને ભકિતથી ભરપૂર અનેક અસર-
કારક આખ્યાનોનો લાભ સરલ રૂપમાં મળશે. સતીસાધ્વીઓનાં અનેક
આખ્યાન સ્ત્રીઓ માટે ખુબ મોદદાયક અને અસરકારક છે.

શ્રીમદ્ ભાગવત ભાષાંતર

એન્ટિકકાગળમાં નવી-સાતમી આવૃત્તિ
વેદધર્મસંસ્થાનું ઉત્તમ ભાષાંતર, આવડા મોટા અક્ષર,
સુંદર ૧૯ ચિત્રો, પૃષ્ઠ ૧૦૫૦ પાકું પૂઠું, મૂલ્ય ૩)
સસ્તુ સાહિત્ય વર્ધક કાર્યાલય, અમદાવાદ અને મુંબઈ-૨

શ્રીમદ્ભગવદ્ગીતાઓ

ગુજરાતી સરલાર્થ સાથે—મધ્યમાક્ષરમાં

અમં શ્લોકના અક્ષર આવા છે.

તથા ટીકાના અક્ષર આ લીટી પ્રમાણે છે. કદ ૩૧૧×૫૧૧,
પૃષ્ઠ ૨૫૬, સાડ પૂંઠું ૦)≡, પાકું ૦)≡, શબ્દિયું ૦

ગુજરાતી સરલાર્થ સાથે—મોટા અક્ષરમાં

અમં શ્લોકના અક્ષર આવા છે.

અને ટીકાના અક્ષર આ પ્રમાણે છે.

કદ ૫×૬૧૧, પૃષ્ઠ ૨૫૬, મૂલ્ય ૦, પાકું પૂંઠું ૦=

શ્રીધરીઅનુસાર ગુજરાતી ટીકાવાળી ગીતા

પૃષ્ઠ ૪૮૦, કદ ૩૧૧×૫૧૧, પાકું પૂંઠું મૂલ્ય ૦=

પંચરત્ન ગીતા ગુજરાતી સરલાર્થ સાથે.

મોટા અક્ષરવાળી ૦૧=, મધ્યમ અક્ષરવાળી ૦૧

મૂલમૂલ ભગવદ્ગીતાઓ

પ્રકાર	કદ	પૃષ્ઠ	પાકું પૂંઠું	સાડ
મધ્યમ અક્ષરમાં	૩૧૧×૫૧૧....	૧૮૫....	૦....	૦)≡
મોટા અક્ષરમાં	૫×૬૧૧....	૨૨૦....	૦૧....	૦=

મૂલમૂલ પંચરત્ન ગીતાઓ

નાના અક્ષરમાં ગુટકો	કદ ૩૧૧×૫૧૧....	૨૦૦....	૦....	૦)≡
મધ્યમાક્ષરમાં ગુટકો	"૩૨૫....	૦=....	૦
મોટા અક્ષરમાં પુસ્તક	૫૧૧×૭૧૩૭૫....	૦૧૧....	૦૧

શ્રીરામાયણ ચિત્રાવલિ—ચિત્રો ૩૬, કદ ૭૧૧×૧૦ મૂલ્ય ૧)

શ્રીમહાભારતચિત્રાવલિ— " ૩૦, " " મૂલ્ય ૧)

શ્રીકૃષ્ણમુરારીનું ત્રિરંગી ચિત્ર કદ ૧૪×૨૨, મૂલ્ય ૦=

શ્રીદ્રૌપદીવસાહરણ " " " " "

મહાભારત શામાટે खरीदवुं ?

મહાભારતરૂપી જે મહાસાગરના એક સ્વરૂપ અંશરૂપ ‘ભગ-વદ્ગીતા’ જગતભરના વિદ્વાનેને પોતાના અદ્ભુત જ્ઞાનગૌરવથી ચક્રિત કરી રહી છે; જે મહાસાગરમાંથી બીજાં પણ એવાં એવાં અનુપમ રત્નો મળ્યાં છે કે જે નિત્યપ્રતિ લક્ષ્યાવધિ અધિકારીજનોનાં હૃદયને કર્મ, જ્ઞાન અને ભક્તિના અનેરા પ્રકાશથી અજવાળા રહ્યાં છે; જે મહોદધિના એક અગત્યના અંશરૂપ “શાંતિપર્વ”માં લહે-રાઈ રહેલું ધર્મામૃત, તેમાં નિમજ્જન કરનારાં હજારો ધર્મજિજ્ઞાસુ હૃદયોને શાંત, પવિત્ર અને ચારે પદાર્થ(ધર્મ, અર્થ, કામ અને મોક્ષ)ને પાત્ર બનાવતું આવ્યું છે; જે મહાન ગ્રંથનો અદ્ભુત પ્રકાશ હજારો વર્ષથી આર્ય નૃપતિઓની પરંપરાને રાજધર્મ અને વીરત્વના ઉત્તમ આદર્શ દર્શાવતો આવ્યો છે; જે મહાન ગ્રંથની ઓજસ્વી કથાઓએ શતાવધિ નૃપતિઓને અને લક્ષ્યાવધિ ક્ષત્રિયોને પ્રભાવિત કરીને પરમ હિતકારી ધર્મપંથે પળાવ્યા છે; જે મહાગ્રંથના પ્રભાવે વિકટ સમયમાં પણ પ્રતાપ, ગુરુ ગોવિંદ અને શિવાજી જેવા મહાવીરોને અપૂર્વ ચેતના અને અદ્ભુત પરાક્રમ આપી અપાર બળશાળી શત્રુદળો સામે અડગભાવે ઉભા રાખ્યા છે; જે મહાન ગ્રંથની જ્વલંત પ્રેરણાઓથી પ્રેરાઈને લક્ષ્યાવધિ ક્ષાત્રકુળદીપ વીરાત્માઓએ આ નશ્વર જગત પ્રત્યેનાં મોહ-મમતા છોડી દીધાં અને પોતાનાં પ્રચંડ શરીરોને પ્રયુક્તવદને સ્વધર્મપાલનના મહાયજ્ઞમાં તૃણની પેટે હોમી દઇ વીરગતિને પ્રાપ્ત કરી છે; જે મહાન ગ્રંથ ભારતવર્ષની હાલની દીનહીન દશામાં પણ વિદ્વાનથી માંડી ખેડુત સુધીનાં અને રાગ-થી માંડી રંકપર્યાંતનાં કોટચવધિ સંતાનોને આર્યોની અસામાન્ય પ્રાચીન જાહોજલાલીનું સ્મરણ આપતો થકો તેમના એક મણિખચિત સમારકસ્તંભરૂપે ભારતવાસીઓને ‘ઉત્તિષ્ઠત જાગ્રત, પ્રાપ્ય વરાન્નિબોધત’ ઇત્યાદિ ઉત્તેજક મહામંત્રો સ્થળે સ્થળે સુણાવી રહ્યો છે; અને જે મહાન ગ્રંથ દેવર્ષિ, બ્રહ્મર્ષિ, રાજર્ષિ અને ચારે વર્ણાશ્રમના અનેકાનેક મહાત્માઓનાં ચરિત્રોરૂપી મહામણિઓથી સુશોભિત હોઇને તેમના વ્યવહાર તેમજ પરમાર્થ-ને લગતા અનેકાનેક પ્રોત્સાહક અનુભવોથી અને ઉન્નતિપ્રદ ઉપદેશોથી ભરપૂર છે; આવો આ આર્યોનાં આદર્શભૂત જ્ઞાનચારિત્ર-થી શોભી રહેલો મહાસાગરસમો મહાભારતગ્રંથ, પોતાના સમગ્ર સ્વરૂપમાં હિંદુ-આર્યના ગૃહને સુશોભિત કરે, ઉચ્ચ ભાવનાઓ પ્રેર્યા કરે અને ઉન્નતિપરાયણ રાખ્યા કરે એવું કોણ નહિ ઇચ્છે ?

મેટા સાત ભાગોમાં પૃષ્ઠસંખ્યા ૫૨૦૦, મૂલ્ય રૂ. ૩૬, હાલ ૩૨,

સસ્તુ સાહિત્ય વર્ધક કાર્યાલય-અમદાવાદ અને મુંબઈ-૨

ઉત્તમ પુસ્તકો જૂજ કિંમતે પૂરાં પાડનારી, ૨૦ વર્ષથી ચાલતી

વિવિધ ગ્રંથમાળા

દરવર્ષે ૧૬૦૦ પૃષ્ઠનાં ઉત્તમ પુસ્તકો પોસ્ટેજ સાથે માત્ર
રૂ. ૪) માં અને પાકાં પૂઠા સાથે ૫) માં મળે છે.

૧૯૮૬માં—એક આ ગ્રંથ નિકળ્યો છે, પરમહંસ રામકૃષ્ણનું
ચરિત્ર છપાય છે; અને બીજાં પણ જલદી નીકળશે.

ખાસ સૂચના—આ માળાનું વર્ષ કાર્તિકથી શરૂ થાય છે. કોઇ
પણ માસમાં ગ્રાહક થવા છતાં પુસ્તકો આખા વર્ષનાં મળે છે.

આ માળાના આગલાં વર્ષોના મઠતા સેટ

આ દરેક સેટનું પોસ્ટેજ ભૂદં સમજવું.

સંવત ૧૯૬૮નાં ત્રણ પુસ્તકો—સ્વામી વિવેકાનંદ ભાગ ૯મો,
સ્વર્ગની જાંદગી, જગતનો મહાન પુરુષ. મૂલ્ય સાદાં પૂઠાં ૩૥

સંવત ૧૯૬૯ નાં ત્રણ પુસ્તક—ટુંકી વાર્તાઓ ભાગ ૭મો, કાર્કન્ટ
ટાલ્સ્ટોય, સ્વામી વિવેકાનંદનો રાજયોગ. મૂલ્ય સાદાં પૂઠાં ૩૥

સંવત ૧૯૮૦ નાં ત્રણ પુસ્તક—સ્વામી રામતીર્થ ભાગ ૧૦-૧૧,
નેપોલિયન બોનાપાર્ટ, અંકિમકૃત ધર્મતત્ત્વ. મૂલ્ય ૪, પાકાં પૂઠાં ૫)

સંવત ૧૯૮૧ નાં ચાર પુસ્તક—સ્વામી રામતીર્થ ભાગ ૧૨-૧૩,
યોગતત્ત્વ, સ્વર્ગનો પ્રકાશ, આદર્શ દૃષ્ટાંતમાળા—ભા. ૧. મૂલ્ય ૪), પાકાં ૫)

સંવત ૧૯૮૨નાં ચાર પુસ્તક—દાનવીર કાર્તેગી, શુભસંગ્રહ—ભાગ
૨ જે, રામાયણ અને મહાભારતવિષે વિચારો, આદર્શ દૃષ્ટાંતમાળા—
ભાગ ૨ જે. મૂલ્ય ૪), પાકાં પૂઠાં ૫)

સંવત ૧૯૮૩નાં ચાર પુસ્તક—મુસ્લીમ મહાત્માઓ, શુભસંગ્રહ—
ભાગ ૩ જે, છોટમની વાણી—ગ્રંથ ૨ જે તથા ભારતના વીર પુરુષો.
મૂલ્ય ૪), પાકાં પૂઠાં ૫)

સંવત ૧૯૮૪ નાં પાંચ પુસ્તકો—છોટમની વાણી ગ્રંથ ૩ જે,
શુભસંગ્રહ—ભાગ ૪ થો, સ્વામી ભાસ્કરાનંદ તથા વિજયકૃષ્ણ ગોસ્વામી,
પંચરત્ન ગીતા, આર્યોના સંસ્કાર. મૂલ્ય ૪), પાકાં ૫)

સંવત ૧૯૮૫નાં ચાર પુસ્તક—શુભસંગ્રહ ભાગ ૫ મો, શ્રીસુબોધ-
રત્નાકર, વિવેકાનંદ—ભાગ ૧૧ મો, મહાન સાંખ્યીઓ. મૂલ્ય ૪), પાકાં ૫)

સસ્તુ સાહિત્ય વર્ધક કાર્યાલય

ભદ્ર પાસે—અમદાવાદ અને કાલ્યાણેવી રોડ મુંબઈ-૨

નીચલા સંતવાણીના ગ્રંથોમાં આવા મોટા અક્ષર છે.

શ્રીછોટમની વાળી

ગ્રંથ પહેલો { આમાં ઉત્તમ ૩૪૭ કીર્તન, ઘોળ, છપ્પા વગેરે છે. કદ ૫×૯ પૃષ્ઠ ૨૬૪, મૂલ્ય ૧)

ગ્રંથ બીજો { આમાં બોધદાયક અનેક આખ્યાન વગેરે છે. કદ ૫×૯ પૃષ્ઠ ૪૦૦, રૂ. ૧૧

ગ્રંથ ત્રીજો { જ્ઞાનકકેકા, છાંદોગ્યસાર, ભક્તિભારકર, ભક્તિકલ્પતરુ, અક્ષરબાવની, સાંખ્યસાર, ઈં ૫૪ ૨૭૦, ૧)

શ્રીપ્રીતમદાસની વાળી

આમાં પ્રીતમદાસનું જીવિત, રસિક અને બોધદાયક ભજન, ઘોળ, ગરબા, ગરબી, સાખી, છપ્પા, કહ્કા, મહિના, તિથિઓ, વાર ભગવદ્ગીતા ઈં હોષ કદ ૫×૯ પૃષ્ઠ ૪૨૦, મૂલ્ય ૧૧.

શ્રીઅરવાળી વાળી

પુષ્કળ ઉમેરા સાથે બીજી આવૃત્તિ.

પૃષ્ઠ ૫૦૦, કદ ૫×૮, મૂલ્ય ૧૧

શ્રીભજનસાગર

કદ ૫×૬૧૧, પૃષ્ઠ ૨૩૦, સાદુ પૂઠું બાંધે પાકું બાંધે

શુભસંગ્રહ-જુદા જુદા ભાગોમાં

ભાગ પહેલો { આમાં ધરગતુ દવાઓ, ઉપયોગી સૂચનાઓ ઈં ૮૬ બાબતો, પૃષ્ઠ ૨૦૦, મૂલ્ય ૦૧, રૂ. ૧ ની ૫

ભાગ બીજો { વિવિધ વિષયના ૨૬૦ ઉપયોગી લેખ હોષ કદ ૬૧૧×૧૦, પૃષ્ઠ ૫૮૪, મૂલ્ય ૨૧

ભાગ ત્રીજો { ખાસ ઉપકારક ૧૯૮ લેખો હોષ કદ ૬૧૧×૧૦, પૃષ્ઠ ૪૩૨, મૂલ્ય ૧૧

ભાગ ચોથો { અતિ ઉપયોગી ૧૮૯ લેખો, કદ ૬૧૧×૧૦, પૃષ્ઠ ૪૧૬, મૂલ્ય ૧૧

ભાગ પાંચમો { ખાસ ઉપયોગી ૧૭૨ લેખો, કદ ૬૧૧×૧૦, પૃષ્ઠ ૪૦૦, મૂલ્ય ૧૧

ભાગ છઠ્ઠો { ખાસ જાણવા જેવા ૧૫૯ લેખો, કદ ૫×૯, પૃષ્ઠ ૬૯૬, મૂલ્ય ૧૧૧

ચારિત્ર્ય અને ઉત્સાહપ્રેરક ગ્રંથો

નવા નવા અનેક મહત્વપૂર્ણ ખનાવો, વિચારો તથા શોધો આપીને અમેરિકાના વિદ્વાનોએ કરેલી આ ગ્રંથ-રચનાઓ બહુજ બળવાન, ઉદ્ધારક અને ઉછળતા નવજીવનવાળી હોવાથી આગલા સ્માઇલ્સનાં પુસ્તકોને બૂલાવી દે તેવી છે. વ્યાવહારિક શુદ્ધિ અને ઉન્નતિની અભિપ્રાયે આપણે અધિક અગત્ય હોવાથી સર્વ કોઇ માટે આ પુસ્તકો અત્યંત ઉપકારક છે.

આ પુસ્તકોમાં નિર્મલભાગ જૂજ છે. અને ખરાં બનેલાં પ્રોત્સાહક દષ્ટાંતોજ વિશેષ હોવાથી તેમાં મનોરંજકતા એવી આવી છે કે, કંટાળેલા, થાકેલા, નિરાશ અને માંદા માણસો પણ તે વાંચી સાંભળીને સતેજ અને આનંદી બની રહે છે. કારણ કે મનુષ્યમાં નહિ સમજાયેલી એવી અનેક શક્તિઓ રહેલી છે, તેનો તેને ખ્યાલ આપીને આ પુસ્તકો ઉન્નતિ, વિજય અને આરોગ્યાદિ મેળવવાની પુષ્કળ શ્રદ્ધા તથા શક્તિ તેનામાં જગાડી આપે છે; અશક્ય લાગેલી બાબતો શક્ય લાગે છે અને તે ઉત્સાહપૂર્વક પોતાનું કાર્યક્ષેત્ર શોધી તેમાં ઝૂકાવે છે.

નીચેનાં એવાં પુસ્તકોએ હજારો નિરાશ થયેલાને આશ્વાવાળા, નિર્ભય બનાવવાન, ખીકણને બહાદુર, દુઃખીને સુખી, આળસુને ઉદ્યમી, રોગીને નિરોગી તથા દારી બેઠેલાને વિજયી બનાવ્યા છે.

આગલ ધસો

નવી આવૃત્તિ, પૃષ્ઠ ૪૮૦, કદ ૫×૬, રૂ. ૧૫

અંગ્રેજીમાં ૧૦૦ થી વધારે આવૃત્તિઓ નીકળી છે. જાપાન, ઇટાલી વગેરેમાં તે તે પાઠ્ય પુસ્તકતરીકે ચાલે છે. ઝેડસ્ટન, મહારાષ્ટ્રી વિક્ટોરિયા, અમેરિકાના પ્રેસિડેન્ટ અને બીજાં નામાંકિત મનુષ્યોએ એનાં વખાણ કર્યાં છે.

માગ્યના સૃષ્ટાઓ

પૃષ્ઠ ૭૨૦, કદ ૫×૬, છતાં માત્ર રૂ. ૧૫

આ “આગળ ધસો”ના ઉમેરાણ હોઇ “માણસ પોતેજ પોતાનું ભાગ્ય કેવી રીતે રચી તથા ફેરવી શકે” તે શીખવનારા એક મહાન ઉત્સાહજેવું છે. એ મુજબ ચાલીને વિજયી થનારાઓનાં એવાં અસરકારક દષ્ટાંતો એમાં ગુંથેલાં છે, કે જેથી વાંચનારનું ચિત્ત આનંદ, ઉત્સાહ અને ઉચ્ચ વિચારોથી ઉન્નત થયાવિના રહે નહિ.

— પ્રભુમય જીવન —

નવી આવૃત્તિ, પૃષ્ઠ ૧૬૦, રૂ. ૦।।

માણુસો પોતાના સામર્થ્ય તથા સ્વરૂપના અજ્ઞાનને લીધે શિશ્નોદરપરાયણ, અદ્વાયુષી, સ્વાર્થી, નિર્બળ અને દુઃખી બને છે; જોથી એ અજ્ઞાન દૂર થઈ સુખી અને કૃતકૃલ બની રહે, એવા ઋષિમુનિઓનાજ સિદ્ધાન્તો આમાં સાદી રીતે સમજાવ્યા છે. “ધન ટૂંક વિથ ધી ધન્દિનિટ”નો આ સરળ સુંદર અનુવાદ છે.

— વંકિમનિબંધમાલા —

પુસ્તક ઉમેરાસાથે નવી આવૃત્તિ. પૃષ્ઠ ૫૮૦, કદ ૫।।x૮ કિં. ૧।।।
પૂર્ણ નિહર, ધર્મપ્રેમી અને કર્તવ્યપરાયણતાની મૂર્તિરૂપ બંગસાહિત્ય-સમ્રાટ બંકિમબાણુના માર્મિક, સચોટ અને હાસ્યરસથી ભરપૂર અનેક ધાર્મિક તથા સામાજિક લેખો ઉપરાંત તેમનું અસામાન્ય ચરિત્ર તથા “ધર્મતત્ત્વ” પુસ્તક પણ આમાં છે.

સુખ, સામર્થ્ય અને સમૃદ્ધિ

તથા વિચારોના ચમત્કાર

પૃષ્ઠ ૫૫૨, કદ ૫x૬।।, મૂલ્ય રૂ. ૧।

આ ગ્રંથ સમજાવે છે કે:—આપણને ઉત્પન્ન કરનારી દિવ્ય પરમાત્મશક્તિ આપણામાંજ વસી રહેલી છે; માટે જો તેનો ઉપયોગ કરતાં આવડે તો જીવનકલહના સઘળા ધા તથા સંકટોને દૂર કરવાનું સામર્થ્ય તેમાં રહેલું છે. દરેકનું હાલનું શરીર અને બીજી સર્વ સ્થિતિઓ, માત્ર તેની આંતરસ્થિતિનુંજ પરિણામ હોવાથી અત્યારે પણ જો તે ધારે તો પોતાના વિચારો સુધારીને પોતાનાં શરીર, ચારિત્ર્ય તથા બાહ્યસ્થિતિને સુદૃઢ ફેરવવાને શક્તિમાન છે. તે અનંત ચૈતન્યસાથેની પોતાની અનાદિસિદ્ધ એકતા અનુભવવા માટે મનુષ્યે પોતાના મનરૂપી દ્વારમાં કેવી રીતે ખરાબ વિચાર પેસતા અટકાવી શુભ વિચારોજ પેસવા દેવા, તેનું આમાં આખાદ વર્ણન છે.

મહાત્મા ટૉલ્સ્ટોય

પાાX૮ નાં પૃષ્ઠ ૬૨૦, મૂલ્ય રાા

આ અદ્ભુત પુરુષે એક મોટા રશિયન ઉમરાવ, સરકારી અમલદાર અને સ્વચ્છંદી યુવકમાંથી ફેરવાતે ફેરવાતે કેવી રીતે પોતાના અવગુણો જીત્યા; કેવી રીતે મહાન વિચારક, સમર્થ લેખક, ઉત્તમ તત્ત્વજ્ઞાની તથા મહાન પરોપકારી બની શક્યા; સાદાઈ અને સીધાપણું, વિદ્વતા અને વિનય, નિષ્કામતા અને પરોપકાર, વૈરાગ્ય અને અભ્યાસ, આત્મ-નિરીક્ષણ અને પશ્ચાત્તાપ, સંયમ અને એકાગ્રતા, ઇત્યાદિ સદ્ગુણો તેમનામાં કેવી રીતે ખીલી નીકળ્યા; અને છેવટે કેવી રીતે વૃદ્ધાવસ્થામાં ધરબાર તજ ચાલી નીકળ્યા તથા કેવી રીતે દેહાન્ત થયો; ઇત્યાદિ હકીકતો સૌ કોઈએ બહુ જાણુવા અને સમજવા જેવી છે.

તેમનાં લાષણો અને ગ્રંથો, નિર્બીજતા અને દૃઢતા, શ્રદ્ધા અને પુરુષાર્થ, સત્યાગ્રહ અને અસહકાર, જીવિયાતુર્ય અને નિરલિપ્તાન, મુસાફરી અને આતિથ્ય, વાંચન અને મનન, વડીલો અને સંતાનો, કુટુંબ અને નોકરો, મિત્રો અને વિરોધીઓ, અતિથિઓ અને અભ્યાગતો એ વગેરે પણ જાણુવા જેવું છે.

વળી મુડીદારો અને મજૂરો, જાગીરદારો અને ખેડુતો, રાજાઓ અને પ્રજાઓ, શહેરો અને ગામો, પત્રકારો અને જનસમાજ, સહકારી અને અસહકારી, લેખકો અને વાચકો, પ્રકાશકો અને સમાલોચકો, કારખાનાં અને ગૃહઉદ્યોગ, શિક્ષણ અને શિક્ષક, એ વગેરે અનેક પ્રશ્નો ઉપર ટૉલ્સ્ટોયના વિચારો એવો સારો પ્રકાશ પાડે છે કે જેથી પ્રત્યેક સહૃદય વાંચનારને તેમાંથી અનેક શુભ સૂચનો અને ઉકેલો પ્રાપ્ત થઈને તે શ્રેષ્ઠ જ્ઞાનચારિત્ર તરફ આકર્ષાય છે.

જાપાનની કાલેજોમાં ચાલતું, નવલકથાને ભૂલાવે એવા મનોહર છતાં સાવ સાચા બનાવોથી ભરપૂર એવું અખરના જગપ્રસિદ્ધ ગ્રંથ ઉપરથી રચાયેલું મોટું ચરિત્ર.

મહાન નેપોલિયન

પાાX૮ નાં પૃષ્ઠ ૮૪૦, મૂલ્ય ૩)

જે અદ્ભુત પુરુષે પોતાની અસામાન્ય પ્રતિભા, વીરતા, કર્તવ્ય-પરાયણતા અને યુદ્ધકૌશલ્યવડે ફ્રાન્સને અરાજકતા, અધર્મ અને સ્વેચ્છાચારની ઘોર યાતનામાંથી છોડાવી વ્યવસ્થાના શિખરે પહોંચાડ્યો હતો; જેણે ફ્રાન્સવાસીઓમાં ચેતના અને શૌર્ય ફેલાવીને તેમને અજિત

અને ધાર્મિક બનાવી દીધા હતા; જેણે અનેક મોટા સમ્રાટો અને સેનાપતિઓના એકસામટા હુમલા પછી અગ્નયજ્ઞ રીતે હઠાવી દીધા હતા અને પછી તેમને મારી આપીને જતા કર્યા હતા; મહાન સિઝર અને સિકંદરથી પણ જે વધારે બહાદૂર અને પ્રતિભાશાળી હતા; જેનું ચારિત્ર્ય નિષ્કલંક હતું; જેની સર્વ વિષયોમાં ઉત્કૃષ્ટ જુદિ, મધુર અને તેજસ્વી વાણી, અને જેના બીજા પણ અનેક ગુણો લલલલાઓને મુગ્ધ કરી દેતા હતા; જેણે પોતાના કૃતજ્ઞ દેશબંધુઓની ઇચ્છાથી સમ્રાટપદ ધારણ કર્યું હતું અને તે છતાં પણ જેણે પોતાની સર્વ શક્તિ દેશહિતાર્થેજ વાપરી હતી; અને છેવટે જેણે અંગ્રેજોની દગાબાજીનો ભોગ થઇ પડી અનેક યાતનાઓ ભોગવીને સેન્ટ હેલીનાના ટાપુમાં દેહ છોડ્યો હતો; એવા નરકેસરી નેપોલિયન બોનાપાર્ટનું આ અસામાન્ય અને વિસ્તૃત જીવનચરિત્ર આપણા દેશની હાલની સ્થિતિમાં પ્રજાએ તેમજ પ્રજાસેવકોએ-આબાલવૃદ્ધ સર્વ કોઇએ ખાસ વાંચવા જેવું છે.

❦ મહાન સમ્રાટ અકબર ❦

આવૃત્તિ બીજી, ૭ ચિત્ર, કદ ૫૧x૮૮, પૃષ્ઠ ૩૫૦, મૂલ્ય ૧૮

આ પુસ્તક ભારતવર્ષના આ પનોતા પુત્ર અને મહાન મોગલ-સમ્રાટને કિતારી પાડનારા વિદેશી લેખકોને સન્નિહિત રહ્યા આપી તેની અપૂર્વ મહત્તા દર્શાવવા ઉપરાંત આ ચરિત્ર ભારતના જૂત તથા વર્તમાન સમયનો ચિતાર પણ હૃદયદ્રાવક અને જોસદાર ભાષામાં આપે છે.

❦ મુસ્લીમ મહાત્માઓ ❦

૯૨ ચરિત્ર, ૧૩૦૦ વચનામૃત, પૃષ્ઠ ૫૮૨, મૂલ્ય ૧૮

આ મુસ્લીમ મહાત્માઓનાં ચારિત્ર્ય આર્ય ઋષિમુનિઓને મળતાં છે. અત્યંત બોધપ્રદ અને અસરકારક છે. વચનામૃત પણ અમૃતપ્રલય છે. માટે આ પુસ્તકને મુસ્લીમ શબ્દથી ખરાબ નહિ સમજતાં દરેક હિંદુએ પણ ખાસ વાંચવા વિચારવા જેવું છે.

❦ દાનવીર કાર્નેગી ❦

પૃષ્ઠ ૩૮૪, કદ ૫૧x૮૮, મૂલ્ય ૧૮, પાકું ૧૮

ગરીબમાંથી ધનવાન બનનારા આ અમેરિકાવાસી મહાન દાનવીરનું ચરિત્ર ગરીબ અને ધનવાને વાંચવા જેવું છે; કેમકે સાચા દેશસેવક અને સેવાના સાચા ઉપાય કેવા હોય છે, તે હજી રાષ્ટ્રસેવકોને બહુ બાજુવા વિચારવા જેવું છે.

શ્રી શિવાજી છત્રપતિ

હિંદુધર્મના મહાબળવાન રક્ષક અને મરાઠી
રાજ્યના પરાક્રમી સંસ્થાપકનું આ મોટું
ચરિત્ર પુષ્કળ જાણવાયોગ્ય બનાવે અને
ઐતિહાસિક હકીકતોથી ભરપૂર છે. કદ ૫૦x૬,
પૃષ્ઠ ૫૨૮, મૂલ્ય રા

ભારતના વીર પુરુષો

આ પુસ્તકમાં ૪૦ ધીરવીર આત્માઓનાં અસરકારક અને
બોધદાયક ચરિત્ર હોય કદ ૫x૬, પૃષ્ઠ ૨૮૮, મૂલ્ય રૂ. ૧)

વીર દુર્ગાદાસ અથવા મારુસરદારો

પૃષ્ઠ ૨૪૦, મૂલ્ય ૦૧, પાકું ૦૧૧,
મારવાડના આ નરકેસરીનું વીરત્વભર્યું વૃત્તાંત આમાં વાર્તારૂપે
સ્વં સાક્ષરવર્થ વિઠ્ઠલદાસ ધનજીભાઈએ આલેખેલું છે.

શ્રીમક્તચરિત્ર અથવા મક્તિરસામૃત

કદ ૫x૬, પૃષ્ઠ ૪૦૦, પાકું પૂંઠાં, મૂલ્ય ૧૧
આમાં સાચા સંતભક્તોનાં જ્ઞાનભક્તિથી ભરપૂર ૨૬ ચરિત્ર
હોય ભક્તમાળમાં તે આવેલાં નથી.

સ્વામી વિવેકાનંદનું ચરિત્ર

૫x૬નાં પૃષ્ઠ ૭૬૦, મૂલ્ય ૨), પાકું ૨૧
ભારતવર્ષના મહાન પ્રેરક અને યુરોપ-અમેરિકાવાસીઓને ચક્રિત
કરી અનેક નરનારીઓને શિષ્ય બનાવનારા અદ્ભુત
સંન્યાસીનું આ ચરિત્ર પુષ્કળ વિગતોવાળું છે.

સ્વામી રામતીર્થની જીવનકથા

પૃષ્ઠ ૬૪૦, કદ ૫૦x૮, મૂલ્ય ૨)

પોતાના આધ્યાત્મિક ઉપદેશોથી દેશવિદેશને ગજવી મૂકનાર આ
આદર્શ મહાત્માનું ચરિત્ર પુષ્કળ હકીકતોથી ભરપૂર છે; અત્યંત
બોધદાયક છે; અનેક ગ્રંથો, પત્રો અને ભાષણો ઉપરથી લખાયું છે
તથા છેવટે તેમના ૧૫ લેખો અને ભાષણો છે.

ભારતનાં સ્ત્રીરત્નો

મોટા ત્રણ ભાગમાં-પૃષ્ઠ ૨૧૦૦

આ બીજી આવૃત્તિ સુધારાવધારા સાથે લગભગ નવા રૂપમાં છે. એમાં સત્સંગીયથી તે અત્યારસુધીની ૫૨૮ સતીસાધ્વીઓ અને વીરાંગનાઓનાં અત્યંત યોગ્યપ્રદ અને અસરકારક ચરિત્રો હોઈ ભારતવર્ષમાં આ સર્વથી મોટો, સસ્તો અને ઉત્તમ સંગ્રહ છે. દરેક ભાગના રૂ. ૨૫, ત્રણે ભાગના રૂ. ૬૦)

ગ્રંથ ૧ લો-ચરિત્ર ૧૧૩, પૃષ્ઠ ૭૧૨

કેટલાંકનાં નામ:-દક્ષકન્યા સતી, પાર્વતી, સાવિત્રી, સરસ્વતી, લોપામુદ્રા, કૌશલ્યા, સુમિત્રા, કૈકેયી, સીતા શબરી, ગાર્ગી, મૈત્રેયી, અહલ્યા, તારા, અનસૂયા, શરમા, સુલોચના, મનોરમા, સુરુચિ, દમયંતી, સુનીતિ, વિદુલા, કુંતી, માદ્રી, ગાંધારી, વિદુરપત્ની, દ્રૌપદી, સુભદ્રા, રૂકિમણી, રેવતી, ઉત્તરા, ઉષા, શકુન્તલા, શર્મિષ્ઠા, શૈબ્યા, સુકન્યા, વૃંદા, દેવદ્યુતિ, અરુંધતી, મદાલસા, કલાવતી, બેહુલા, સુલભા, અંબાલિકા, ધલા, કાત્યાયની, ગાયત્રી ઈ. ઈ.

ગ્રંથ ૨ જો-ચરિત્ર ૨૪૪, પૃષ્ઠ ૬૪૦

કેટલાંકનાં નામ:-રૂપસુંદરી, દાહિરકન્યાઓ, જસમાઓડણ, મયણુદેવી, રાણકદેવી, યુણુસુંદરી, સંયુક્તા, દેવળદેવી, કર્મદેવી, વીરમતી, પદ્મિની, કોટારાણી, હમીરની માતા અને પત્ની, તારાબાઈ, કલાવતી, નાગબાઈ ચારણી, ગુનોરની રાણી, મીરાંબાઈ, યુલખદન બેગમ, દુર્ગાવતી, નવાહિરબાઈ, રૂકીરાણી, પન્ના, રૂપમતી, અંપાદે, કમલાવતી, વીરાં, જોધબાઈ, સલીમા, બેગમ નૂરજહાં, રતનાવલી, કર્મબાઈ, સોનાબીબી, પ્રિયવદ્દા, કરમેતીબાઈ, જોધપુરી, સુસુતાજી-મદાલ, ઝેણુન્નિસા, ચાંદબીબી, રૂપનગદની રાજકુમારી, હાડીજી ઈ. ઈ.

ગ્રંથ ૩ જો-ચરિત્ર ૧૭૧, પૃષ્ઠ ૭૬૦

કેટલાંકનાં નામ:-રાજમાતા જાળબાઈ, વીરાંગના તારાબાઈ, રૂપમંજરી, સાહેબકુંવરી, અહલ્યાબાઈ, દેવી ચૌધરાણી, કૃષ્ણાકુમારી, મૈના પવારીણ, સિકંદર બેગમ, રાણી રાસમણિ, ઉમાબાઈ દાલાડે, મહારાણી લક્ષ્મીબાઈ, રાણી ચંદા, માજી હરિકુંવરી, સ્વામીબક્તા આયા, અજંબા બ્રહ્મચારિણી, મહારાણી સ્વર્ણમયી, માતાજી તપ-સ્વિની, વીરાંગના રૂપકુમારી, રાણી ભવાની, શ્રીમતી ભગવતદેવી, ભગિની નિવેદિતા, સરલા દાસ, આદર્શ માતા બી. અમ્મા ઈ. ઈ.

સ્વધર્મ અને વીરતાને વરેલા વીરાત્માઓ તથા વીરાંગનાઓ-
ની અનેકાનેક છટાદાર વીરકથાઓથી ભરપૂર

રાજસ્થાનનો ઇતિહાસ

૮૦૦,૮૦૦ પૃષ્ઠના બે મોટા ગ્રંથોમાં

પહેલા ગ્રંથમાં મેવાડનો અને બીજામાં બીજાં સાત
રાજ્યોનો ઇતિહાસ છે. દરેક ભાગના રૂ. ૫)

આમાં અનેકાનેક ચિત્રો, ઉપરાંત સેંકડો ધીરવીર અને પરાક્રમી
વીર-વીરાંગનાઓનાં અસામાન્ય પરાક્રમ, અનેકવિધ જાણવા જેવી
પુષ્કળ હકીકતો, સફળાઓ અને બીજી બાબતો એવી તો રસિક અને
છટાદાર રીતે વર્ણવાઈ છે કે જાણે કેઈ છટાદાર નવલકથા વાંચતા
હોઈએ, અથવા ભાટચારણ પાસે લલકારવાળી વાર્તા સાંભળતા
હોઈએ એવું લાગે છે.

આર્યભિષક્

અથવા હિંદુસ્થાનનો વૈદ્યરાજ

સુધારા વધારા સાથે સાતમી આવૃત્તિ છપાશે.

આ ગ્રંથમાં ન્હાનાં ગામડાંઓમાં પણ પોતાને હાથે અને એવા
હજારો સામાન્ય અને ઘરગતુ ઉપાયો છે. નિત્યના ઉપયોગની તથા
બીજી સુમારે ૬૦૦ વસ્તુઓના ગુણ-દોષ, ઓળખાણ તથા જૂદા જૂદા
વ્યાધિઓપર તેને વાપરવાની વિધિઓ છે. સુમારે ૧૦૦ ધાતુ-ઉપધાતુ-
ઓનું શોધન, મારણ, ગુણ-દોષ તથા જૂદા જૂદા રોગોપર વાપરવાનાં
અનુપાન છે. સુમારે ૧૨૫ વ્યાધિઓના પ્રકાર, નિદાન, લક્ષણ તથા
ઉપાય છે. જૂદી જૂદી જાતના પાક, ચૂર્ણ, ગુટિકા, અવલેહ ઇતી સેંકડો
બનાવટો છે. ઔષધિક્રિયા, નાડીપરીક્ષા, તેમજ બીજી અનેક બાબતોના
વધારોસુધારો, નવીન ઉપાયો વગેરે ઉમેરાઈ ઉપયોગિતા વધી છે.

આરોગ્યવિષે સામાન્ય જ્ઞાન

લેખક:-મહાત્મા ગાંધીજી, પૃષ્ઠ ૧૪૪, મૂલ્ય ૦૮-

રોગોથી દૂર રહી શકાય તથા થયેલા રોગને સાદા, વગર ખર્ચના
અને કુદરતી ઉપાયોથી ટાળી શકાય એવી રીતો આમાં છે.

સ્રી, પુરુષ અને આખા કુટુંબ માટે સુખ અને સુખોદાયક

સામાજિક ટુંકી વાર્તાઓ

આ વાર્તાઓમાં આશકમાથુકનાં શૃંગારિક વર્ણન નથી, પરંતુ બાપ-દીકરી પણ સાથે બેસીને વાંચે એવી રચના છે.

ઘરમાં, સગાવહાલામાં, આડોશીપાડોશીમાં તથા જ્ઞાતિબંધુઓ વગેરેમાં ચાલતા કલેશકંકાસનાં, ખરાબ રીતરિવાજનાં અને બીજા અનેક પ્રકારની દુર્દશાઓનાં આબેહુબ ચિત્રો તથા પરિણામો એવી સ્વાભાવિક અને અસરકારક રીતે આ વાર્તાઓ રજુ કરે છે કે જેથી તેમાંથી લેવાનું શિક્ષણ આપોઆપ વાંચનારના મનમાં ઠસી જાય છે.

ભાગ ૧ થી ૪-૫×૯ નાં પૃષ્ઠ ૬૦૦, મૂલ્ય ૨)

આ ભાગોની બીજી આવૃત્તિ એક પુસ્તકરૂપે છપાઇ છે. આમાંની ૬૬ પૈકી થોડીક વાર્તાઓનાં નામ:-૧૬ પતિ અને બાળક પત્ની, મૂર્ખ પતિ અને રાંક પત્ની, ભલી નિર્મળા, ગરીબાઇનો સંસાર, પત્નીના પ્રેમની કસોટી, નવવધૂનાં દુઃખ, અભિમાની સ્ત્રી, ગરીબ પાંચો પટેલ, ચૂટેલ અને ચોર, પુરુષનું ગૌરવ કેના હાથમાં? પત્નીની વીરતા, દોરા-ધાગાના ઢોંગ, મૂર્ખ સ્ત્રી, સ્નેહનો જય અને શારદાચરણનું બોપાળું વગેરે.

ભાગ ૫ મો-૫×૬૧૧ નાં પૃષ્ઠ ૩૦૦, મૂલ્ય ૦૧૧-

એમાંની ૨૮ પૈકી થોડીકનાં મથાળાં-એક અભણ સ્ત્રીની યાત્રા, ચાહનો પ્યાલો કે રક્તનો? સામાજિક અત્યાચારો. દુર્ગાનું મંદિર. સમજદાર સાસુ. સાચો પતિપ્રેમ. દુઃખનો ભાર. કહાણીલેખકની કથની. પશુમાંથી મનુષ્ય. અરવિંદ ઘોષનો સ્વપત્નીને પત્ર.

ભાગ ૬ ઠો-૫×૬૧૧ નાં પૃષ્ઠ ૩૬૦, મૂલ્ય ૧)

એમાંની ૨૭ પૈકી થોડીકનાં મથાળાં-સ્નેહનો જય. માની શિખા-મણ. સમ્યાઇનું ફળ. ખોટનો ધંધો. એક માણસને કેટલી ભૂમિ જોઇ-એ? ઇશ્વરી ન્યાય. ગરીબની હાય. પુત્રીનો પૈસો. શિકારી રાજકુમાર. દાનો દુસ્ત્રમન. ત્રિયારાજ્ય. પૈસાદારની દીકરી. વિમળાનું ભાગ્ય. ગરીબાઇનો ભોગ. નેતાપણનો ધંધો. નોકરી નોકરીમાં ફેર. સોનાનો સિંહ.

ભાગ ૭ મો-૫×૬૧૧ નાં પૃષ્ઠ ૩૫૦, મૂલ્ય ૧૧

આમાં દયાળુ માતા, આદર્શ પુત્રી, સ્ત્રીઉપયોગી કવિતાઓ, કંજુ-સની કર્મકથા, શી રીતે દેશસેવા કરે? કનૈયાનું કલ્પાંત, દેશભક્ત કેથેરાઇન, સ્વરાજ્યનું મૂલ્ય, ઇં વાર્તાઓ ઉપરાંત શેખસાદીના “અલિસ્તાન”ની નાની નાની ખરી કહાણીઓ પણ બોધથી ભરપૂર છે.

મારાં બાળકોનાં મનપર ઉમદા વિચારોની છાપ પાડી તેમને
સફળશી, બુદ્ધિમાન અને આશંકિત બનાવવા માટે

બાલ ગ્રંથાવલિનાં પુસ્તકો

સદ્ગુણી બાળકો { છઠી આવૃત્તિ, પૃષ્ઠ ૧૨૮
મૂલ્ય ૦૧ પો. ૦)~

બાળકોએ પ્રાણસાટે પણ માતૃભક્તિ, પિતૃભક્તિ, ભ્રાતૃભક્તિ,
રોપકાર, સત્ય વગેરે સદ્ગુણ દર્શાવી આખ્યાના ૬૮
અસરકારક હાખલા.

બાળકોની વાતો { છઠી આવૃત્તિ, પૃષ્ઠ ૮૮
મૂલ્ય ૦)~ પો. ૦)~

સ્વદેશપ્રેમ, દેશની દશા, ફરજ, ધર્મ, પરોપકાર વગેરે બાળતો-
ના રસિક વાતચિતરૂપે ૨૧ અસરકારક પાઠ આ પુસ્તકમાં છે.

બાળસદ્બોધ { પાંચમી આવૃત્તિ, પૃષ્ઠ ૧૨૦.
મૂલ્ય ૦૧ પો. ૦)~

ભાગવત, મહાભારત, રામાયણ ૯૦ માંના અનેક બોધદાયક
અંશો, વાર્તાઓ અને દૃષ્ટાંતોસહિત ઉત્તમ ધાર્મિક શિક્ષણ
આમાં છે.

સુબોધક નીતિકથા { ત્રીજી આવૃત્તિ, પૃષ્ઠ ૧૭૬
મૂલ્ય ૦૧૨ પો. ૦)~

જુદાં જુદાં પ્રાણી-પદાર્થોને લાગુ પાડીને મોટાં બાળકો માટે
ચેલી પુષ્કળ નાની નાની, રસુજી અને બોધદાયક વાર્તાઓ આમાં છે.

દુઃખમાં વિદ્યાભ્યાસ { બીજી આવૃત્તિ
મૂલ્ય ૦૧, પો. ૦)~

મોટી અગવડો વચ્ચે પણ ખૂબ અભ્યાસ કરીને મોટા માણસ
મનેલા માણસોના અનેક જાણવા જેવા હાખલા આ પુસ્તકમાં છે.
મા ખાતા તરફનાં બીજાં અનેક ઉત્તમ પુસ્તકોનું સચિપત્ર મફત મોકલાશે

સર્વ સાહિત્ય વર્ધક કાર્યાલય

અમદાવાદમાં-ત્રણ દરવાજા બહાર નહીને રસ્તે, સેશન કોર્ટ પાસે.
બુંબઈમાં-કાલબાદેવી રોડ, કાલબાદેવીના મંદિર સામે.

સારામાઠા પ્રસંગે જ્ઞાનલહાણી

પોતેજ પૂર્ણ જ્ઞાની થઈને બીજાઓને જ્ઞાન આપવું, એ તો કોઈકથીજ બને; પરંતુ મહાન જ્ઞાનીઓના જ્ઞાનોપદેશરૂપ ઉમદા પુસ્તકો તો સર્વ કોઈ બીજાઓને આપી શકે.

કોઈ કોઈ ઉદારાત્માઓ આ રીતે પણ પોતાના ધનનો થોડોઘણો સદુપયોગ કરે છેજ; પરંતુ દેશની વર્તમાન દશા તરફ જોતાં આ પ્રકાર સર્વત્ર મોટા પ્રમાણમાં ચાલુ થઈ એક ઉમદા સામાજિક રૂઢિરૂપે બની રહેવો જોઈએ.

સારામાઠા પ્રસંગો ઉપર માત્ર થોડાક વધુ ખર્ચથી (કે થોડુંક ઘી ઓછું વાપરીને પણ) શારીરિક ખાનપાન ઉપરાંત એવા માનસિક ખોરાકની પત્રાવલિરૂપ ઉમદા પુસ્તકો પણ પ્રત્યેક મહેમાન, પડોશી, સગાં, કુટુંબી, મિત્ર, જ્ઞાતિબંધુ, બ્રાત્મણો, વિદ્યાર્થીઓ વગેરેને ભેટ આપાય તો તે તેમને માટે ગમે તેવાં મિષ્ટાન્ન અને બીજી વસ્તુઓ કરતાં ઘણાંજ વધારે ઉપકારક થાય એ ખુદ્દલું છે.

ધૃષ્ટિ હોય તો “ અમુક પ્રસંગ અથવા વ્યક્તિના સ્મરણ-નિમિત્ત અમુક તરફથી ભેટ ” કે એવું કાંઈ સુખપૃષ્ઠપર છપાવીને, કે સ્વચ્છપત્રો છાપીને અથવા હાથવડે લખીને તેવી ભેટ આપવાથી તે પ્રસંગ અથવા વ્યક્તિના સ્મારકનો હેતુ પણ સરી રહે છે.

સસ્તા સાહિત્યદ્વારા નીકળેલાં અથવા બીજાં જે પણ પોતાને પસંદ પડે તે તે લોકોપકારક પુસ્તકો પોતાને ત્યાં આવતા પ્રત્યેક નાનામોટા પ્રસંગે વહેંચીને ધનના સદુપયોગનું તેમજ જ્ઞાન જેવી સર્વોપરિ વસ્તુના પ્રચારનું શ્રેય દરેક સમજી મનુષ્યે મેળવવું ઉચિત છે.

છૂટથી ખર્ચ કરવા ઇચ્છનાર સજ્જન ધારે તો કોઈએક ઉપકારક પુસ્તકની ખાસ આવૃત્તિ છપાવીને પણ વહેંચી-વહેંચાવી શકે; અને મધ્યમ કે ઓછા ખર્ચ કરવાનો હોય તો પોતાને પસંદ પડે તેવા કોઈ એક ઉત્તમ પુસ્તકની સામગ્રી પ્રત ખરીદીને તેની લઘાણી કરી શકે. જો એકથી વધુ જાતનાં સારાં સારાં પુસ્તકો લીધાં હોય તો ભેટ લેનારને તેમાંથી પોતાને મનગમતું પુસ્તક ઉપાડી લેવાની સગવડ પણ આપી શકાય. માત્ર પાંચ દશ રૂપિયાજ આ રસ્તે ખર્ચવા હોય તોપણ ગીતાનો ૧૮ મો અધ્યાય અથવા તો બીજી કોઈ સારી બસો-ચારસો પુસ્તકોઓની લઘાણી વહેંચી શકાય; છેવટે એકાદ રૂપિયો ખર્ચવા હોય તો તેટલાવડે પણ ધર્મગ્રંથોની અથવા બીજી અસરકારક શિખામણોનાં સો-બસો હસ્તપ્રત સુખેથી વહેંચી શકાય.

અભિપરીક્ષા

લોકમાન્યે પ્રજા ઉપરનું પોતાનું અચૂલ વજન હિંદુસ્તાન માટે વારંવાર જેલ લોગવીનેજ મેળવ્યું હતું. ઇસુ ખ્રિસ્તે શબ્દોએ યદીને મોત લીધું; એ દયાધર્મની પરાકાષ્ઠ હતી. કરબલાના મેદાન ઉપર ઇમામ હસને આપેલા લોગે ઇસ્લામને દુનિયામાં અજેય કરી મૂક્યો. સત્યને ખાતર જે અનંત આપદાઓ ઉઠાવી તેને લીધેજ હરિશ્ચંદ્ર અમર થયા. આજનું હિંદુસ્તાન પણ મહાન વિભૂતિઓએ પાવન કરેલો શુદ્ધ આત્મયજ્ઞનો આ સનાતન માર્ગ સ્વીકારીને પોતાનાં લાભો સંતાનોને સ્વાતંત્ર્યની યજ્ઞવેદી પર હોમવા તૈયાર નહિ થાય ત્યાંસુધી સ્વતંત્રતાથી વિમુખ રહેશે. મહાયજ્ઞનું મંગળારાજ્ય આજે હજારો ચારિત્ર્યવાન હિન્દીઓએ સ્વેચ્છાપૂર્વક સરકારની જેલો શોધીને કરવાનું છે. અસહકારની પ્રવૃત્તિજ એ હેતુથી કલ્પાયેલી છે કે તેમાંથી રાજનું ઉચ્ચાત્મ ઉચું ધન અભિપરીક્ષામાંથી પસાર થઈને બહાર મોજે કળાએ બળકી ઉઠે. આપણે સ્વતંત્રતાના ખર. ઉપાસક હોઈએ તો પ્રાણ શરીરને છાડી જાય તે ઘડી સુધી રાંકડો અને દુઃખોથી ન હાનનાં તેમને વધાનતા રહેવું જોઈએ. અજ સુકિનાં માર્ગ છે, બચાવ શોધશે તે નાશ પામશે. મરીને જીવવાનો મંત્ર સાધશે તેનું જ જીવ્યું સાર્થક થશે. જાણીજોઈને ભાગવેલા દુઃખની પાછળ હમેશા સુખ રહેલું છે.

મહાત્મા ગાંધીજી

મહાત્મા ગાંધીજી અને ભાગવત

આજે હું જોઈ શકું છું કે, ભાગવત એવો ગ્રંથ છે કે જે વાંચીને ધર્મરસ ઉત્પન્ન કરી શકાય. મેં તો ગુજરાતીમાં અતિરસથી વાંચ્યો છે; પણ મારા એકનીસ દિવસના અપવાસમાં ભારતભૂષણ પંડિત મદનમોહન માલવીયજીને શુભ સુખેથી કેટલાક જાણે સાંભળ્યા ત્યારે એમ થયું કે, બચપણમાં તેમના જેવા ભાગવતભક્તને સુખેથી સાંભળત તો તેની ઉપર પણ મારી પ્રીતિ બચપણમાંજ સારી જામત. તે વયમાં પડેલા શુભ અશુભ સંસ્કારો બહુ ઉંડાં મૂળ ધાલે છે, એમ હું ખૂબ અનુભવું છું; અને તેથી કેટલાક ઉત્તમ ગ્રંથો સાંભળવાનું અને તે વચે ન મળ્યું એ સાલે છે.”

(તા. ૭-૨-૨૬ ના ‘નવજીવન’ કિપરથી.)

